

—: પ્રકાશક :—

વિરાટ પ્રકાશન મંદિર
C/o પ્રભાત ડ્રાયફ્રુટ સ્ટોર
દહેરાસર સામે પ્રાર્થના સમાજ
મુંબઈ-૪

વીર સં. ૨૪૯૯ * વિક્રમ સં. ૨૦૨૯ * નેમિ સં. ૨૪ * સન ૧૯૭૩

નકલ ૧૨૫૦

મૂલ્ય : રૂપિયા બાર

—: પ્રાપ્તિસ્થાનો :—

પ્રભાત ડ્રાયફ્રુટ સ્ટોર દહેરાસર સામે પ્રાર્થના સમાજ મુંબઈ-૪	}	સોમચંદ ડી. શાહ જીવન નિવાસ સામે પાલીતાણા (સૌ.)	}	મેઘરાજ પુસ્તક ભંડાર ગુલાલવાડી મુંબઈ-૨
---	---	---	---	---

સરસ્વતી પુસ્તક ભંડાર
હાથીખાના-રતનપોળ
અમદાવાદ

જસવંતલાલ ગિરધરલાલ
જૈન પ્રકાશન મંદિર,
દોશીવાડાની પોળ અમદાવાદ

—: મુદ્રક :—

કાંતિલાલ ડી. શાહ
ભરત પ્રિન્ટરી,
દાણાપીઠ પાછળ-તળાવ
પાલીતાણા (સૌરાષ્ટ્ર)

ૐ હૌં અહ્ નમઃ.

કાંઈક પ્રાસ્તાવિક

પરમ ઉપકારી તીર્થંકર પરમાત્માએ વિશ્વના એકાંતહિતને માટે જે કલ્યાણકારી વાણી ફરમાવી, તે અનેક પાત્રોમાં ઝીલાઈ આજે પણ કલ્યાણમાર્ગને પ્રશસ્ત કરી રહી છે.

ઉપદેશ વિના-બોધ વિના અંધારું છે. મુખ્યતાએ બોધ આપવાના અધિકારી ગીતાર્થ ગુરુ મહારાજે છે. ઉપદેશ આપવાની કળામાં સાધુઓ નૈપુણ્ય અને જ્ઞાન મેળવે એ ઉદ્દેશથી વ્યાખ્યાનલેખનના કુશળ આલેખનકાર આચાર્યપ્રવર શ્રીમદ્ વિજયલક્ષ્મી-સૂરીશ્વરજી મહારાજાએ ઉપદેશપ્રાસાદ એટલે ઉપદેશનો મહેલ નામનો આ મહાગ્રંથ વરસ દિવસના વ્યાખ્યાનોની ગોઠવણ પૂર્વક રચ્યો છે. આ ગ્રંથને મહેલની ઉપમા દઈ યથાર્થ નામાલિધાન અર્પ્યું છે. આ મૂળગ્રંથ સરલ સંસ્કૃતમાં છે. તેમાં વિપુલ-સાહિત્યનું સંકલન અને ઘણું બધું તત્ત્વ ભર્યું છે. પોતાના ગુરુભાઈ શ્રી પ્રેમવિજયજીની પ્રેરણાથી તેમણે આ ગ્રંથ રચી ઘણો ઉપકાર કર્યો છે, કેમકે વર્તમાનમાં પણ ઘણા સાધુ-મુનિરાજે આ ગ્રંથના આધારે વ્યાખ્યાન વાંચતા થયા છે.

મુખ્ય ગ્રંથ ત્રણ ખંડમાં વહેંચાયેલો છે. પ્રથમખંડમાં સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ, બીજા-ખંડમાં દેશવિરતિ-શ્રાકધર્મનું સ્વરૂપ અને ત્રીજાખંડમાં સર્વવિરતિ-મુનિધર્મનું સ્વરૂપ વર્ણવેલું છે. આ ત્રણે ખંડને પાંચભાગમાં વહેંચી ગુજરાતી ભાષાંતર રૂપે જૈનધર્મ પ્રસારક સભાએ વર્ષો પહેલા છપાવેલ, જે આજે દુર્બ્રાપ્ય છે. ભાષાનું સૌખ્ય ને વિષયનું સરલ-વિશિષ્ટ નિરૂપણ થાય, કથાઓને થોડી મઠારવામાં આવે તો ગ્રંથ વધારે ઉપકારક થાય એ ઉદ્દેશથી આ પાંચે ભાગો અમે નવેસરથી લખ્યા છે. લખવું, છપાવવું, ઉપદેશ આપી ગ્રાહકો આદિ નોંધવા આદિ કાર્ય ઘણું જ કપરું છે. છતાં ઉપાડેલું કાર્ય શિઘ્ર પૂરું કરવા ભાવના છે, આમાં વધારે કાંઈ કહેવાપણું રહેતું નથી. કારણ કે ગ્રંથ પોતેજ પોતાની વાત કહેશે. શ્રાવક માત્રના ઘરમાં આ પાંચે ભાગ હોવા જરૂરી છે. એક આખા વરસનો આમાં નિત્ય નવો સ્વાધ્યાય છે. ૩૬૦ દિવસ પ્રમાણ ૩૬૦ વિષયો-તેનું નિરૂપણ અને તે પર ૩૬૦ જ્ઞાનબોધવર્ધક આકર્ષક કથાઓ છે. જે ઘણો બોધ આપશે ને ઉપકાર કરશે. (વિશેષ પાંચમા ભાગમાં)

લિ.

શ્રી મહાવીરસ્વામી જન્મ કલ્યાણક દિવસ

વીર સં. ૨૪૯૯

વિશાળવિજય

સુખ-૪

વિષયાનુક્રમ

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
આત્મવૈભવ	૧	વચનશુદ્ધિ	૫૩
ચોત્રીશ અતિશય	૨	શ્રી કાલિકાચાર્યની કથા	૫૩
બીલતું દૃષ્ટાંત	૩	કાયશુદ્ધિ	૫૫
ધર્મનો આધાર	૬	વજ્રકર્ણની કથા	૫૫
મહાબળ રાજકુમારતું દૃષ્ટાંત	૬	શંકા-હૃષણતું સ્વરૂપ	૫૮
સમ્યક્ત્વતું સ્વરૂપ	૮	શંકાપર બાળકતું દૃષ્ટાંત	૫૮
સમ્યક્ત્વની દૃઢતા	૧૧	તિસ્ત્રગુપ્તનિહવતું દૃષ્ટાંત	૬૦
પરમાર્થ સંસ્તવ-૧લી શ્રદ્ધા	૧૫	નિહવોની નોંધ	૬૧
અભયકુમારની કથા	૧૫	કાંક્ષા-હૃષણતું સ્વરૂપ	૬૨
ગીતાર્થ સેવા-બીજી શ્રદ્ધા	૨૧	સર્વધર્મની વાંછા ઉપર દૃષ્ટાંત	૬૨
પુખ્તચૂલાની કથા	૨૧	વિચિકિત્સા દોષતું સ્વરૂપ	૬૪
શ્રદ્ધાબ્રહ્મજનસંસર્ગવર્જન રૂપ ત્રીજી શ્રદ્ધા	૨૪	દુર્ગાધારાણીની કથા	૬૫
જમાલીતું દૃષ્ટાંત	૨૪	મિથ્યાત્વતું સ્વરૂપ	૬૭
પાખંડી પરિચય વર્જન રૂપ ચોથી શ્રદ્ધા	૨૬	સુમતિ અને નાગિલનો પ્રબંધ	૬૭
શ્રી ગીતમસ્વામીની કથા	૨૭	મિથ્યાત્વી પરિચય-પાંચમો દોષ	૭૧
શુદ્ધપા- પહેલું લિંગ	૩૦	પંડિત ધનપાલની કથા	૭૧
સુદર્શનશેઠની કથા	૩૧	પહેલા પ્રભાવક-પ્રાવચનિક	૭૮
ધર્મનો અનુરાગ-બીજું લિંગ	૩૩	વજ્રસ્વામીની કથા	૭૮
ચિલાતી પુત્રની કથા	૩૩	બીજા પ્રભાવક-ધર્મકથક	૮૪
દેવ-શુરની સેવા-ત્રીજું લિંગ	૩૫	શ્રી સર્વજ્ઞસૂરિજીતું દૃષ્ટાંત	૮૫
નંદિયેશ્વરમુનિની કથા	૩૫	શ્રી નંદિયેશ્વરમુનિનો પ્રબંધ	૮૭
વિનય	૩૮	ત્રીજા પ્રભાવક-વાદી	૯૧
શુવત્તિલકમુનિની કથા	૩૯	મદ્દલવાદીની કથા	૯૨
વિનયપ્રશંસા	૪૧	વાદથી શાસનોત્પત્તિ	૯૩
દેવિકની કથા	૪૧	વાદીદેવસૂરિની કથા	૯૩
અવિનય	૪૪	વાદીની યોગ્યતા	૯૭
દૂલવાલકમુનિની કથા	૪૪	શ્રી વૃદ્ધવાદીની કથા	૯૭
શિવસ્તા	૪૭	ચોથા પ્રભાવક-નૈમિત્તિક	૧૦૪
જયસેનાતું દૃષ્ટાંત	૪૭	શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીની કથા	૧૦૪
મનઃશુદ્ધિ	૫૦	પાંચમા પ્રભાવક-તપસ્વી	૧૦૬
આનંદચાવડની કથા	૫૦	શ્રી કાષ્ઠમુનિતું દૃષ્ટાંત	૧૦૬
ગાવડની ૧૧ પ્રતિમા	૫૧	છઠ્ઠા પ્રભાવક વિદ્યામંત્રના બહી	૧૧૦

વિષય	પૃષ્ઠ
શ્રી હેમચંદ્રસૂરિનો પ્રબંધ	૧૧૦
સાતમા પ્રભાવક-સિદ્ધ	૧૧૪
શ્રી પાદલિપ્તસૂરિજીનું દષ્ટાંત	૧૧૪
આઠમા પ્રભાવક-કવિ	૧૧૮
શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મ. નું ચરિત્ર	૧૧૮
અતિશયશાલી કવિ	૧૨૩
શ્રી માનતુંગસૂરિનો પ્રબંધ	૧૨૩
શ્રી બખ્ષલદસૂરિનો પ્રબંધ	૧૨૫
પ્રથમ ભૂષણ-સ્થિરતા	૧૩૩
સુલસાનું ચરિત્ર	૧૩૩
ખીનું ભૂષણ-પ્રભાવના	૧૩૭
દેવપાળનો પ્રબંધ	૧૩૭
ત્રીનું ભૂષણ-ક્રિયાકૌશલ્ય	૧૪૦
ઉદાયીરાજાનું દષ્ટાંત	૧૪૦
ચોથું ભૂષણ-અંતરંગજનિતભક્તિ	૧૪૪
અનુરાગીનું દષ્ટાંત	૧૪૪
જીર્ણશ્રેષ્ઠીનું દષ્ટાંત	૧૪૫
પાંચમું ભૂષણ-તીર્થસેવા	૧૪૭
લૌકિકતીર્થ સેવનપર તુંબડીનું દષ્ટાંત	૧૪૮
સુતીર્થની યાત્રા-ત્રિવિક્રમનું દષ્ટાંત	૧૪૮
સમ્યક્ત્વનું પ્રથમ લક્ષણ-શમ	૧૫૦
ક્રૂરગદ્ગમનનું દષ્ટાંત	૧૫૧
સમ્યક્ત્વનું બીજું લક્ષણ-સંવેગ	૧૫૪
અનાથી મુનિનું દષ્ટાંત	૧૫૪
સમ્યક્ત્વનું ત્રીજું લક્ષણ-નિવેદ	૧૪૭
હરિવાહનરાજાની કથા	૧૪૭
સમ્યક્ત્વ ચોથું લક્ષણ-અનુકંપા	૧૬૪
ચંડકૌશિકની કથા	૧૬૫
પાંચ રાણીઓની કથા	૧૬૬
સમ્યક્ત્વનું પાંચમું લક્ષણ-આસ્તિક્ય	૧૬૮
પદ્મશેખર રાજાનું દષ્ટાંત	૧૬૮
સમ્યક્ત્વની પ્રથમ તથા બીજી ચતના	૧૭૧
સંગ્રામશૂર રાજાની કથા	૧૭૧

વિષય	પૃષ્ઠ
સમ્યક્ત્વની શેષ ચાર ચતના	૧૭૫
સદાલપુત્ર શ્રાવકની કથા	૧૭૫
પ્રથમ આગાર-રાજાલિયોગ	૧૭૬
કાર્તિક શેઠની કથા	૧૭૬
કોશાની કથા	૧૮૦
દ્વિતીય આગાર-ગણાલિયોગ	૧૮૩
સુધર્મરાજાની કથા	૧૮૩
તૃતીય આગાર-વૃત્તિકાંતાર	૧૮૭
અમ્યંકારી ભટ્ટાની કથા	૧૮૮
ચતુર્થ આગાર-શુરુનિબ્રહ્મ	૧૯૧
સુલસની કથા	૧૯૧
આરોગ્યદ્વિજનું દષ્ટાંત	૧૯૩
પંચમ આગાર-દેવાલિયોગ	૧૯૬
નમિરાજર્ષિની કથા	૧૯૬
ષષ્ઠ આગાર-બલાલિયોગ	૨૦૩
સુદર્શનશેઠની કથા	૨૦૩
સમ્યક્ત્વની છ ભાવના	૨૦૬
વિક્રમ રાજાની કથા	૨૦૬
સમ્યક્ત્વનાં છ સ્થાનો (બે સ્થાનો)	૨૦૬
શ્રી ગૌતમસ્વામીનો પ્રબંધ	૨૧૦
ત્રીનું-ચોથું સ્થાનક	૨૧૭
કર્મવાદ ઉપર અગ્નિભૂતિનો પ્રબંધ	૨૧૭
પાંચમું-છઠું સ્થાનક	૨૨૦
પ્રભાસગણધરનું ચરિત્ર	૨૨૧
સમ્યક્ત્વનાં અન્ય પ્રકારો	૨૨૫
કૃષ્ણમહારાજનું દૃષ્ટાંત	૨૨૬
કારક સમ્યક્ત્વ	૨૩૧
કાકજંઘ ને કોકાશની કથા	૨૩૧
દીપક સમ્યક્ત્વ	૨૪૦
અંગારમર્દક આચાર્યની કથા	૨૪૧
સમ્યક્ત્વની વાસ્તવિકતા	૨૪૫
સુબુદ્ધિમંત્રીની કથા	૨૪૭

આચાર્ય શ્રી વિજયલક્ષ્મીસૂરીશ્વરજી મહારાજ વિરચિત શ્રી ઉપદેશ-
પ્રાસાદ મહાગ્રંથના ગુર્જર ભાવાનુવાદના એકથી પાંચ ભાગરૂપ એક સેટના
રૂપીયા ૫૦) લેખે સેટો નોંધાવી પ્રસ્તુત પ્રકાશનમાં સહયોગ આપી જ્ઞાન-
ભક્તિ કરનાર મહાનુભાવોની

શુભ નામાવલિ

સેટ નંબર	નામ	ગામ	સેટ નંબર	નામ	ગામ
૧૧	શ્રી પરસોતમદાસ મનસુખલાલ તારવાળા	માટુંગા	૫	શ્રી વિજયરાજજી રૂપરાજજી	માટુંગા
૧૧	શ્રી રતિલાલ છગનલાલ ગાંધી	"	૫	જોડરીમલજી રૂપરાજજી	"
૧૫	જોગીલાલ હીરાલાલ	"	૫	રવીન્દ્રભાઈ હીરાલાલ મલખારી	"
૧૦	ચત્રભુજભાઈ હરગોવિંદદાસ	"	૫	કસ્તુરચંદ ચીમનલાલ	"
૧૧	કેશવલાલ આર. શાહ	"	૫	નટવરલાલ મનસુખલાલ	"
૧૦	અમરતલાલ રામજી	"	૫	ચુનીલાલ નારણદાસ વેરા	"
૧૧	મણીલાલ બેચરદાસ	"	૫	નટવરલાલ મોહનલાલ	"
૧૦	લાલજીભાઈ સી. કાપડીયા	"	૫	લશુભાઈ રતીલાલ મોદી	"
૧૧	જગજીવનભાઈ કેશવજી સોપારીવાળા	"	૫	મંગળજી મગનલાલ	"
૧૧	શાંતિભાઈ દલીચંદ શેઠ	"	૫	પન્નાલાલ લીલાચંદ	"
૧૧	શ્રીમતી કાંતાબેન સારાભાઈ પ્રા. સમાજ		૫	બાલચંદ ચંદુલાલ કચ્છી હાઉસ	"
૭	શ્રી દલસુખલાલ નાથાલાલ ગાંધી ચોપાટી		૫	બેલાભાઈ હુકમીચંદ સંઘવી	"
૭	મણીલાલ કીલાભાઈ	"	૫	શુભાખચંદ લખિંધભાઈ	"
૭	તલકચંદ ફુલચંદ અવેરી	"	૫	ખિખીનચંદ્ર શાંતિલાલ	"
૭	હીરાચંદ પીતાંબરદાસ કામદાર	"	૫	મહેન્દ્રકુમાર લોગીલાલ મોતીબાગ	"
૭	જીમચંદ રતનચંદ ભેરાજી		૫	હેમચંદ મુળજીભાઈ શેઠ	"
	પ્રાર્થના સમાજ		૫	વીરચંદ આર. મહેતા	"
૭	શ્રીમતી સવિતાબેન અરબાલાલ		૫	શાન્તિલાલ અમૃતલાલ	"
	જુહાપીઠસ	"	૫	પદમશીભાઈ પ્રેમજી અવેરી	"
૭	શ્રી મોહનલાલ દેવીચંદ રોહીડાવાળા		૫	દેવચંદ શુભાખચંદ	"
	પ્રાર્થના સમાજ		૫	છોટાલાલ સાકરચંદ	"
૫	પ્રવીણચંદ ફુલચંદ	માટુંગા	૫	ચુનીલાલ નથુભાઈ	"
૫	દાલીતસ શુભાખચંદ	"	૫	કેશરીચંદ હરખચંદ	"
૫	છોટાલાલ કેશવજી મહેતા	"	૫	ધીરજલાલ જોડાલાલ	"
૫	દરીલાલ સામજી વેલજી ઇલ	"	૫	હરીચંદ માલોદચંદ	"
			૫	ઝેન. રતિલાલ કું.	"
			૫	લકમચંદ શુભાખચંદ	"

સેટ નંબર	નામ	ગામ	સેટ નંબર	નામ	ગામ
૫	શ્રી ઉજમશીલાઈ હરચંદ હઃ ધીરુભાઈ	માટુંગા	૩	શ્રી ભોગીલાલ બબલદાસ	પ્રા. સમાજ
૫	કાન્તિલાલ મણીલાલ દત્તારા	માટુંગા	૩	હઃ ચંપકભાઈ	પ્રા. સમાજ
૫	અમૃતલાલ રાયચંદ ઝવેરી	પ્રાર્થના સમાજ	૩	શાંતિલાલ કેશવલાલ શાહ	માટુંગા
૫	મોહનલાલ સૂરચંદ હઃ રસીકભાઈ	પ્રાર્થના સમાજ	૩	નાસિકવાળા	માટુંગા
૫	પરસોત્તમભાઈ નાથાલાલ શાહ	પ્રાર્થના સમાજ	૩	લલુતમલજી કપુરચંદજી	માટુંગા
૫	શાહ સાગરમલજી દલીચંદજી	ભારતનગર	૩	આર. ડી. શાહ	માટુંગા
૫	શાહ બબલદાસ ગૌતમદાસ	માટુંગા	૩	નગિનદાસ હરજીવનદાસ શાહ	માટુંગા
૫	સુબન્ધુ ટ્રેડર્સ પ્રાર્થના સમાજ	માટુંગા	૩	બબલદાસ મગનલાલ શાહ	માટુંગા
૫	છોટાલાલ મગનલાલ શાહ	માટુંગા	૩	દલપતભાઈ પુરુષોત્તમભાઈ શાહ	માટુંગા
૫	લોદ્રાવાળા હઃ વિક્રમભાઈ	માટુંગા	૩	કીર્તિભાઈ અમુલખભાઈ શાહ	માટુંગા
૫	વિનોદચંદ્ર કાળીદાસ પરીખ ચોપાટી	ચોપાટી	૩	અરવિંદભાઈ કે. જશવા	માટુંગા
૫	હરગોવિંદદાસ બાઉચંદ	માટુંગા	૩	મોહનલાલ સુરચંદ શાહ	માટુંગા
૫	હઃ ચીમનલાલ	માટુંગા	૩	હઃ મહેન્દ્રભાઈ	માટુંગા
૫	કે. સી. છેડા સ્વં પિતાશ્રીના	ચર્ચગેટ	૩	ઉત્તમલાલ મોહનલાલ સવાણી	માટુંગા
૫	સ્મરણુચંદ	ચર્ચગેટ	૩	ચંદુલાલ કાળીદાસ શાહ	માટુંગા
૫	શ્રી કાન્તિલાલ મુળચંદ ધીયા પ્રા. સમાજ	પ્રા. સમાજ	૩	શા. થાનાજી પ્રાગજી ભારતનગર	માટુંગા
૫	પ્રવીણચંદ્ર ટી. પારેખ ચોપાટી	ચોપાટી	૩	સુમેરમલજી હનરીમલજી	માટુંગા
૫	સેવન્તિલાલ માનચંદ	માટુંગા	૩	સુનાજી એન્ડ સન્સ	માટુંગા
૫	સેવન્તિલાલ ત્રિલોચન પારેખ	પ્રા. સમાજ	૩	મીશ્રીમલજી જુઆરાજી	માટુંગા
૫	રતિલાલ કચરાભાઈ	માટુંગા	૩	એન. બાબુલાલ એન્ડ કું.	માટુંગા
૪	અરવિંદભાઈ બાબુલાલ	માટુંગા	૩	શા. કીશોરચંદ્રજી મીશ્રીમલજી	માટુંગા
૩	પ્રેમજી ભીમજી	માટુંગા	૩	શા. મુલચંદજી કુલચંદજી બાફુલા	માટુંગા
૩	વાડીભાઈ કીલાભાઈ	માટુંગા	૩	માલાજી ઘેવરચંદજીની કું.	માટુંગા
૩	ચંપકલાલ પોપટલાલ દોશી	માટુંગા	૩	બાબુલાલજી સંઘવી	માટુંગા
૩	રમણલાલ પોપટલાલ વખારીયા	પ્રા. સમાજ	૩	એસ. પી. બાફુલા	માટુંગા
			૩	ખેરાજભાઈ ખીમજીભાઈ પ્રા. સમાજ	માટુંગા
			૨	કાન્તિલાલ હીરાચંદ વખારીયા	માટુંગા
			૨	મનમોહનદાસ જગજીવનદાસ	માટુંગા
			૨	પારસમલજી રૂપરાજજી	માટુંગા
			૨	શાંતિલાલ વાડીલાલ	માટુંગા
			૨	મણીલાલ લક્ષ્મીચંદ	માટુંગા

સેટ નંબર	નામ	ગામ	સેટ નંબર	નામ	ગામ
૨	શ્રી મોહનલાલ શામજીભાઈ ડોરડીયા	માટુંગા	૨	શ્રી એક સફળહસ્થ	માટુંગા
૨	મણીલાલ ભણસાલી	"	૨	લોગીલાલ છગનલાલ	
૨	પ્રવીણચંદ્ર ડાહ્યાભાઈ	"		હઃ હસમુખભાઈ	પ્રા. સમાજ
૨	મોહનલાલ કપુરચંદ વડાલીયા	"	૨	નાગરદાસ મગનલાલ શાહ	
૨	દલીચંદ ગિરધરલાલ	"		શીહોરવાળા	"
૨	પૃથ્વીચંદ્ર ધીરજલાલ	"	૨	ચીમનલાલ ત્રીલોવનદાસ દાણી	
૨	દલસુખલાલ છોટાલાલ	"		હઃ અમ્બાલાલભાઈ	"
૨	જમનાદાસ પ્રેમજી	"	૨	જવાહરભાઈ મોતિલાલ વીરચંદ	"
૨	હર્ષિમતલાલ નાગજીભાઈ	"	૨	દીપચંદભાઈ દામજી	"
૨	જયન્તિલાલ લવજીભાઈ	"	૨	કાળીદાસ સાકરચંદ દોશી	
૨	રતિલાલ ગણેશભાઈ	"			સીદ્ધાનગર
૨	ધીરજલાલ અમૃતલાલ	"	૨	હર્ષિમતલાલ મનસુખલાલ શાહ	
૨	ફતેહચંદ મોનજીભાઈ	"			ચોપાટી
૨	પોપટલાલ સોમચંદ મહેતા	"	૨	સાકરચંદ ચુનીલાલ	પ્રા. સમાજ
૨	વાડીલાલ ડાહ્યાભાઈ	"	૨	જયન્તિલાલ જમનાદાસ	"
૨	પરમાણુદભાઈ ઝવેરભાઈ	"	૨	નવીનભાઈ કુલચંદ	ચોપાટી
૨	દલીચંદ તારાચંદ	"	૨	શુભાખચંદજી કપુરચંદજી	પ્રા. સમાજ
૨	જયસુખલાલ રાયચંદ મહેતા	"	૨	વનેચંદ અવિચલદાસ મહેતા	ચોપાટી
૨	નાથાલાલ વાડીલાલ	"	૨	ભૂરમલજી શુભાખચંદજી	પ્રા. સમાજ
૨	પ્રવીણચંદ્ર છળીલદાસ	"	૨	પન્નાલાલ નાગરદાસ	"
	કુંડલાવાળા	"	૨	લક્ષ્મીચંદ ભીખાભાઈ ધાનેરાવાળા	
૨	મણીલાલ રાયચંદ	"			ગોરેગાંવ
૨	મણીલાલ મોતિચંદના શ્રેયાચે	"	૨	ચંપકલાલ હીરાચંદ ધોલેરાવાળા	
	હઃ તેમના સુપુત્રો	"			પ્રા. સમાજ

★

શ્રેય મહાતુલાયોના નામો ઉપદેશપ્રાસાદના અન્ય લાગમાં છે.

ॐ હ્રીં અહં નમઃ

નમો નમઃ શ્રી ગુરુનેમિસૂરયે.

શ્રી વિજયલક્ષ્મીસૂરીશ્વરજી વિરચિત—

ઉપદેશપ્રાસાદ મહાગ્રંથ

[ગુજરાતી વિવરણ]

૧. આત્મ-વૈભવ

સ્વસ્તિશ્રી દેનાર વિશ્વબ્રાતા સુરપૂજ્ય સિન્ધુતત્ત્વના,
દ્વીપો છો રવિચંદ્રથી ચ અધિકાં આદીશ ! આનંદદા;
નાભિરાજ-કુલાંબરે સુઉદયી ઓ જ્ઞાનભાનુ ! વિભો !,
મોહાન્ધાર દૂરે કર્યો સુવર્ણો ! કલ્યાણકારી પ્રભો !. ૧

કલ્યાણશ્રીના અન્નેડ હેતુ ઓ ત્રિલોકીના ધણી;
આપો શાંતિઃ શાંતિનાથ જગને શાંતિની ઈચ્છા ઘણી. ૨

પીડા જાણી ફરી ગયા પશુતણી રથમાંથી ઉતર્યા વિના,
સમજાવ્યો સંસાર લગ્ન બહાને રાજમતીને ફના;
જઈ ગિરનાર થયાં ગિરીશ બાળ્યો કંઠર્પના દર્પને,
મોહાસુર હણનાર નેમિ ભગવન્ ! આપો સદા હર્ષને. ૩

ગોડી થંભણ અંતરીક્ષ ચાક્ર ચેરિસા ને શામળા,
નામે એક હજાર આઠ જેનાં વિખ્યાત તીર્થો ભલાં;
આજે પણ જેનો અચિંત્ય મહિમા છે વિસ્તરે વિશ્વમાં,
શ્રી શંખેશ્વર પાર્થનાથ તમને મારી હજો વંદના. ૪

જે સાચા મહાવીર ઘોર તપસી નિર્ભય ક્ષમામાં ધુરિ,
વર્ષાવી, સંતપ્ત આ જગત પર વાણી-સુધા-માધુરી;
જેના જ્ઞાન પ્રકાશપુંજ પાસે દેખાય જગ આ વામણ,
તે સિદ્ધાર્થનરેશનંદન પ્રભુ ત્રૈલોક્ય જીવો ઘણું. ૫

દેવોના રાજા અને નરપતિ જેની ચહે .સેવના,
 તે અજિતાદિ ત્રિનેન્દ્ર શેષ પ્રણમું જેતા ખરા કામના;
 ઇત્યાદિ મંગળકરી વિજયલક્ષ્મીસૂરીશ્વરજી તણાં,
 ઉપદેશ-પ્રાસાદ ગુર્જર કરું જે માંડી ઉપદેશો ઘણાં. ૬
 નિત્યે નવીન ઉપદેશ તણાં વિચારે,
 ગૂંથી ઘણાં વિષય તત્ત્વ અને કથાએ;
 બોધે બધાં વરસનાં દિવસો વિતાવે,
 પામે 'વિશાળ' રૂળ 'રાજ' 'સ્વીન્દ્ર' ભાવે. ૭

આ મહાન ગ્રંથની નિર્વિદ્ધ પરિસમાપ્તિ અર્થે આદિમાં મંગળાચરણ કરવામાં આવ્યું. કારણ કે શુભકાર્યમાં પ્રવૃત્ત મહાપુરુષને પણ ઘણાં અવરોધ આવે છે. પણ અનર્થકારી પ્રવૃત્તિમાં વિદ્વો કોણ જાણે કયાંય ચાલ્યા જાય છે. માટે.

ગ્રંથનો પાર પામવા માટે આદિમાં, ગ્રંથનિર્દિષ્ટ આશય હૃદયમાં સ્થિર થાય તે માટે મધ્યમાં અને ગ્રંથ શિષ્ય-પ્રશિષ્યાદિને પરંપરાએ ઉપકારક થાય તે માટે અંતમાં મંગળ કરવું જોઈએ.

શાસ્ત્રવાંચનમાં ઉદ્યમી અને ગ્રંથની પૂર્ણાહુતિએ પહોંચવાની ધગશવાળા શિષ્યજનોનો આ આચાર છે કે તેઓ દ્વપણને છોડી શુભપ્રયોજનમાં નિરંતર પ્રવૃત્તિ કરે છે.

ગ્રંથકાર પરમર્ષિ પોતે ઇષ્ટદેવને નમસ્કાર કરવા રૂપ મંગળકારી સમ્બંધ, અભિધેય અને પ્રયોજન જણાવે છે.

દેવરાજ-ઈન્દ્રોની શ્રેષ્ઠિ જેમના ચરણોમાં નમેલી છે અને જેઓ ચોત્રીસ અતિશયોથી સુજ્ઞ છે એવા સોળમા તીર્થંકર શ્રી શાંતિનાથ સ્વામિને નમન કરીને ભક્તિમ બોધ આપનાર ઉપદેશપ્રાસાદ (ઉપદેશના વ્યવિધ્યથી રચાયેલ મહેલ) નામના ગ્રંથને કહીશ.

અતિશયશાસ્ત્રી પરમાત્મા લોકોત્તર ગુણથી સમૃદ્ધ હોય છે. તીર્થંકર પ્રભુ સિવાય કોઈપણ અતિશયશાસ્ત્રી હોતા નથી. તે અતિશયો ચોત્રીશ છે. તેનું વર્ણન કરવામાં આવે છે.

જન્મથી ચાર, ધાતિકર્મના ક્ષયથી અગીયાર અને દેવકૃત ઓગણીશ એમ ચોત્રીશ અતિશયના સ્વામી પ્રભુજીને વંદન કરું છું.

ચાર મૂળ અતિશય :-

- (૧) તીર્થંકર પ્રભુનું શરીર સંસારના સર્વ શરીર કરતાં અધિક સુંદર હોય, તેમને યોગ પરસેવો આદિ ન થાય શરીર સ્વાભાવિક રીતે જ સ્વચ્છ રહે.
- (૨) પ્રભુનો નાસોન્દવાસ કમળની સુગંધ જેવો સુગંધી હોય.
- (૩) પ્રભુના શરીરના માંસ અને લોહી સદેહ હુધ જેવા હોય.

(૪) પ્રભુના આહાર અને નિહાર આંખોથી કોઈ જોઈ શકે નહીં.

(માત્ર અવધિજ્ઞાની આદિ જોઈ શકે)

આ મૂળાતિશય જન્મથી માંડી મોક્ષપર્યંત સાથે જ રહેતા હોઈ એ સહજાતિ-શય પણ કહેવાય છે.

જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય એ ચાર (ઘાતી) કર્મનાં ક્ષયે કેવળજ્ઞાન થયે થતાં દેવકૃત અગીયાર કર્મક્ષયજાતિશય.

(૧) એક યોજન પ્રમાણુ સમવસરણુની ભૂમિમાં કરોડો (કોટાકોટી) દેવતા-મનુષ્ય અને તિર્યંચ પીડા વગર સમાય.

(૨) પાંત્રીસ ગુણવાળી અર્ધ માંગધીલાખામાં અપાતી પ્રભુજીની દેશનાને દેવ-મનુષ્ય અને પશુ-પક્ષી પોત-પોતાની લાખામાં જાણે છે. અને સહુ સ્પષ્ટ સાંભળે છે.

આવા અતિમહત્ત્વપૂર્ણ વાણીના અતિશય વિના આટલા બધા આત્માને માટે એકી સાથે એકજ વખતે આવો મહાન ઉપકાર કરી ન શકાય.

લીલનું દૃષ્ટાંત:-

એક લીલ ત્રણ સ્ત્રીઓ સાથે ગ્રામાંતર જતો હતો. માર્ગમાં એક સ્ત્રીએ લીલને કહ્યું “કાંઈક ગાઓને, એટ માર્ગ કપાય” બીજીએ કહ્યું “થોડું પાણી લાવી આપોને, ગળું સુકાય છે.” ત્રીજી બોલી “ભૂખ લાગી છે કાંઈ? ખાવાનું શોધોને.”

આ ત્રણે નારીને લીલે એક જ ઉત્તર આપતાં કહ્યું “સરો નત્થિ” એટલે પહેલી સમજી કે સરો અર્થાત્ સ્વર નથી શી રીતે ગાઉં? બીજી સમજી કે સરોવર નથી. પાણી ક્યાંથી લાવું? અને ત્રીજી સમજી કે સરો (શર:) એટલે બાણ નથી. શી રીતે શિકાર કરું? અને તને ખાવાનું આપું? આમ સામાન્ય માણસે એક શબ્દમાં ત્રણ નારી સમજાવી તો પ્રભુજીની વાણી નિરુપમ અને અદ્ભુત છે. તથા દેવોએ દિવ્ય બનાવેલી હોઈ સહુ સમજી શકે તેવી હોય એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. કહ્યું છે કે,—

સાતનય અને તેના સાતસો ભાંગાવાળી સપ્તભંગીયુક્ત દિવ્યસંગીતમય પ્રભુજીની વાણી સાંભળતા ઘણાં ભવ્યજીવો સિદ્ધાંતના પારગામી થાય છે. આ સર્વ પ્રભુના વચ-નાતિશયનો પ્રતાપ છે.

(૩) પ્રભુજીના મસ્તક પાછળ સૂર્ય કરતા બારગણું તેજસ્વી ભામંડલ (પ્રભુજીનો ક્રાંતિનો સમૂહ પીંડરૂપે) છાંયે છે. તેમાં ભગવંતનું અનંત તેજ સમાયેલું હોઈ તેમના દુર્લભ-દર્શન નિર્વિઘ્ને થાય છે.

(૪) દયાના સાગર ભગવંત જ્યાં જ્યાં વિચરે ત્યાં ત્યાં ચારે દિશામાં સો સો ગાઉ ઉપર-નીચે પચીસ-પચીસ ગાઉની સીમામાં પહેલા થયેલા રોગો ઉપશાંત થાય અને નવા ન થાય.

(૫) પૂર્વભવમાં બાંધેલ કે જન્મજાત વૈર, જીવોને પરસ્પર સમવસરણની ભૂમિમાં જાગતાં નથી.

(૬) પ્રભુજી જ્યાં વિચરે ત્યાં તીક-ઉંદર આદિનો ઉપદ્રવ હોતો નથી.

(૭) પરમાત્મા જ્યાં વિચરતાં હોય ત્યાં મરકી આદિ ઉત્પાત અને આકસ્મિક મૃત્યુનો ભય રહેતો નથી.

(૮) અતિવૃષ્ટિ (લીલો દુકાળ) ન થાય.

(૯) અનાવૃષ્ટિ (સૂકો દુકાળ) ન થાય.

(૧૦) દુર્લિપ્ત (ભિક્ષા ન મળે તેવો)-ધાન્યાભાવ ન થાય.

(૧૧) સ્વચક્ર (સ્થાનિક રાજા આદિ) તથા પરચક્ર (બીજા રાજા)નો ભય જાગે નહિ.

દેવકૃત ૧૯ અતિશયો :-

(૧) પ્રભુજી જ્યાં વિચરે ત્યાં દેહીપ્યમાન ધર્મચક્ર આકાશમાર્ગે ફરતું રહે.

(૨) સુંદર રવેત આમરોની જોડી વીંઝાયા કરે.

(૩) આકાશમાર્ગે નિર્માળ સ્ફટિકરતનતું પાદપીઠ (પગ મૂકવાનો બાજો) અને સિંહાસન આવે. પ્રભુજી જ્યાં બિરાજવાના હોય ત્યાં એની મેળે ગોઠવાઈ જાય.

(૪) ત્રણ છત્રો આકાશમાં અદ્વર પ્રભુજીના મસ્તકે રહે.

(૫) રત્નમય (મહેન્દ્ર) ધ્વજ અનેક નાની ધ્વજથી શોભતો હોય.

આ પાંચે અતિશય પ્રભુજી વિચરે ત્યારે આકાશમાર્ગે સાથે ચાલતા રહે અને બિરાજે ત્યારે ઉચિત રીતે ગોઠવાઈ જઈ અપૂર્વ શોભા અને પ્રભાવ ઉત્પન્ન કરે છે.

(૬) સોનાના અતિસુંવાળા કમળપર પગ મૂકતા પ્રભુજી વિચરે. જે કમળ પગ નીચે અને સાત પાછળ હોય. એક પરથી પ્રભુજી પગ ઉપાડે કે તરત પાછળથી એક કમળ આગળ આવીને ઉભું રહે. આવું અવિરત બન્યા કરે.

(૭) રત્ન, સોના અને ચાંદીના ત્રણ ગઢસ્વરૂપ સમવસરણ રચવામાં આવે છે. પ્રભુ પાસેનો પ્રથમ ગઢ ઉત્તમરત્નોનો હોય છે. તેને વૈમાનિકદેવો બતાવે છે. બીજો (વચ્ચે) સોનાનો જ્યોતિષીદેવો અને ત્રીજો ચાંદીનો ગઢ ભવનપતિદેવો રચે છે. (ત્રીજો ગઢ સદુધી નીચો, બીજો તેથી ઉંચો અને પહેલો સદુધી ઉંચો હોય છે.)

(૮) સમવસરણમાં સિંહાસન ઉપર પ્રભુજી પોતે પૂર્વદિશા તરફ મુખ રાખી બિરાજે છે. બીજી ત્રણદિશાઓમાં પ્રભુજી જેવાં ત્રણ પ્રતિબિંબો દેવતાઓ રચે છે. જે આમર, જમ, સિંહાસનાદિથી સુશ્ણ હોય છે અને પ્રભુજી સ્વયં ઉપદેશ આપતા હોય તેમ દાસે છે.

(૯) સમવસરણમાં પ્રભુજી જ્યાં ઉપદેશ આપતા બિરાજે છે, ત્યાં ચારે સિંહાસન વચ્ચે ગઢ ઉપર દેહાસેલા અશોકવૃક્ષની રચના દેવો કરે છે. કપલદેવસ્વામિના

વખતે ત્રણ ગાઉ મહાવીરપ્રભુના વખતે બત્રીસ ધનુષ અને શેષ જિનેશ્વરપ્રભુના વખતે તેમના શરીર કરતાં બારગણો ઉંચાં અશોકવૃક્ષ રચવામાં આવતો.

(૧૦) જ્યાં પ્રભુજી વિહાર કરે ત્યાં કાંટા ઉંઘા (અધો) મુખે થઈ જાય છે.

(૧૧) પ્રભુજી વિહાર કરી જતાં હોય ત્યારે માર્ગમાં રહેલાં વૃક્ષો નમી જતાં હોય છે.

(૧૨) પ્રભુજી હોય ત્યાં મધુર સ્વરે હુંદુલી વાગ્યા કરે છે.

(૧૩) પ્રભુજીની વિહારભૂમિના એક યોજન પ્રમાણ ક્ષેત્રમાં સંવર્તક નામનો વાયુ કાંટા-કચરો દૂર કરે છે. આ વાયુ મંદ-સુગંધ અને શીતલ હોઈ સુખકારી લાગે છે.

(૧૪) પરમાત્મા વિચરતા હોય ત્યારે મોર, પોપટ, કોયલ, આસ વગેરે પક્ષીઓ પ્રદક્ષિણા કરતાં હોય છે.

(૧૫) પ્રભુજી જ્યાં બિરાજવાના હોય ત્યાં સુગંધીજળની વૃષ્ટિ મેઘકુમાર દેવો કરે છે.

(૧૬) સમવસરણની અંદર અંપા-બકુલ પ્રમુખ પાંચ વર્ણના સુગંધી ફૂલોની ઢીંચણ સુધી દેવો વર્ષા કરે છે. આ પુષ્પો જળમાં અને સ્થળમાં ઉત્પન્ન થયેલાં હોય છે. તીર્થંકર પરમાત્માના મહામહિમાવંતા અતિશયના પ્રભાવે આ પુષ્પોને જરાય ખીડા, સંઘટન થવા છતાં થતી નથી એટલું જ નહીં પણ અમૃતના કુવારા વચ્ચે હોય તેવો અતિઉદ્ભાસ અનુભવે છે.

(૧૭) લગવંતના કેશ તેમજ નખ વધતાં નથી.

(૧૮) પ્રભુજીની પાસે સદા ઓછામાં ઓછા કરોડ દેવો ઉપસ્થિત હોય જ. (વધુ હોય પણ ઓછા નહીં)

(૧૯) વસંત આદિ છએ ઋતુના ફળ-ફૂલ આદિ સમકાળે મળી શકે. એ ઋતુ પણ સર્વેને અનુકૂળ હોય.

આ પ્રમાણે ચાર મૂળ અતિશય, અગિયાર કર્મક્ષયે ઉત્પન્ન અતિશય અને ઓગણીસ દેવોએ કરેલ એમ સર્વ મળી ચોત્રીસ અતિશય તીર્થંકર પ્રભુને હોય છે.

વિશ્વસેન મહારાજના કુળમાં તિલક સમાન, મહારાણી અચિરાદેવીની કુક્ષિરૂપી શુક્તિમાં મૌક્તિક સમાન અને ચોત્રીસ અતિશયશાલી શ્રી શાંતિનાથ લગવંતને મન-વચન-કાયાની શુદ્ધિપૂર્વક પ્રણામ કરી અનેક ગ્રંથોના આધારે આ ઉપદેશ-પ્રાસાદ નામક મહાગ્રંથની રચના કરીશ.

ગ્રંથમાં વાચ્ય-વાચકભાવ સંબંધ છે. વાચ્ય એટલે પ્રકરણનો અભિપ્રાય અને વાચક એટલે આ પ્રકરણ. આ ગ્રંથમાં તીર્થંકરનિર્દિષ્ટ ધર્મોપદેશનું નિરૂપણ એ અભિ-

ધેય છે. આ ગ્રંથનું પર પ્રયોજન રચયિતા અને શ્રોતા બંનેને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય એ છે અને અપર પ્રયોજનથી કર્તાને નિર્જરા અને શ્રોતાને ધર્મનો યોગ થાય એ છે.

પ્રારંભમાં શ્રી જિનેશ્વરદેવના વિશેષણ તરીકે અતિશય હોવાથી, અતિશયનું વર્ણન કર્યું. કારણ કે આ અતિશયોનું સ્મરણ-વર્ણન ભાવમંગળમય છે, વિધનવિનાશક છે અને સર્વ કલ્યાણનું સખળ કારણ છે.

એ પ્રમાણે જિનેશ્વરદેવોની અતિશય-સમૃદ્ધિને પ્રતિદિવસે પ્રભાતકાળે જે મનુષ્યો સ્મરે છે તેઓ કલ્યાણથી ઓતપ્રોત થાય છે.

૨. ધર્મનો આધાર

જેમ પ્રાણ વગર શરીરની કશી મહત્તા નથી તેમ સમ્યક્ત્વ વિના ધર્મનાં કશાં મૂલ્ય નથી. માટે સર્વસમ્પત્તિની ખાણ, ગુણપ્રાપ્તિનું નિધાન, સર્વકરણીનું પ્રધાન કારણ એવાં સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ સમજાવે છે.

રાગ-રોષને જે જિતે તે જિન, જિનેશ્વર, તીર્થંકર. ઋષભ-અજિત આદિ નામજિન કહેવાય. તીર્થંકર પ્રભુની પ્રતિમા સ્થાપનાજિન કહેવાય. તીર્થંકર પ્રભુના જીવને દ્રવ્ય જિન કહેવાય અને સમવસરણને વિષે ખિરાજેલા પ્રભુ ભાવજિન કહેવાય. આ ચાર નિક્ષેપાવાળા તીર્થંકર-જિનેશ્વર પ્રભુમાં પ્રભુત્વની ખુદ્ધિ, મુમુક્ષુ (મોક્ષના અભિલાષી) ગુરુઓમાં ગુરુપણની ખુદ્ધિ, જિનેશ્વરદેવોએ શુદ્ધદયામય કહેલા ધર્મમાં ધર્મની ખુદ્ધિ, એને સમ્યક્ત્વ કહેવાય અર્થાત્ ઉપર કહેલા દેવ-ગુરુ-ધર્મપર અટલ શ્રદ્ધા તેનું નામ જ દર્શન કહેવાય.

જો કે આંખથી દેખાય તેને પણ દર્શન કહેવામાં આવે છે. છતાં જૈનશાસનમાં શ્રદ્ધા-સમ્યક્ત્વ-સમક્રિતને પણ દર્શન કહેવામાં આવેલ છે. શંકાદિ કાલુષ્ય વિના જે સાચા દેવ-ગુરુ-ધર્મતત્ત્વનો યોગ કરાવે, સમક્રિત મોહનીય ધર્મના ઉપશમ આદિથી ઉત્પન્ન થાય, અર્હત-પ્રતિપાદિત તત્ત્વની શ્રદ્ધા કરાવે, વસ્તુને વસ્તુપણે જાણવાથી ધ્યેયલી પ્રતીતિને ઉપજાવે તે જ દર્શન કહેવાય છે. વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણ્યું કેને કહેવાય ? તેને સમજાવતું મહાજ્ઞાનક્રમારનું દૃષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે.

રાજક્રમાર મહાજ્ઞાનનું દૃષ્ટાંત.

વસિતનાપુર નામનું સુંદર નગર. ત્યાં જ્ઞાન નામના રાજા રાજ્ય કરે. તેમને પ્રભાવતી નામની રાણી. ગુણીયલ ને સોહામણી. સિદ્ધના સ્વપ્નથી સુચિત એક પુત્રને તેણે જન્મ આપ્યો. રૂપનો અંગાર અને શીર્ષનો જાણે લંડાર. નામ એનું મહાજ્ઞાનક્રમાર. યુવાવસ્થામાં આદ્ય રાજક્રમ્યાઓ સાથે તેના લગ્ન થયાં. રાજાએ આઠે પુત્રવધૂને અલગ અલગ મહેલ-દાસ-દાસી-વચ્ચાગૂપ્ત આદિ સર્વ સાધન, સામગ્રી અને સગવડ આપ્યાં. રાણીએ સાથે આમોદ-પ્રમોદમાં મહાજ્ઞાનક્રમારનો સમય કયાં વીતે છે ? તે જણાતું નથી.

એકવાર જિમ્મનાયસ્વામીના શાસ્ત્રનમાં ધ્યેયલા ધર્મધોષ નામના આચાર્ય મહારાજ

અનેક શિષ્યો સહિત ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. હર્ષ અને ઉલ્લાસવાળા અનેક લોકોને જતાં જોઈ મહાબળકુમાર પણ આચાર્યશ્રીના દર્શને જઈ પહોંચ્યો. તે વખતે તેઓએ ઉપદેશ આપતા ફરમાવ્યું કે—

આ સંસારના સારવગરના સ્વરૂપને સારી રીતે વિચારી હે મહાનુભાવો! સર્વ દુઃખોથી છોડાવનાર ધર્મમાં પ્રયત્ન કરો. ઇત્યાદિ ધર્મદેશના સાંભળી મહાબળકુમારને વિવેક જાગ્યો અને તે સંસારની વાસ્તવિકતાને સમજી વૈરાગ્ય પામ્યો. ઘેર આવી તેણે માતાપિતાને બધી વાત કહી પોતાની દીક્ષા લેવાની ભાવના જણાવી અને અનુમતિ માંગી પુત્રનો ખૂબ જ ભાવ જોઈ તેમણે કહ્યું કે ‘અમે છીએ ત્યાં સુધી તો નહીં જ. પછી દીક્ષા લેવી હોય તો લેજે.’

કુમાર બોલ્યો, આપણામાંથી કોણ પહેલા જશે? એ કોણ જાણે? મા! મને અનુજ્ઞા આપો, અનંત ભવમાં અનંત માતાઓ મેં કરી. પણ જીવન સફળ થયું નહીં. નવી નવી માતાઓ કરવાના ક્રમમાં ફેર પડ્યો નહીં. આ ભવમાં તમારી કુક્ષીએ અવતર્યો છું, તેની સફળતા માટે પણ મને અનુજ્ઞા આપો. વહાલી મા! રાજ થઈને હા પાડો જેથી આજ સુધી મેં કરેલી અનંત માતાઓની શ્રેણિમાં તમારું સ્થાન ન રહે.

અનેક રીતે તેણે માતાપિતાને સમજાવ્યાં-મનાવ્યાં પણ તેઓ ન માન્યાં.

છેવટે તેમણે સુક્તિપૂર્વક રાજકુમારના રાજ્યાભિષેકની મોટી તૈયારી કરી અને રાજા બનાવ્યો. હીરાનો મુકુટ પહેરાવી તેને સિંહાસન પર બેસાડ્યો. બંને તરફ હાર-બંધ અધિકારી ગોઠવાઈ ગયા અને અભિનવ મહારાજ મહાબળના જયઘોષના પડઘાઓ પડ્યા. માતા-પિતાએ પોતાના સોભાગી પુત્રના વખાણ કર્યાં, અને કહ્યું ‘તું કેવો પ્રભાવશાળી લાગે છે? તારી આજ્ઞા કોઈપણ તોડી શકે નહીં. અમે પણ નહીં. બોલો દીકરા! તમારી શી આજ્ઞા છે?’

મહાબળે તરત કહ્યું “રાજ્યના કોષમાંથી ત્રણલાખ મહોરો લઈ એક લાખ આપી પાત્રાં, એક લાખ આપી ઓઘો (રજોહરણ) લાવો અને એક લાખ હજમને આપી ચાર આંગળ રાખી બાકીના વાળ કપાવી નાખો.”

આ સાંભળી માતા-પિતા પ્રધાનમંડળ આદિ સહુ આજ્ઞા જ બની ગયા આજ્ઞા પળાય તોય દીકરો જાય અને ન પળાય તો તેવું રાજાપણું તે તરત જ છોડે. છેવટે તેનો પાકો વૈરાગ્ય જોઈ તેમ કરવામાં આવ્યું. પછી સ્નાન-વિલેપન કરી અતિમૂલ્યવાન આભૂષણ આદિ પહેરી મોટા આડંબરપૂર્વક મોટા જયઘોષ અને નિનાદપૂર્વક શુરુ મહારાજની પાસે આવ્યો અને અપૂર્વ ઉત્સાહથી દીક્ષા લીધી. માતા-પિતાએ કહ્યું ‘અમે તો આવો પુરુષાર્થ કરી ન શક્યાં પણ તમારે તરવારની ધાર સમાન અતિકઠોર સંયમમાર્ગમાં સદા જાગૃત રહેવું અને સત્યાઈપૂર્વક મોક્ષમાર્ગનો ઉદ્યમ કરવો.’ ઇત્યાદિ હિતશિક્ષા આપી પાછા ફર્યા.

શ્રી મહાબલમુનિ વિનય-વૈયાવચ્ચ, જ્ઞાન આદિની આરાધનામાં તન્મય થઈ પૂર્વ-ધર ગળ્યા. વિવિધ તપશ્ચર્યા કરી. બાર વર્ષ પર્ચંત શુદ્ધ ચારિત્ર પાળી અંતે અણુસણ પૂર્વક ઢાળ કરી પાંચમા (બ્રહ્મલોક) દેવલોકમાં દશ સાગરોગમની સ્થિતિ (આયુ) વાળા દેવ થયા.

ત્યાંનું આયુ પૂર્ણ થયે વાણિજ્ય આમના ધનાઢ્ય શેઠના ઘરે સુદર્શન નામે પુત્ર થયો. અનુક્રમે યુવાન થયો. એકવાર શ્રી મહાવીરપ્રભુ ત્યાં પધાર્યા. સહુની સાથે તે પણ પ્રભુને વાંદવા ગયો.

પ્રભુજીએ પ્રવચનમાં ઢાળની મહત્તા સમજાવી. તે સાંભળી અચરજ પામેલા સુદર્શને પ્રભુજીને પૂછ્યું કે ‘લગવંત! ઢાળના કેટલા પ્રકાર હોય? લગવંતે કહ્યું કે, ‘ઢાળના ચાર પ્રકાર છે. (૧) પ્રમાણઢાળ (વળત બતાવનાર) (૨) આયુષ્ય નિર્વૃત્તિ-ઢાળ (આયુષ્ય ભોગવાય તે ઢાળ) (૩) મૃત્યુ (મરણ) ઢાળ (૪) અદ્ધાઢાળ (આજ-કાલ વગેરે)

પ્રમાણઢાળ બે પ્રકારે છે. જેમકે ચાર પ્રહરનો દિવસ, ચાર પ્રહરની રાત્રિ ઇત્યાદિ. નારદીપણે નરકનું-દેવપણે દેવનું આયુષ્ય ભોગવવારૂપે આયુષ્યનિર્વૃત્તિઢાળ અનેક પ્રકારે છે.

છવ શરીરથી અથવા શરીર છવથી બુદ્ધો પડે તે મરણઢાળ કહેવાય. આવતી કાલ માસ વર્ષ આદિ અનેક પ્રકારે સમયઢાળ છે. ઇત્યાદિ. પદ્યોપમ-સાગરોપમની વાત બાળી સુદર્શને પ્રભુજીને પૂછ્યું: દયાળ! પદ્યોપમ જેવો લાંબો ઢાળ શી રીતે વીતે?

‘સુદર્શન! પૂર્વે તેં પણ એવો અનંતઢાળ ભોગવેલો છે. ગયા લવમાં જ તું બ્રહ્મલોક નામના પાંચમા દેવલોકમાં હતો. ત્યાં તારું આયુષ્ય દસ સાગરોપમનું હતું. ઇત્યાદિ પૂર્વભવની વાત સાંભળી તેને બતિસ્મરણ જ્ઞાન થતાં વીતેલો આજો લવ તાજે થઈ આવ્યો. નશ્વરતાની વિચારણાએ વિરાગ્ય પામી ત્યાં જ દીક્ષા સ્વીકારી. આગળ જતાં યોદ્ધ પૂર્વધર થયા, દેવજ્ઞાન પામી લવનો અંત કરી મુક્તિ પામ્યા-કૃતાર્થ થયા.

દેવાદિતરવોમાં જેમની કામધેનુ જેવી યથાર્થ બુદ્ધિ હોય છે, તેઓ મહાબલ-મહારાજની જેમ સદ્બુદ્ધિને પામે છે.

૩. સમ્યક્ત્વ

તીર્થંકર પરમાત્માએ ઉપદેશેલા તત્ત્વ પર રુચિ થવી તેનું નામ સમ્યક્ત્વ કહેવાય. તેના બે પ્રકાર છે. તે સ્વાભાવિક કે શુભદારાજના ઉપદેશથી થાય છે.

સમદિન વિના એકલા જ્ઞાનની કરી સિદ્ધિ નથી. તત્ત્વજ્ઞાન શ્રદ્ધાથી જ સફળ થાય છે. અતિદુર્ગમ કૃતજ્ઞાનના મહાધારક હોવા છતાં આચાર્ય અંગારમદંકની જેમ તેઓને અભવ્યતા કે દુર્બલ્યતા હોઈ તેઓ નિષ્કારણ ઉપકારી દિતવત્સલ પ્રભુના વચન પર ચઢી રાખી ચઢતા નથી અને તેમને મુક્તિરૂપ કોઈ દ્રવ્યસિદ્ધિ પ્રાપ્ત પણ થઈ શકતી નથી.

સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિના બે કારણો પૈકી પ્રથમ સ્વાભાવિક એટલે ગુરુમહારાજના ઉપદેશ વિના પ્રાપ્ત થાય તે. તેને નિસર્ગરુચિ સમક્રિત કહેવાય છે. જેમ પર્વતના પાષાણ નદીમાં તણાઈ-અકળાઈ-ભટકાઈ એની મેળે ગોળ આકૃતિવાળા થાય, તેમ અનાદિથી રખડતો જીવ તથાભવ્યતાના પરિપાકથી અભણપણે યથાપ્રવૃત્તિકરણ કરે. એટલે કે અધ્યવસાયના બળે આયુષ્ય સિવાયના જ્ઞાનાવરણીય આદિ શેષ કર્મોની સ્થિતિને પલ્લેપમના અસંખ્યાતમે ભાગે ન્યૂન એક કોડાકોડી સાગરોપમની કરે. કર્મના કાઠિન્યવાળી, રાગદ્વેષના પરિણામવાળી, કર્કશ અને દુર્લેધ એવી એક ગ્રંથી હોય છે. ત્યાં સુધી તો અભવ્યનો જીવ પણ અનંતીવાર આવી શકે છે. અરિહંત પ્રભુ આદિની લોકોત્તમ વિભૂતિ જોઈ વધતાં પરિણામથી શ્રુત સામાયિક (જ્ઞાન)નો લાભ મેળવી શકે પણ તેથી આગળ વધી શકે નહીં. તે તો કોઈ ભવ્ય જીવ જ અતિ શુદ્ધ પરિણામથી ગ્રંથીના ભેદવારૂપ અપૂર્વકરણ કરી-મિથ્યાત્વની સ્થિતિને અંતર્મુહૂર્ત કાળ પ્રમાણ-તેનાથી પ્રદેશે વેદવા યોગ્ય દલિક (દળીયા)ના અભાવરૂપ અંતરકરણ કરે છે. તેનો ક્રમ આ રીતે છે.

ગ્રંથીદેશ સુધી આવવું તે પ્રથમ (યથાપ્રવૃત્તિ)કરણ. ગ્રંથીનો ભેદ કરવો તે બીજું અપૂર્વકરણ અને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ નજીક છે જેને એવા જીવને અનિવૃત્તિ કરણ હોય.

અહીં મિથ્યાત્વની સ્થિતિ બે પ્રકારે હોય છે. પહેલી અંતર્મુહૂર્તની સ્થિતિ ભોગવીને બીજી ઉપશમાવેલી સ્થિતિમાં અંતરકરણના પહેલા સમયમાં જ જીવ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ પામે છે. તે સમ્યક્ત્વ અંતર્મુહૂર્ત પ્રમાણવાળું છે.

કોઈના ઉપદેશ આદિ વિના જે પ્રાપ્ત થાય તે નિસર્ગ સમ્યક્ત્વ ગુરુ આદિના ઉપદેશે જે પ્રાપ્ત થાય તે પુણ્ય-પવિત્ર એવું અધિગમ સમ્યક્ત્વ કહેવાય.

સર્વ સુખના અવન્ધ્ય-કારણરૂપ સમ્યક્ત્વ પમાડવા માટે બળ પણ કરવું પડે કે પરાણે પ્રેરણા કરવી પડે તો તે પણ ઉચિત જ છે.

એકવાર પરમકૃપાળુ મહાવીરદેવે વિહારમાં ગૌતમસ્વામીજીને કહ્યું, મહાભાગ ! જે પેલો ખેડૂત દેખાય છે ને ? તેને પ્રતિબોધ આપવાથી મહાલાલ થશે. '

‘ તહત્તિ, કહી ગૌતમસ્વામીજી તેની પાસે આવી ઉપદેશ દેતાં કહેવા લાગ્યા ‘ ભદ્ર ! તને ઘણી સગવડ મળ્યાં છતાં તું શા માટે બેઘન્દ્રિયાદિના ઘાતવાળી આ ખેતી કરે છે ? આ પાપ તને પીડા નહીં આપે ? ’

તેણે કહ્યું ‘ કુટુંબ માટે બધું કરવું પડે. ખાધા વગર કાંઈ ચાલે છે ? ’

શ્રી ગૌતમે કહ્યું ‘ પારકા (પ્રેતાના માનેલા) માટે જે કાંઈ આપણે કર્મ કરીએ છીએ, તે કર્મના ઉદયકાળે આપણે જ ભોગવવાં પડે છે. તે વખતે દુઃખમાં ભાગ લેનાર કોઈ સહભાગી થતું નથી. માટે તપ-સંયમના આશરે ભવનો પાર પામ. ’

આ શબ્દોની ખેડૂત પર અજબ અસર થઈ અને તે બોલ્યો; ‘લગવન્ ! મારે માટે પરિવાર અને સાત સાત કન્યાઓ છે. મને લાગે છે કે જીવનના અંત સુધી આ પલોજણ અને પાપ કર્યા કરું તો પણ મને નિવૃત્તિ ક્યાં મળવાની ! ખરી વાત તો એ છે કે હું નકામી ઉપાધિ લઈને બેઠો છું. તમે જે હિતકારક ઉપદેશ આપ્યો છે તે મેં જીવનમાં કદી ક્યાંય સાંભળ્યો નથી. તમો મહાન અને પૂજ્ય છો. ચાલો હું તમારી સાથે આવું છું. તમે જેમ કહેશો તેમ હું વર્તીશ. આજથી તમે જ મારા સર્વસ્વ છો.’ તે સાંભળી દેવોએ તેમને સાધુવેશ પરિધાન કરાવ્યો. સાથે ચાલતાં તેણે પૂછ્યું કે ‘આપણે ક્યાં જઈએ છીએ ? શ્રી ગૌતમસ્વામી બોલ્યા’ શુરુ મહારાજ પાસે, તે બોલ્યો, ‘હું તમારા પણ શુરુ છે ? તમે આટલા સારા છો તો શુરુ મહારાજ તો કેટલાય સારા હશે ? કેમ ?’ ગૌતમસ્વામીએ કહ્યું, ‘હા, હા. ખરેખર જ તે પ્રભુ તો અલૌકિક છે. તેમની સાથે સરખાવા જેવું કશું નથી.’ ઇત્યાદિ કહી પરમાત્માની અદ્ભુત હકુરાઈ અને અતિશય આદિનું વર્ણન કરતાં નવિન મુનિને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું. પછી પ્રભુજીની પ્રભુતા અને અતિશય આદિ દ્વરથી નિહાળતાં ભાવનાની વિશેષ વૃદ્ધિ થઈ. એટલામાં તેઓ સમવસરણમાં પ્રભુ પાસે આવ્યા. પ્રભુજીને જોતાં જ તે ખેડૂત મુનિને દ્રવ્યની લાગણી ઉદ્ભવી. શ્રી ગૌતમે કહ્યું ‘હે મુનિ ! ત્રિલોકનાથ લગવંતને વંદન કરો’ તે બોલ્યો ‘આ કોણ છે ? આ તમારા શુરુ છે ? જો એમ જ હોય તો મારે તમારી દીક્ષાની કાંઈ જરૂર નથી.’ એમ કહી તે વેશ પડતો મૂકી દોટ મૂકી નાચી ગયો આ કૌતુક જોઈ ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓ પણ મોટેથી હસી પડ્યા ને બોલ્યા કે ‘આવો સરસ્વ શિષ્ય ક્યાંથી શોધી લાવ્યા ?’ આ સાંભળી શ્રી ગૌતમસ્વામી તો જોતા જ રહી ગયા. એક તરફ પર્યદા ને બીજી બાજુ પેલો જાય માર’માર. છેવટે તેમણે પ્રભુજીને જ પૂછ્યું, ‘ભંતે ! આપને જોતાં જ આ અચરજ કેમ થયું ?’ પ્રભુજીએ કહ્યું ‘ગૌતમ ! તેં એને ત્યારે તીર્થંકરની મહત્તા સમજાવી તે વખતે જ તેણે અંધીભેદ કરી સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું. આ રીતે તેને અતિદુર્લાભ લાભ થઈ ગયો. હવે ડાખતું કારણ સાંભળ.’

પૂર્વે પોતાનપુરના મહારાજ પ્રજાપતિને ત્રિપૃષ્ઠ નામનો પુત્ર હતો. તે વખતે ત્રણ ખંડનો સમ્રાટ પ્રતિવાસુદેવ અશ્વઘ્રીવ હતો. કોઈક નિમિત્તિયાદારા તેણે પોતાનું મૃત્યુ ત્રિપૃષ્ઠના હાથે થવાનું જાણી તેને મારી નાખવા અશ્વઘ્રીવે ઘણા યત્નો કર્યા પણ બધા નિષ્ફળ ગયા.

મજ્જાનીના જંગલમાં એક નરબત્રી સિંહનો ઉત્પાત થતાં સમ્રાટ અશ્વઘ્રીવે તેને પકડવા કે મારવા પ્રયત્નો કર્યા પણ તે સિંહ કોઈ રીતે ન સપડાયો, ત્યારે અશ્વઘ્રીવે પોતાના ખંડીયા રાજાઓના વર્ષ વર્ષની સુરક્ષા માટે વારા બાંધ્યા. એમ કરતાં રાજા પ્રજાપતિનો વારો આવ્યો ત્યારે તેમના રાજકુમાર ત્રિપૃષ્ઠે કહ્યું ‘પિતાજી, મને ગાજા આપી હું જઈશ.’ રાજાએ સમજાવ્યા છતાં કુમાર ન માન્યો અને સિંહથી ક્ષેત્રાદિનું

રક્ષણ કરવા ઉપડ્યો. સારથી સાથે રથમાં બેસી તે ઉપદ્રવ-સ્થાને આવ્યો ને યોગાનુ-યોગ સિંહનો ભેટો થઈ ગયો. કુમારે ગજના તો કરી પણ નરભક્ષી કાંઈ પણ ગણ-કાર્યા વિના છત્રાંગ મારી ત્રિપૃષ્ઠ પર આવી પડ્યા. ત્રિપૃષ્ઠે નિશાન ચૂકવી તેને જડ-બામાંથી પકડ્યો ને મોઢું પહોળું કરી ચીરી નાંખ્યો. સિંહ ચક્રા-વક્રા સ્થિતિમાં પડ્યો હતો પણ પ્રાણ બાળે અટકી ગયા હતા. પરિસ્થિતિના મર્મને બાળી ગયેલો સારથી રથમાંથી ઉતરી સિંહ પાસે આવ્યો ને મધુરીભાષામાં બોલ્યો ‘હે વનકેસરી, તું ખોટો રંજ ન કર. કેમકે તને મારનાર સામાન્ય માણસ નથી. એ પણ નરકેસરી છે. જેમ તું શૂર છે તેમ આ પણ શૂર છે. જેમ તું વનનો રાજા છે, તેમ આ પણ મોટો સમ્રાટ થવા સર્જાયો છે. તારું મૃત્યુ સામાન્ય માણસથી નથી થયું માટે ખેદ છોડી દે.’ આ સાંભળી તેને શાંતિ થઈ મરીને એ નરકમાં ઉત્પન્ન થયો. કેટલાય ભવો પછી તે ત્રિપૃષ્ઠનો જીવ હું મહાવીર થયો. સિંહનો જીવ તે આ ખેડૂત થયો અને સારથીનો જીવ તે તું ગૌતમ થયો. પૂર્વના વૈરને લીધે મારા ઉપર એને દ્વેષ થયો. તે સારા વચનોથી શાંતિ ઉપજાવેલ માટે તારા પર એને પ્રીતિ થઈ.

હે ગૌતમ ! સંસારમંથ પર રાગ-દ્વેષ-પ્રીતિ-ધિક્કાર-સ્નેહ-ધૃણાના નાટકો થયાં જ કરે છે, આજથીતે સીમિત સંસારવાળો થયો. શુદ્ધપાક્ષિક થયો. ખરેખર તે પામી ગયો. પ્રભુ મહાવીરદેવનાં આ વચનો સાંભળી અનેક આત્માઓને સમ્યક્ત્વનો લાભ મળ્યો.

જે ઘડી માત્ર સમ્યક્ત્વને પામીને તે ખેડૂત નિશ્ચયે અર્ધપુદ્ગલ-પરાવર્તકાળમાં મુક્તિ જશે. તે સાંભળી ઇન્દ્ર પ્રમુખ લોકો સમ્યક્ત્વમાં દઢતાવાળા થયા. માટે હે ભવ્યજનો ! તમે પણ તે સમ્યક્ત્વને ચિરકાળ હૃદયમાં ધારણ કરો.

૪. સમ્યક્ત્વની દઢતા

ચારિત્ર અને જ્ઞાન વગરનું પણ દર્શન (સમ્યક્ત્વ) કલ્યાણમાર્ગને પ્રશસ્ત કરનાર હોવાથી વખાણવા યોગ્ય છે. પરંતુ મિથ્યાત્વરૂપી વિષથી દૂષિત જ્ઞાન કે ચારિત્ર જે વાસ્તવિક જ્ઞાન કે ચારિત્ર ન હોય પ્રલાય નથી. જ્ઞાન અને ચારિત્ર ન હોવા છતાં શ્રી શ્રેણિક મહારાજ માત્ર (ક્ષાયિક) સમ્યગ્દર્શનથી નિશ્ચય તીર્થંકરપણું પામવાનાં છે. સમ્યક્ત્વ ત્રણ પ્રકારનું હોય છે. ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક અને ક્ષાયિક. મિથ્યાત્વ-મોહનીય તથા અનંતાનુબંધી ચારે કષાય ઉદયમાં ન હોય પણ (ભારેલા અગ્નિની જેમ) ઉપશાંત હોય તે સ્થિતિમાં પ્રાપ્ત થનાર તે ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ કહેવાય. અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ જીવ ત્રણ કરણ કરવાપૂર્વક એક અંતર્મુહૂર્ત કાળ પર્યાંત આ સમ્યક્ત્વને ચારે ગતિમાં રહેલો કોઈપણ ભવ્યજીવ પામી શકે છે, અથવા ઉપશમશ્રેણિપર ચઢતા જીવને ઉપશાંતમોહ નામક અગીયારમા ગુણકાળા સુધી ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ હોય છે. ઉદયને પામેલા મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી કષાયનો ક્ષય તથા ઉદયમાં નહી આવેલના ઉપશમથી પ્રાપ્ત તે ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ કહેવાય. આ સમક્રિતની સ્થિતિ છાસઠ સાગરોપમની છે. સમ્યક્ત્વમોહનીય, મિથ્યાત્વમોહનીય મિશ્રમોહનીય, અને અનંતા-

નુખથી દોષ-માન-માયા-લોભ એ સાતપ્રકૃતિનો મૂળમાંથી નાશ થતાં ક્ષાયિક સમક્રિત પ્રગટે છે. આની સ્થિતિ સાદિ અનંત છે. આ સમક્રિતના પ્રભાવે શ્રી શ્રેણિક મહારાજએ તીર્થંકર નામકર્મ ઉપાર્જન કર્યું હતું.

શ્રી શ્રેણિકરાય બહુશ્રુત, વિદ્યાના ધારક કે વાચક નહોતા, છતાં આવતી ચોવીશીમાં પહેલા તીર્થંકર થવાના છે, તે માત્ર સમ્યક્ત્વના જ પ્રતાપે. તેમનું દૃષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે.

મગધસમ્રાટ શ્રેણિકરાજ પાટનગર રાજગૃહીમાં રહી શાસન કરતા હતા. એકવાર વિશ્વવત્સલ પરમાત્મા મહાવીરદેવ ગુણશીલ નામના ચૈત્યમાં સમવસર્યા-પધાર્યા.

મોટા સમારોહ પૂર્વક શ્રેણિકરાજ પ્રભુજીને વાંદવા આવ્યા. તેઓ પ્રભુ પાસે બેઠા હતા. તેવામાં એક દોહનો રોગી માણસ (કોઢીયો) ત્યાં આવ્યો અને પ્રભુજીની ચરણ સેવા કરતાં કરતાં પોતાના શરીરમાંથી ઝરતાં લોહી-પરુથી તે પ્રભુજીના પગને ચર્ચવા લાગ્યો. તેનું આવું વર્તન જોઈ શ્રેણિકરાયને ગુસ્સો આવ્યો. તેઓ કાંઈ કરે તેવામાં પ્રભુજીને ઠીક આવી. તે સાંભળી કોઢીયાએ કહ્યું 'મરો.' શ્રેણિક કાંઈ કહે તેટલામાં એમને પણ ઠીક આવી. તેમને કોઢીયાએ કહ્યું 'ઘણું જીવો.' એટલામાં શ્રેણિકની પાસે જ બેઠેલા અભયકુમાર (રાજના મોટા પુત્ર) ને ઠીક આવી, તો કોઢીયો બોલી ઉઠ્યો 'મરો કે જીવો' એવામાં ઠયાંચથી એક કાલસૌરિક નામનો કુરકસાધ આવી ચડ્યો ને તેને પણ યોગાનુયોગ ઠીક આવી. તે સાંભળી કોઢીયો 'ના મર ના જીવ.' એમ બોલી ઉઠી ચાલતો થયો. જેણે ભગવાનને 'મરો' એમ કહ્યું તેને અવશ્ય દંડ દેવો જોઈએ, એમ વિચારી શ્રેણિકે પોતાના માણસોને ઇશારો કર્યો કે આ માણસ સમવસરણની બહાર જાય કે તરત પકડી લેજો. તેઓ તેમ કરવા ગયા પણ કોઢીયો તો આકાશમાં ઉડી ગયો. સેવકોએ એ ખીના રાજને જણાવી. ત્યારે વિસ્મિત થયેલા રાજાએ પૂછ્યું 'બગવંત ! આ કોઢીયો કોણ હતો અને તેણે આવું ગંદું ગોળરું કામ કેમ કર્યું ?' ત્યારે પરમાત્માએ કહ્યું 'હે શ્રેણિક ! એ કોઢીયો નહોતો, દર્દુરાંક નામક દેવ હતો. તેણે ઉત્તમ સુખરથી મારા પગની ચર્ચના કરી હતી, માત્ર દેખાવ તેણે રોગી અને પરુ આદિનો દર્શો હતો.' શ્રેણિક રાજાએ પૂછ્યું 'ભંતે ! શાથી તે આવો દેવ થયો ?' પ્રભુએ કહ્યું. ટ્રીશાંખીના શતાનીક પાસે એક સેદુક નામનો સેવક હતો. એકવાર સંજ થયેલા રાજાએ તેને વરદાન માંગવા કહ્યું. તેણે પોતાની પત્નીની સલાહ મુજબ માંગ્યું કે 'પ્રતિદિવસ નવા ઘરે એકવાર જન્મવાનો અને એક સોનામહોરની દરિયાનો પ્રબંધ કરાવી આપો.' તેની અપ્યયુદ્ધિ પર હસતા રાજાએ તેમ કરી આપ્યું.

આમ દરરોજ જન્મણ અને સોનામહોર મળવા લાગી. છતાં એને લોભ વળ્યો. તે જે વજન કે વધારે ઘરે જન્મવા અને સોનામહોર ભેગી કરવા લાગ્યો. ખીજી જગ્યાએ પહેલાં કરતાં સાદું બેઝન જોઈ એમાં આંગળા નાખી ઉલટી કરી નાખતો, અને ફરી જન્મતો. આવી નાદાનીસરી ચેષ્ટાથી થોડા વખતમાં તેને દોહનો રોગ થઈ આવ્યો.

રાજાએ ત્યાં પ્રાણજીવે તેને દૂર સંકેતનું સૂચન કર્યું. રાજા તો ઠીક પણ

પોતાના પરિવારના લોકોના વર્તનથી તેને ઘણું લાગી આવ્યું અને તેઓ ઉપર એને ઘણું અને વિદેવની લાગણી પેદા થઈ. એકવાર એને એવી કુમત સૂઝી કે તેણે એક બકરો પાળ્યો અને તેને પોતાના એકવાડ સાથે શરીરનાં પરુ લોહી વગેરે પણ ખવરાવવા લાગ્યો. આ રીતે ઈસાદાપૂર્વક તેણે પોતાનો રોગ બકરામાં સંક્રામિત કર્યો. અવસર જોઈ પોતાના પુત્રોને તેણે કહ્યું ‘હવે હું વૃદ્ધ થયો છું. મારે તીર્થાટને જવું છે, પણ આપણા કુળની એવી પ્રથા છે કે પુત્રોને બકરાની બલીનું ભોજન કરાવી ઘર છોડાય અને તીર્થાટન આદિ કરાય.’ પરિવારે સ્વીકાર કર્યોથી તેણે રોગીષ્ટ બકરાનું માંસ સહુને ખવરાવી પ્રસ્થાન કર્યું. ક્રમે બ્રાહ્મણ કુટુંબ પણ રોગીષ્ટ થયું. વન-વગડાનાં, ફળ-ફલ-છાલ ઔષધાદિ ખાતાં અને કુંડ-ઝરણાના પાણી પીતાં દૈવયોગે સમય જતાં બ્રાહ્મણનો રોગ મટી ગયો. ફરતો ફરતો ઘરે તે આવ્યો ને કુટુંબને કોઠ-રોગથી પીડાતું જોઈ પ્રસન્ન થતો જોવાયો. ‘જેયુંને અપમાનનું ફળ?’ એની ચેષ્ટા અને વાણીથી સહુને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે આ આનાં જ કામા છે. કોઈએ તેને આવકાર્યો નહીં. સહુના તિરસ્કારથી કંટાળી તે રાજગૃનગરે જતો રહ્યો.

અમારું સમવસરણુ તે વળતેરાજગૃહીમાં થયું હતું. આ સેદુક નગરના દરવાજા પાસે બેઠો હતો. દ્વારપાળ દરવાજાની ચોકીનું કામ સેદુકને લગાવી અમને વાંદવા આવ્યો. દરવાજા પાસે નગરદેવીનું સ્થાન હતું. ત્યાં ઘણું બધું નૈવેદ્ય જોઈ મૂળથી ખાવાની લાલસાવાળા સેદુકે તે એટલું બધું ખાધું કે પાણીની જગ્યા પણ રાખી નહીં. અકળામણ વધી પડી. પાણી પાણી કરતો તે મર્યો ને પાસેની વાવડીમાં દેડકો થઈ અવતર્યો. કેટલાક સમય પછી ત્યાં પાણી ભરતી પનીહારીઓના મોઢે અમારું ફરી આવવું સાંભળી તેને જાતિસ્મરણુ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તે અમને વાંદવાની ઇચ્છાથી વાવડીમાંથી નિકળ્યો ને ફૂદતો ફૂદતો માર્ગે જતો હતો. તેવામાં હે રાજા! તારા ઘોડાની ખરી નીચે ચગદાઈ, અમારા ધ્યાનમાં મૃત્યુ પામી દડુંરાંક દેવ થયો.

તારા સમક્રિતની ઇન્દ્રના મોઢે પ્રશંસા સાંભળી તેની પરીક્ષા માટે અહીં આવ્યો હતો.

‘લગવંત! આપને છીંક આવતા, ‘મરો’ એમ તેણે શાને કહ્યું?’

‘અમે નિર્વાણ પામીએ એ માટે લક્ષિતથી તેણે કહ્યું કે તમે સર્વ કર્મથી મુક્ત થાઓ.’

‘આ અભયને કહ્યું કે, મરો કે જીવો.’

‘હા, અભય જીવશે ત્યાં સુધી સુખી જ રહેશે અને મૃત્યુ પછી સર્વોર્થસિદ્ધ વિમાનમાં જશે.’

‘પેલા કસાઈને મરવા કે જીવવા, ખંનેમાં નન્નો કહ્યો.’

‘ખરેખર, એ બીચારાની સ્થિતિ ઘણી ખરાબ છે. તે જીવે તો પાંચસો પાડાની રોજ હત્યા કરે, અને મરે તો ઘોર નરકે જાય, માટે તેમ કહ્યું.’

‘પણ મને તો એમ કહ્યું ચિરંજીવ એમ કેમ?’

‘અહિં તું રાજ્યવૈભવ ભોગવે છે, મરીને તો નરકમાં જશે. માટે તેમ કહ્યું’ આ સાંભળી રાજા તો એકદમ ડઘાઈ ગયા ઘણાં ચિંતિત થઈ પૂછવા લાગ્યા, પ્રભુ ! નરકે ન જવું પડે તેવો કોઈ ઉપાય બતાવો. પ્રભુ કહે ‘રાજા. ધર્મ પામ્યા પૂર્વે તે’ આયુષ્યાદિ કર્મ નિશ્ચયિત બાંધ્યાં છે. હવે એનો છુટકારો ભોગવ્યાં વગર નથી. ’ છતાં શ્રેષ્ઠિકરાયે જીવ જ આચક કર્યો. ત્યારે તેને બોધ થાય એ હેતુથી પ્રભુએ કહ્યું ‘શ્રેષ્ઠિક ! જે તું કપીલા નામની તારી દાસી દ્વારા મુનિને દાન દેવરાવે અથવા દરરોજ પાંચસો પાડાની હત્યા કરનાર કાલસૌરિક નામના કસાઈને એક દિવસ પણ એ હત્યાથી બચાવે તો નરકગતિ નિવારી શકાય. ’

શ્રેષ્ઠિક બોલ્યા ‘આ સાવ સરલ કામ છે. તેઓ હું કહીશ તેમ અવશ્ય કરશે’ એમ કહી પ્રભુજીને વંદના કરી ત્યાંથી નિકળ્યાં. માર્ગમાં તળાવને કિનારે માછલાં પકડવાની જાળ લઈ એક મુનિ ઉભા હતા. તેમની પાસે પકડેલું માંસ આદિ હતું. આ જોઈ શ્રેષ્ઠિક બોલ્યા ‘અરે આ તમે શું કરો છો ? છોડો-છોડો આવાં દુષ્કર્મને, અને પ્રભુ પાસે જઈ શુદ્ધ થાવ. ’ ઉત્તર આપતાં મુનિ બોલ્યા; ભલા રાજા ! આમ તું કેટલાનું નિવારણ કરીશ ? હું એકલો જ માછલાં મારું છું કે ભણણ કરું છું, તેમ નથી, પણ ભગવાનના લગભગ બધા જ સાધુઓ આમ કરે છે. ’

શ્રેષ્ઠિક બોલ્યા ‘નહી પ્રભુના સર્વ શિષ્યો નિર્મળ છે, તેઓ તો મહાપુણ્યશાલી છે. તમારું જ દુર્ભાગ્ય છે કે જોડું કરો છો. તમને શરમ આવવી જોઈએ. ’ ઇત્યાદિ તેમને કપડો આપી શ્રેષ્ઠિક આગળ વધ્યા કે તેમને એક યુવાન સગર્ભા સાધ્વી મળ્યાં. તેમણે હાથ-પગમાં અળતાનો રસ. આંખમાં આંજણ અને મુખમાં પાન રાખવા ઉપરાંત ઘરેણા પણ પહેર્યાં હતાં. તેને રાજાએ કહ્યું ‘તમે ધર્મના જાણ અને સંયમરતનને પામેલા આવું અધાર્ય શાને કર્યું ? ’ તે બોલી ‘અમારી સાધ્વીઓમાં આવું તો સાવ સાધારણ થઈ પડ્યું છે. તમને ખબર નથી ? ’ ખીજાયેલા રાજા બોલ્યા ‘ઓ પાપિણી, હતભાગી તું છે. કે આવું નિવંધકર્મ કરી ભગવાનની પવિત્ર સાધ્વીઓને આળ આપે છે, ધિક્કાર છે દુર્જીવિને. ’ એમ કહી શ્રેષ્ઠિક જ્યાં આગળ વધવા જાય છે ત્યાં એક દેવીપ્રમાદ અને સુંદર દેવતા સામે પ્રકટ થઈ બોલ્યો ‘મહારાજા ! તમે ખરેખર ધન્ય અને દૃઢપુણ્ય છો. હું એ જ દુર્સંકટદેવ છું. જેથી કંઈ વખાણી હતી તેવી જ તમારી યજ્ઞ અવિચલ અને અટગ છે. ખરે જ તમે દૃઢધર્મી છો, ’ ઇત્યાદિ પ્રશંસા કરી દિવ્ય વસ્ત્ર અને હાર આદિ આપી દેવતા આલ્યો ગયો.

રાજાએ મહેલમાં આવી દાસી કપીલાને આજ્ઞા કરી કે ‘તારે આજે મુનિરાજને દાન આપવું પડશે’ તેણીએ કહ્યું ‘હું આપની આકર છું. કહો તો વિષ ખાઉં, છવતી જારી મરું પણ આ સાધુઓને દાન આપવાનું મારાથી નહીં બને’ અને ધરાર કપીલા ન માની એટલે કાલસૌરિકને બોલાવી રાજાએ કહ્યું કે ‘આજે આડે પ્રકરમાં તું એકે પાડો ન મારીશ આ ખારી આજ્ઞા છે. ’ તેણે કહ્યું ‘મહારાજા ! એ કેમ બની શકે ?

જ્યારથી સમજણો થયો ત્યારથી ખરાબર પાડા મારતો આવ્યો છું. એકે દિવસનો ખાડો પાડ્યો નથી. ખાવડે દરિયો તરી ખાખોચિયામાં ફૂળવા જેવું—આખો જન્મારો જે કયું તે એક દિવસ પણ કેમ પડતું મૂકું ? મારે બધાં વગર ચાલે પણ મારા વ્યવસાય વિના તો ન ચાલે. ’ આખરે કોઈ રીતે ન માન્યો એટલે રાજાએ તેને પાણી વગરના ફૂવામાં ઉતારાવી મૂક્યો. ખીજે દિવસે પ્રભાતમાં જ પ્રભુ પાસે જઈ વંદન કરી કહ્યું ‘ પ્રભુ ! કાલસૌરિકે ગઈ કાલે પાડા માર્યા નથી, તો હવે હું નરકગતિથી બચી ગયો ? ’ પ્રભુ બોલ્યા ‘ તેણે ફૂવામાં કાઢવના પાડા બનાવીને પણ માર્યા તો ખરા જ, માટે તારી ગતિમાં કશો ફેર પડ્યો નથી. ’

આ જાણી રાજાને ઘણો આઘાત અને રંજ થયો. તેણે કહ્યું ‘ આપના જેવા કરુણાનિધાન નાથ મળવા છતાં મારે નરકે જવાનું એ મહાદુઃખ ને ખેદની વાત છે. ’ ભગવંતે કહ્યું ‘ શ્રેણિક, ખેદથી કશો ફાયદો નથી. બળવાન ભાવીને કોઈ અન્યથા કરી શકતું નથી. એનો ઉપાય પણ હોતો નથી છતાં તને હું એક અતિહર્ષની વાત કહું. અતિદંઢ સમક્ષિતના પ્રભાવે ત્રીજે ભવે તું મારા જેવો જ પદ્મનાભ નામનો તીર્થંકર થશે. ’ ઇત્યાદિ પ્રભુના વચનો સાંભળી પ્રસન્નચિત્ત રાજા નગરમાં આવ્યા ને સુખે રાજ્ય સંચાલન કરવા લાગ્યા.

શ્રેણિક મહારાજા, રોજ ત્રણે-કાળ જિનપૂજા કરતા હતા, પ્રભુ પાસે રોજ એક સો આઠ સુવર્ણના નવા યવ (જવ)નો સાથીયો કરતા હતા. તેમને કોઈ જાતના પચ્ચક્ષણુ ન હોઈ તે અવિરત હતા, પણ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વના પ્રતાપે તેઓ બોંતેર વર્ષની સ્થિતિવાળા શ્રી મહાવીર ભગવાન જેવા આવતી ચોવીશીમાં પહેલા તીર્થંકર થશે.

૫. પરમાર્થ—સંસ્તવ

હવે સમક્ષિતના સડસઠ ભેદનું વર્ણન કરતાં, ચાર પ્રકારની શ્રદ્ધામાંથી પહેલી પરમાર્થસંસ્તવ નામની શ્રદ્ધાનું સ્વરૂપ કહેવાય છે.

જીવ-અજીવ આદિ તત્ત્વોનું સત્ આદિ સાત પદ વડે ચિત્તમાં સ્થિર ચિંતન કરવું તે પહેલી શ્રદ્ધા કહેવાય.

જીવ એટલે પ્રાણોને ધારણ કરે તે, તેના સ્વરૂપનો બોધ એ જીવતત્ત્વ. તેનાથી જુદો સ્વભાવ અજીવનો હોય. આદિથી પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ એ નવતત્ત્વોનું સત્પદ આદિ સાત ભાંગાથી વારંવાર ચિંતન કરવું તે પરમાર્થ-સંસ્તવ નામની પ્રથમા શ્રદ્ધા છે, આને ‘ પરમરહસ્ય-પરિચય ’ પણ કહે છે.

આના અધિકારી તત્ત્વજ્ઞ-તાત્ત્વિક જીવો જ હોય છે. પણ મિથ્યાત્વી કે અંગાર-મર્દક જેવા અભવીને આ શ્રદ્ધા પેદા થઈ શકતી નથી. શ્રી અભયકુમારનાં દૃષ્ટાંતે તે સમજી શકાશે.

ઔત્પતિકી આદિ બુદ્ધિના નિવાસ તુલ્ય અને પાંચસો મંત્રીઓમાં મહામાત્ય, અભયકુમાર તત્ત્વના પરિચયથી સર્વાર્થસિદ્ધ નામના (એકાવતાર) વિમાનનાં સુખ પામ્યાં.

મગધપતિ પ્રસેનજિત રાજાને શ્રેણિક આદિ એક સો પુત્રો હતા. યોગ્ય પુત્રની તપાસ માટે રાજાએ એક મોટા મંડપમાં બધાં રાજકુમારોને પોત-પોતાની થાળી લઈ ખીર ખાવાં બેસાડ્યાં અને પછી ભૂખ્યા કુતરાઓ છોડી મૂક્યા. કુતરાઓએ થાળી એડી ઠરી નાંખી આ ઉપદ્રવ જોઈ શ્રેણિક સિવાયના રાજપુત્રો એકા હાથે ભૂખ્યા જ ઉડી ગયા. આવતા કુતરાને પોતાના ભાઈઓનાં ભાણાં આપતો રહ્યો, આમ શ્રેણિક શાંતિથી જમીને ઉભો થયો.

આ બીના જાણી રાજાએ નવાણું પુત્રોને ધન્યવાદ આપ્યાં ને શ્રેણિક માટે કહ્યું કે ‘કુતરાઓ ભેગા જમીને ક્યું શાણપણ ક્યું?’

બીજાવાર રાજાએ ખાદ્યાન્ન ભરેલાં કરંડીયાનાં ઢાંકણા સીવડાવ્યા અને પાણી ભરેલાં કોરા ઘડાના મોઢાં બંધ કરાવી એક મોટા ઓરડામાં મુકાવ્યા અને પોતાના સોએ પુત્રોને કહ્યું ‘દિકરાઓ, તમારે આજ દિવસ-રાત અહીં જ રહેવાનું છે. ભૂખ લાગે તો કરંડીયો ખોલ્યા વિના ખાઈ લેજો, તરસ લાગે ત્યારે ઘડા ખોલ્યા-ફોડ્યા ખના પાણી પી લેજો અને ભૂખ્યા કે તરસ્યા રહેશો નહીં.’

પહેલાં તો બધા વાતોના તડાકામાં પડ્યા, પણ પછી લાગી ભૂખ. ઘણાં ચત્નો કયાં પણ બંધ ઘડા-કરંડીયામાંથી પાણી કે ખાણું ન નિકળ્યાં. પ્રયત્ન કરી બધા ભૂખ્યા તરસ્યા આડા પડ્યા. પછી શ્રેણિકને ભૂખ લાગતાં તે ધીરે રહીને કરંડીયા પાસે બેઠો, કરંડીયો ઉપાડી ભીંત સાથે અફળાવ્યો, તેથી અંદરના ખાન-પુરી આદિનો ખુદો થઈ ગયો. ને હલાવવાથી છિદ્ર વાટે બહાર આવી પડ્યો. તે બધું લઈ શ્રેણિક શાંતિથી ખાવા બેઠો, પછી નવા ઘડાનું પાણી ઝરતું હોઈ ઘડા પર કપડું વીંટી દીધું અને તે નીચાવી પાણી પીધું. આ જોઈ બધા ભાઈ અચરજ પામ્યા. સવારે આ બાબત રાજાએ જાણી, ત્યારે ખોલ્યા, ‘શ્રેણિકમાં સમજણ જ નથી. ભીખારીની જેમ ધરતી પર પડેલું વીંટી ખાધું એમાં કઈ બુદ્ધિ વાપરી?’ આ સાંભળી શ્રેણિકને ઘણું લાગી આવ્યું, પણ વિનયવાન હોવાથી કાંઈ ખોલ્યો નહીં.

એક વાર મહેલમાં આગ લાગવાથી રાજાએ પુત્રોને કહ્યું ‘સારવાળી વસ્તુ લેવાય તે લઈને બહાર નિકળી જાઓ.’ એટલે સહુ સોનું-ઝવેરાત આદિ લઈને ભાગ્યા પણ શ્રેણિક તો વિચારની લાંબા લઈ નીકળ્યો. આગ બુઝાયા પછી બાબર પડી કે શ્રેણિકે ખાંભા લીધી ત્યારે સહુ દસવા લાગ્યા. કોઈએ કહ્યું ‘આગ લાગી એમાં શું લાંબા વગાડવા જતું હતું?’ ત્યારથી શ્રેણિકનું ‘લાંબાસાર’ (બગડીને બિબિસાર) એવું ઉપનામ પડી ગયું.

શ્રેણિકકુમારની યોગ્યતાનો સારો પરિચય મળી ગયો છતાં તેને અભિમાન થઈ આવ્યું એવા બાઈઓ તરફથી બધે ઉભો થાય એ દારણથી રાજાએ શ્રેણિકની જરાય પ્રશંસા ન કરી.

પછી બધા કુમારોને ગામ-નગર આદિ આપી તેઓને ત્યાંથી રવાના કર્યા પણ

શ્રેણિકને કશું જ આપ્યું નહીં, તેથી તેને લાગી આવ્યું. એક રાતે કોઈને પણ જણાવ્યા વગર શ્રેણિક ઘેરથી નિકળી પડ્યો અને કેટલાંક સમયે બેનાતટ નગરે આવી પહોંચ્યો. વિશ્રામ લેવા ભદ્રનામક શેઠની મોટી દુકાનના ઓટલે તે બેઠો જ હતો કે શેઠને અણુ-ધાર્યો વકરો અને લાલ થવા લાગ્યો. થોડી વારે શેઠે તેને પૂછ્યું ‘ભાઈ પરદેશી, કોના અતિથિ થશે?’ શ્રેણિકે સસ્મિત કહ્યું ‘આપના જ ઘરે’ તે સાંભળી શેઠે વિચાર્યું ‘ઘેર ઉત્તમ વર આવશે, દીકરીની ચિંતા ન કર’ એવું જે આજે સ્વપ્ન આવેલ તે સાચું થતું જણાય છે. સમયે બંને સાથે ઘેર આવ્યા. શેઠે સારો આવકાર આપી આદરપૂર્વક તેને જમાડ્યો, પાસે રાખ્યો. એક સારા દિવસે સગા-સંબંધીઓને નોતરી સારા સમારોહપૂર્વક તેઓની સમક્ષ પોતાની ગુણવતી દીકરી સુનંદાને કુમાર સાથે પરણાવી.

દામપત્યસુખ ભોગવતા કેટલોક સમય જતાં સુનંદા સગલી થઈ. ગર્ભપ્રભાવે તેને જિનપૂજ-વરઘોડા-દાન-અમારી ઘોષણા આદિનાં દોહદ (અભિલાષા) થવા લાગ્યા. તેના બધા દોહદ પૂરા કરવામાં આવ્યા.

આ તરફ શ્રેણિકના આલ્યા જવાથી પ્રસેનજિત રાજાને ઘણો આઘાત લાગ્યો. ચારે તરફ તપાસ કરાવી પણ કયાંય પત્નો લાગ્યો નહીં. જે પરદેશ-પરગામથી આવે તેને શ્રેણિક બાબત પૂછવામાં આવતું. એમ કરતાં એક સોદાગરે બેનાતટની ભાળ આપી જણાવ્યું કે તે શ્રેણિક જ હોઈ શકે.

એવામાં યોગાનુયોગ રાજા ગંભીર માંદગીમાં પટકાયા. તેમણે શ્રેણિકને બોલાવી લાવવા સાંઠણીસ્વાર મોકલ્યા અને પોતાની ગંભીર સ્થિતિમાં શીઘ્ર ઘેર આવી પહોંચવા ભલામણ કરી. સ્વારમોઢે આ સમાચાર જાણી શ્રેણિકે સુનંદાને બીના કહી કે ‘મારા પિતાજી અંતિમ અવસ્થામાં હોઈ મારે ગયા વિના આલશે નહીં. તું હાલ અહીં જ રહે. અવસરે હું તને બોલાવી લઈશ. આપણો પુત્ર અવતરે ત્યારે એનું અભય-કુમાર નામ પાડજે.

સુનંદાએ કહ્યું ‘તમે મને તો કાંઈ જણાવ્યું નહીં પણ આ બાળક મોટું થઈ તમારા નામ-ઠામ બાબત પૂછશે તો હું શું કહીશ?’

ત્યારે શ્રેણિકે ઘરના ભારવટ પર આ પ્રમાણે લખ્યું :—

હું ગોપાલ ધવલ-દિવાલવાળા રાજગૃહે વસું છું;

આમંત્રણ કાળે સુપુત્ર ! તારા આ ભારવટે લખું છું. ૧

આમ સુનંદાને સમજતી તેની તથા સસરા આદિની રજા લઈ શ્રેણિક ઘેર આવ્યા અને માત-પિતાદિને પ્રણામ કર્યા. રાજા ઘણાં જ આનંદિત થયા અને પૂર્વે બીજા ભાઈઓ સામે શા માટે તારી પ્રશંસા ન કરી? એના હેતુ સમજાવ્યા. પછી મોટા

સમારોહપૂર્વક શ્રેષ્ઠિકનો રાજ્યાભિષેક કરી પ્રસેનજિત્ સંન્યસ્ત થયા અને અનુક્રમે ત્વર્ગન્ધ થયા.

શ્રેષ્ઠિક મહારાજ બન્યા. તેમની પ્રતિભા દિશાઓમાં પથરાઈ ગઈ. મગધના વ્યવસ્થિત સંચાલન માટે પાંચસો મંત્રી હતા પણ કહ્યા વિના માત્ર ઈશારાથી સમજનાર તેમાં એકેય ન હોઈ, તેવાને શોધી તેને મહામાત્ય બનાવવાની ઇચ્છાથી રાજાએ એક સૂઝા કૂવામાં પોતાના નામવાળી વીંટી નાખી ઢાંઢેરો પીટાવ્યો કે ‘કૂવાના કાંઠે ઉભા ઉભા આ વીંટી જે કાઢી આપશે તેને મહામાત્ય બનાવવામાં આવશે.’

આ તરફ પૂરા મહિને સુનંદાએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. નક્કી કર્યો પ્રમાણે તેનું અલયકુમાર નામ રાખવામાં આવ્યું. ક્રમે કરી તે શાળાએ લખુવા જવા લાગ્યો. કૃશાચબુદ્ધિથી એ સહુને માટે આશ્ચર્યમય થઈ રહ્યો, ને અતિપ્રવીણ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો. સહપાઠી સાથે બોલચાલ થવાથી તેણે મેણું મારતાં કહ્યું ‘બાપના નામનું ય ઠેકાણું નથી ને આટલો બધો ડોળ-દમામ શાનો બતાવે છે?’ આ સાંભળી ખિન્ન થયેલ અબયે સુનંદા પાસે પિતા બાબતની બાજુકારી માંગી. તેણે કહ્યું દિકરા ! તારા પિતા પરદેશી હતા. તેમને અકસ્માત જવાનું થતાં, તેઓ આ ભારવટ પર કાંઈક લખીને ગયા છે. આપણને તેડાવાનું કહ્યું હતું પણ હજી સુધી તેમના કાંઈ સમાચાર નથી.

અબયે ભારવટનું લખાણ વાંચી કહ્યું ‘મા, બહુ આશ્ચર્યની વાત છે. મારા પિતા તો રાજગૃહ નગરના રાજા છે. આલો આપણે ત્યાં જઈએ.’ છેવટે પિતાને પૂછી સુનંદા અબયને સર્વ રાજગૃહી આવી. માતાને નગર બહાર ઉતારે રાખી અલય એકલો નગરમાં આવ્યો. એક કૂવા કાંઠે લોટોની જબરી ભીડ જોઈ. તેણે પૂછતાં વીંટી કાઢવાની વાત બાળી બોલ્યો ‘એ તો સાવ સરલ વાત છે. હું હમણાં કાઢી આવું.’ એ તેજસ્વી બાળકની વાત સાંભળી સહુને આશ્ચર્ય થયું. રાજપુરુષોએ કહ્યું ‘આલ કાઢી આપ, આમ વાતો કર્યે શું વળે?’ અસયે તરત છાણનો પીંડ મંગાવી વીંટી પર નાંખતાં વીંટી છાણમાં બરાઈ ગઈ. પછી સજગતા ઘાસના પૂગા નાખી છાણમાંથી છાણ બનાવી નાંખ્યું. અને બાળુમાં વહેતી પાણીની નીકને કૂવામાં વહેતી કરી થોડી જ વારમાં કૂવો ભરાતો ગયો, તે પર તરત છાણ ઉપર આવવા લાગ્યું. આમ કાંડા સુધી પાણી ભરાતાં અલયે ઘણું નાચમાં સર્વ વીંટી કાઢી લીધી. આ વાત બાળી રાજા પોતે ત્યાં આવ્યા. અલયની આગળ પૂછતાં તેણે કહ્યું ‘હું બેનાતટનો રહેવાસી રાજપુત છું.’ બેનાતટ સાંભળતાં જ રાજાને અતીતની સ્મૃતિ તાજ થઈ આવી. તેમણે પૂછ્યું ‘બાળ, તું ધના-શક્તિની દીકરીને આગળે છે?’ હા, હા તેમને મારા જેવો જ અલય નામનો દીકરો છે. કંપ, રંજે, દેખાવે અમે સરખા છીએ ને સાચા મિત્ર છીએ. એક બીજા વગર રહી પણ ન શકીએ.’ રાજાએ કહ્યું ‘તે એમ છે તો તું એકલો એના વગર અહીં કેમ આવ્યો?’

મા, હું તેને આ સાથે અહીં નગર બહારના ઉપવનમાં મૂકીને જ આવ્યો છું.’

‘હે ? શું કહ્યું ? શું સાચું કહે છે ? ચાલ બતાવ એ ક્યાં છે અને શ્રેણિક તેની સાથે નગર બહાર આવ્યા તો સાચે જ સુનંદા. એક-બીજાને ઓળખ્યા ને હર્ષે નયનો ભરાઈ ગયાં. દ્વેષકુશળ પૂછ્યાં પછી રાજાએ સુનંદાને પૂછ્યું ‘આપણું બાળક ક્યાં ?’ સુનંદા બોલી ‘આ શું, આપની સાથે છે તે’ અને રાજાએ અભયને વહાલ કરતાં પૂછ્યું ‘દીકરા ! બુદ્ધ કેમ બોલ્યો ?’ અભયે કહ્યું ‘જરાય નહીં પિતાજી, હું મારી માના હૃદયમાં પણ સદાય વસું છું તેથી કહ્યું હતું કે અભય તેની મા સાથે છે.’ રાજા ખૂબ ખુશ થયા. માતા-પુત્ર સાથે સારા સમારોહપૂર્વક શ્રેણિકે નગરપ્રવેશ કર્યો. અભયકુમાર સર્વમંત્રીના મહામંત્રી થયા. અપ્રતિમ બુદ્ધિચાતુર્ય અને ઠાવકાઈથી અભયકુમારે મગધની સીમાને સળંગ, રાજ્યને નિરાપદ, રાજકુટુંબને પ્રતાપી અને અનેક રાજાઓને અતુકૂળ બનાવ્યા. મગધની કીર્તિગાથા દિશાઓમાં ગુંજતી કરી.

એકવાર શ્રમણ પરમાત્મા મહાવીરદેવ રાજગૃહીમાં સમવસર્યા. અભય પ્રભુને વાંદવા આવ્યા. ત્યાં એક અતિશય શાંત તેજસ્વી-તપસ્વી મુનિરાજને જોઈ તેણે પ્રભુને પૂછ્યું ‘લગવંત ! આ સાક્ષાત્ ધર્મમૂર્તિ મુનિરાજ કોણ છે ?’ પ્રભુ બોલ્યા; ‘આ વીતલય નગરના મહાપ્રતાપી ઉદાયન રાજા હતા. તેમણે દીક્ષા લઈ શ્રેય સાધ્યું છે.’ ‘લગવન્ ! તેમણે કેવી રીતે બધું છોડી દીક્ષા લીધી ?’ લગવંતે કહ્યું ‘એકવાર તેમણે અમારી પાસે ઉપદેશ સાંભળ્યો કે; ‘બીલેલી સંધ્યાની રંગીન છટા અને પાણીના પરપોટાની જેમ જીવન ક્ષણિક છે. નદીના વેગની જેમ અપણ યુવાની છે. હાલના અગ્રભાગ પર રહેલ જળખિંદુ જેવો સરી પડે તેવો વૈભવ છે. માટે હે વિવેકી-સમન્ત જીવો ! બોધ પામો. મુક્તિ સમાન સુખ વિશ્વમાં ક્યાંય નથી.

જેમ કોઈ કોલસાનો વેપારી પીવાના પાણીનો ઘડો લઈ કોલસા પાડવાની જગ્યાએ અરણ્યમાં આવ્યો. કાપેલાં લાકડાં કોલસા પાડવા સળગાવ્યાં. ઉપરથી સૂર્ય અગન વરસાવતો હતો. અતિ તૃષ્ણા લાગવાથી તે ધીરે ધીરે આખો ઘડો પાણી પી ગયો, પણ તરસ તો જાણે વધતી ગઈ શ્રમ, થાક તાપ અને તરસથી વ્યથિત તે મૂર્છિત થઈ ઢળી પડ્યો. એ અવસ્થામાં તેને સ્વપ્ન આવ્યું કે ‘તેણે તરસ ખુઝવવા બધાં કૂવા-તળાવ આદિને પાણી પી ખાલી કરી નાંખ્યા. છેલ્લે સમુદ્ર પણ પી નાખ્યો છતાં તરસ ઘટવાને બદલે વધી પડી. બધે પાણી ખલાસ થઈ ગયાં. ખૂબ જ તપાસ કરતાં એક કાદવવાળો કૂવો જડ્યો. તેમાં કાદવ પર થોડું થોડું ક્યાંક પાણી જણાતું પણ વાસણમાં આવે તેમ હતું નહીં, માટે દોરડે ઘાસનો પૂળો બાંધી કૂવામાં નાંખી ખેંચ્યો. તે તણખલામાંથી ઝરતા પાણીનાં ટીપાં પીવા લાગ્યો. આવા પાર વિનાના સમુદ્રના પાણી પીવા છતાં તરસ ન મટી, તો આ ક્રિયડવાળા જળખિંદુથી તેની તરસ ખુઝશે ? નહીં જ. તેવી જ રીતે દેવલોકના મોટા આયુષ્ય સુધી અનેક વાર નિરુપમ સુખ ભોગવવાં છતાં જે જીવને સંતોષ ન થયો, તેને આ કલેશબહુલ ભૌતિક અને કલ્પિત સુખથી સંતોષ થાશે ? નહીં જ.’ આ સાંભળી બોધ પામેલા ઉદાયન રાજાએ

દીક્ષા લીધી. આ છેલ્લા રાજર્ષિ છે. આ ભવે જ મોક્ષગામી છે. પ્રભુજીની વાણી સાંભળી અભયકુમાર પણ વિરક્ત થયા. તેમણે ઘેર આવી પિતાજીને બધી વાત કરી, પોતાની દીક્ષા લેવાની ભાવના પ્રકટ કરતાં કહ્યું ‘આપના જેવા ધર્મરાગી પિતા અને શ્રી વર્દ્ધ-માનસ્વામી જેવા પરમ દયાળુ નાથ છે. પ્રભુ અને ગુરુ છે. આવી ઉત્તમ સાંમગ્રી-સંગવડ છતાં હું જો કર્મના નાશનો પ્રયત્ન ન કરું તો બધું મળ્યું વ્યર્થ જ છે.’

આ સાંભળી ચક્રિત થયેલા શ્રેષ્ઠિકે પુત્રને ભેટતાં કહ્યું ‘ભાઈ, આવા ઉત્તમ-કાર્યમાં ના કેમ પડાય ? પણ જે દિવસે હું તને ખીજાઈને કહું કે ‘જા, તારું મોહું લઈ જા,’ તે વખતે તું તારે વગર-પૂછ્યે દીક્ષા લેજે. અભયકુમારે વાત માની અને સુખે રાજકાર્ય કરવા લાગ્યા.

એકવાર પરમાત્મા મહાવીરદેવને વંદન કરીને રાણી ચેલલણા અને રાજા શ્રેષ્ઠિક પાછા ફરતા હતા. તે વખતે ખૂબ જ ટાઢ પડતી હતી. માર્ગમાં નદીકાંઠે વૃક્ષ નીચે એક મુનિ કાઉસ્સગ-ધ્યાને અડગ ઉભા હતા. સંધ્યાટાણું થવા આવ્યું હતું અને હાડ થીજતી દે તેવા ઠંડા સૂસવાટા વાંવા લાગ્યા હતા.

રાજા-રાણીએ મુનિને પ્રદક્ષિણા દેઈ વંદન કર્યું. સ્તુતિ-પ્રશંસા કરી અને મહેલમાં આવ્યા. રાણીના ચિત્તમાં હાડ થીજતી દે તેવી ટાઢમાં નદીકાંઠે ઉભેલાં ધ્યાનસ્થ મુનિની સાધના જાણે અંકાઈ ગઈ. રાતે ઉંઘમાં રાણીનો એક હાથ રજાઈની બહાર રહેતાં ઠરી ગયો અને ઉંઘ ઉડી ગઈ. હાથ સોડમાં લેતાં ઠંડીની ઉત્તરતાનો વિચાર કરતાં એનાથી જોલાઈ ગયું કે ‘અહો એ અત્યારે શું કરતા હશે ?’ બાળુમાં સૂતેલા શ્રેષ્ઠિકની આકસ્મિક ઉંઘ ઉડી ગઈ અને તેણે આ શબ્દો સાંભળ્યા. તેને શંકા થઈ આવી કે ખરેખર આ રાણીએ કોઈક પોતાના વહાલાની ચિંતા કરી. અવશ્ય તેને કોઈક સાથે સંબંધ છે. આવી સમજી અને ઉચ્ચકુળની આ રાણી જો આમ છે, તો ખીજાનું શું પૂછવું ? એમ વિચારી રાજાએ સવારે અભયકુમારને આજ્ઞા આપી કે ‘આખું આંતરપુર સજાગાવી નાખ. આ બાળત મને ખીજવાર પૂછવા આવીશ નહીં’ એમ કહી રથમાં એટી રાજા ભગવાનને વાંદવા ઉપડી ગયા. દેશના સાંભળ્યા પછી તેમણે પ્રભુજીને પૂછ્યું કે ‘ચેડા રાજાની પુત્રીઓ પતિવ્રતા છે કે ?’ પ્રભુજીએ કહ્યું ‘શ્રેષ્ઠિક ! ચેડા રાજાની સાતે સાત પુત્રીઓ-અને તારી બધી રાણીઓ સતી છે.’ ઇત્યાદિ સાંભળી શ્રેષ્ઠિકને ક્રોધ પડી કે ‘ઉતાવળમાં મેં અનર્થ કરી નાંખ્યો. કયાંક અભય રાણીવાસ બાળી ન નાખે.’ એમ વિચારી રાજા ઉતાવળે નગર ભણી ચાલ્યા. અહીં અભયકુમારે વિચાર્યું કે મહારાજાએ ગંભીરતાપૂર્વક વિચાર્યા વગર ઉતાવળે નિર્ણય લીધો છે, જે પાછળથી દ્વાર્ય સંતાપકારી થઈ પડે અને એમની આજ્ઞાનું ખંડન પણ સારું નહીં. એમ વિચારી રાણીના મહેલ પાસેના છાંય મંદાનમાંથી માણસો અને જનપથે આરિને બહાર દલાવી તેમાં રહેલું ઘાસ-જાડાં વગેરે સજાગાવી મૂક્યાં. નગર આજ્ઞામાં જઈ પૂમાંડા પૂમાંડો થઈ ગયો. કામ પતાવી અભય પણ પરમાત્માને વાંદવા

આલ્યાં. સામા મળેલા રાજાએ નગરનો ધૂમાડો જોઈ અલયને પૂછ્યું ‘અલય! શું ક્યું?’ તે બોલ્યો ‘સળગાવી દીધું.’ સાંભળી શ્રેણિક ખીનઈને બોલ્યા, ‘ભારે ઉતાવળીયો. આજે તારી બુદ્ધિ નાસી ગઈ? ચાલ આઘો ખસ, તારૂં મોઢું મને ખતાવીશ નહીં.’ અલયે કહ્યું ‘મારે તો આપનું વચન પ્રમાણ છે.’ અલયે સમવસરણ તરફ રથ દોડાવ્યો અને પ્રભુ પાસે આવી દીક્ષા લીધી. શ્રેણિક દોડતે રથે રાણીવાસ પાસે આવીને જોયું તો મહેલ પાસેના ઘાસ ભરવાના ઝુંપડા જેવા મકાનો ખળી ગયા હતા અને રાણીઓ આનંદમાં હતી. રાજાએ વિચાર્યું: ક્યાંક અલય દીક્ષા ન લઈ લે. કેમકે ‘ચાલ આઘો ખસ, તારૂં મોઢું મને ખતાવીશ નહીં. એમ મારાથી કહેવાઈ ગયું છે.’ અને મારતે ઘોડે શ્રેણિક સમવસરણમાં આવ્યા. ત્યાં અલયકુમારને મુનિવેશમાં જોઈ બોલ્યા ‘આજરે હું ઠગાઈ ગયો, તમે તમારું કામ કરી દીધું. આટલો વખત મેં તમને દીક્ષામાં અંતરાય કયો તે ખમાવું છું’ ઇત્યાદિ કહી તેમની પ્રશંસા-વંદના આદિ કરી શ્રેણિક પાછા વળ્યા. અલયકુમાર પણ શ્રી મહાવીર પ્રભુની ચરણસેવા કરી શ્રુતાભ્યાસ ને તપશ્ચર્યા આદિથી શ્રમણધર્મ આરાધી પ્રાંતે અણસણ કરી સર્વાર્થસિદ્ધિ વિમાનમાં ઉપન્યા.

હૈ ભવ્યો! તમને મુક્તિમહેલમાં પહોંચવાની ઉત્કંઠા હોય તો તમે પણ સર્વ ગુણના નિલય જેવી પરમાર્થસંસ્તવ નામની શ્રદ્ધાને અલયકુમારની જેમ આદરો.

૬. ગીતાર્થસેવા-ખીલ શ્રદ્ધા

પરમાર્થના જાણકાર અર્થાત્ સૂત્રના જાણ અર્થના મર્મજ્ઞ ને આશયના બોધવાળા, એવા ગીતાર્થ (ગીત=સૂત્ર, અર્થ=આશય) સંયમી, જ્ઞાની, શ્રદ્ધાવાન શુરુઓનું મન-વચન-કાયાની શુદ્ધિપૂર્વક સેવન કરવું. વિનય-બહુમાનપૂર્વક પરિચય કરવો, વિનયાદિ વિના પરિચયાદિ વ્યર્થ નિવડે છે. મહાકૃપાવાળી ગીતાર્થની સેવનારૂપ આ ખીલ શ્રદ્ધા પદાર્થના યથાર્થ બોધમાં ઉપકારક છે. તેથી જ્ઞાન પુષ્ટ અને સમ્યક્ત્વ નિર્મળ થાય છે. ગીતાર્થોની સેવામાં સાવધાન પુષ્પચૂલા નામના મહાસાધ્વી ધાતીકર્મના ક્ષયે કેવળ-જ્ઞાન પામ્યા.

ભરતક્ષેત્રની શોભા જેવું પૃથ્વીપૂર નામનું નગર. ત્યાં પુણ્યકેતુ રાજા રાજ્ય કરે. તેમને પુષ્પાવતી નામની નમણી રાણી અને પુષ્પચૂલ-પુષ્પચૂલા નામના સુંદર પુત્ર-પુત્રી. આ ભાઈ-બહેન સાથે જ જન્મેલા. તેમનો એવો સ્નેહ હતો કે એક ખીલ જુદા પડતાં નહીં અને જૂદા રહી શકતા નહીં. દિવસો જતાં તે યુવાન થયાં જેમ વય વધતી ગઈ તેમ આ સ્નેહ પણ આશ્ચર્ય ઉપજાવે તેમ વધતો ગયો. રાજાએ સંતાનના સુખ માટે ઘેલછાભર્યો વિચાર કયો અને કેટલાક દરબારી અને આગેવાનોને લોળવી પુત્ર-પુત્રીને આપસમાં પરણાવી દીધાં. રાણીએ ઘણાં વાંધા લીધા કે સગાભાઈ-બહેનનો આ વ્યવહાર તમે ઉભો કરી મહાઅનર્થ કયો છે. પણ કાંઈ વળ્યું નહીં. પુષ્પચૂલ અને પુષ્પચૂલા ભાઈ-બહેન મટી પતિ-પત્ની બની ગયા. આથી વિરક્ત થઈ રાણી પુષ્પાવતી

દીક્ષા લઈ લીધી, સારી રીતે આરાધના કરી સ્વર્ગમાં દેવ થઈ. અહીં કેટલાક સમય પછી રાજા પુણ્યકેતુ મૃત્યુ પામતા પુષ્પચૂલા-પુષ્પચૂલા રાજા-રાણી થયા, નિઃશંક બની ભોજો ભોગવવા લાગ્યા. દેવ બનેલ માતાએ અવધિજ્ઞાનથી આ જાણ્યું તો એની ગ્લાનિનો પાર ન રહ્યો. એ જીવેની કામાંધદશા અને અજ્ઞાનતા માટે તેને દયા ઉપજી. પુષ્પચૂલામાં પાત્રતા જણાયાથી તેને સ્વપ્નમાં નરકનાં ઘોર દુઃખો દેખાડ્યાં. તે જોઈ ભયથી વિદ્યુત્ત જાગેલી રાણીએ રાજાને સ્વપ્નની વાત કહી ઉમેર્યું કે પાપ કરવાથી આવાં ઘોર દુઃખ વેઠવાં પડે છે. હવે શું થશે ? મને ઘણો ડર લાગે છે. આના નિદાન માટે રાજાએ સવારે અનેક સંતો-વિદ્વાનો અને પંડિતોને બોલાવી નરક બાબત પૂછ્યું કે, 'નરક શું છે ?' કોઈકે ગર્ભાવાસને, કોઈએ પરાધીનતાને, તો કોઈએ દરિદ્રતાને, કોઈએ અતિરોગીદશાને એમ ભિન્ન ભિન્ન રીતે નરકની વ્યાખ્યા કહી પણ તે વાસ્તવિક ન હોઈ રાણીને સંતોષ થયો નહીં, છેવટે કોઈ પાસે જાણવા મળ્યું કે આ બાબત જૈન મુનિ જાણતા હોય છે એટલે રાજા-રાણી ઉપાશ્રયે ગયા. તેમને નરકનું સ્વરૂપ પૂછતાં તેમણે કહ્યું રાજા ! નરક સાત છે. સાતે નરકના આયુષ્ય, શરીર પ્રમાણ, જુદાં જુદાં છે. તેઓ સદા અશુભ લેશ્યાવાળા, અનંત વેદનાથી વ્યથિત હોય છે. દીકાં ન ગમે તેવાં બીભત્સ એમનાં શરીર હોય છે. રૌદ્ર પરિણામવાળા દ્વેશમય જીવનવાળા તેઓને પરમાધામી દેવો દારા થતી તેમજ પોતાના ક્ષેત્રમાંથી થતી વેદનાનો અંત હોતો નથી. ક્રુધા અને તરસનો પણ પાર હોતો નથી. ઇત્યાદિ સપનામાં જોયા પ્રમાણે આખો હેવાલ સાંભળી રાણી બોલી, શું તમને પણ મારાં જેવાં જ સ્વપ્ના આવે છે કે ? તેમણે કહ્યું, ભદ્રે ! આ સ્વપ્નની નહીં પણ નક્કર વાતો છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવના આગમોમાં સંસારનું યથાર્થ સ્વરૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે. રાણીએ પૂછ્યું, 'મહારાજજી ! શાથી જીવને નરકે જવું પડે ?' જ્ઞાની શુરુએ કહ્યું, મહારાજ કરવાથી, પરિગ્રહ પર મૂર્છા રાખવાથી, માંસ આદિનું ભોજન કરવાથી અને પંચેન્દ્રિય પ્રાણીનો વધ કરવાથી નરકે ઉત્પન્ન થવું પડે છે. ઇત્યાદિ બોધ સાંભળી રાજા-રાણી પાછા આવ્યા. એ રાત્રિએ દેવે રાણીને દેવલોકના મુખ-વૈભવના સપના બતાવ્યાં.

રાણી રાજાને લઈ ઉપાશ્રયે આવીને સ્વર્ગનું વર્ણન દૂળદૂ સ્વપ્નમાં જોયા પ્રમાણે સાંભળી ખૂબ રાજી થઈ પૂછવા લાગી કે 'સ્વર્ગ શાથી મળે ?' મહારાજજીએ કહ્યું કે 'આવશ્યકે સાધુકર્મો ધર્મ પાળવાથી જીવ સ્વર્ગે જાય. ઇત્યાદિ સાંભળતાં તેને સાધુ-ધર્મની રચિ વ્યવસ્થા તેણે રાજાને કહ્યું 'અનુમતિ હોય તો હું દીક્ષા લઉં. મને ખૂબ જ આવ જાય છે.' રાજાએ કહ્યું 'તારા વગર હું રહી જ ન શકું.' ઘેર આવી રાણીએ પછી જ જાણ્યું કે ત્યારે રાજાએ કહ્યું 'તું પ્રતિદિવસ અહીં મહેલમાં આહાર લેવા આવે તો અનુમતિ આપું.' રાણીએ સ્વીકાર કરવાથી મહામહોત્સવપૂર્વક રાણીને દીક્ષા આપાવી. પોતે આપેલ વચન મુજબ પુષ્પચૂલા સાધવી દિવસમાં એકવાર તો મહેલમાં આવશ્યક આવતાં અને રાજાને દર્શન આપતાં. કેટલાક સમય પછી જ્ઞાનજળે દૂધાળા પાત્રો જાળી આચાર્ય મહારાજને પાત્રાના શિષ્યોને અન્યત્ર વિદ્યાર કદી જવા

ફરમાવ્યું અને પોતે અવસ્થાને કારણે ત્યાં જ રહ્યા. સાધ્વી પુષ્પચૂલા વૃદ્ધ આચાર્ય મહારાજની આહાર-પાણી આદિથી વેચાવચ્ચ સેવા-શુશ્રૂષા અગ્લાનભાવે કરવા લાગ્યા. એ ગીતાર્થ ગુરુના સેવનથી તેમની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન આદિ પફૂવ અને આત્મા પુષ્ટ થવા લાગ્યો. આમ કરતાં તેમને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. ગૌચરી લાવવાનો ક્રમ ચાલુ જ હતો.

પોતાને અનુકૂળ અને રુચિ પ્રમાણેનો આહાર જોઈ તેમણે એકવાર પૂછ્યું; ‘તું અભિષ્ટ આહાર લાવે છે તો શાથી? કાંઈ જ્ઞાન વગેરે થયું છે?’ તેમણે જવાબ વાળ્યો ‘સહવાસથી સમજણ પડે ને?’ (પણ ભક્તિ ન અટકે માટે તેમણે જ્ઞાનની વાત ન જણાવી) એકવાર વરસતે વરસાદે તેઓ આહાર-પાણી લાવ્યા. આચાર્યશ્રીએ કહ્યું ‘હે કલ્યાણિ! તું શ્રુત-સિદ્ધાંતની જાણકાર છતાં વરસતા પાણીમાં શા માટે વહોરવા ગઈ?’ તેમણે ઉત્તર આપ્યો ‘જ્યાં જ્યાં અચિત્ત અપ્રકાયની વર્ષા હતી તે પ્રદેશમાં થઈને આહાર લાવી છું માટે આહાર શુદ્ધ છે.’ ગુરુએ પૂછ્યું ‘અચિત્ત પ્રદેશ કેમ કરી જાણ્યો?’ તેમણે કહ્યું ‘જ્ઞાનથી.’ ગુરુજીએ પૂછ્યું ‘કેવા જ્ઞાનથી?’ સાધ્વી બોલ્યા ‘આપના પસાયે કેવળજ્ઞાનથી’ આ સાંભળતાં જ આચાર્ય મહારાજ હેમતાઈ ગયા. તેમને ઘણું દુઃખ થયું કે ‘મેં કેવળીની આશાતના કરી. તેમને ખમાવી મિચ્છામિ દુષ્કંઠ દીધા પછી આદરપૂર્વક પૂછ્યું કે ‘મને કેવળજ્ઞાન થશે કે નહીં?’ કેવળી સાધ્વી બોલ્યા ‘ગંગા નદી પાર કરતાં તમને કેવળજ્ઞાન થશે.’ કેટલોક કાળ વીત્યા પછી આચાર્યશ્રી હોડીમાં બેસી ગંગા પાર કરી રહ્યા હતા. હોડી હંકાર્યા પછી થોડીવારે એવું બન્યું કે જે તરફ આચાર્ય બેઠા હોય તે ભાગ ડૂબવા લાગે. આ કિનારે બેસે તો એ અને પેલે કિનારે બેસે તો પેલો કિનારો હોડીનો વળી જાય. વચમાં બેસે તો આખી નાવ ડૂબવા લાગે. આ દેખી સહચારીઓ ખીજાણું ને આચાર્યને ઉચકીને નદીમાં નાંખી દીધા. આચાર્યશ્રીની પૂર્વભવની અપમાનિત યત્ની વ્યંતરી થઈ હતી. તેણે આ ઉત્પાત મચાવ્યો હતો. તેણે પાણીમાં શૂલી ઉભી કરેલ. તેમાં ફેંકાયેલા આચાર્ય વીંધાઈને ભરાઈ ગયા ને લોહીની ધારા પડવા લાગી તેઓ આ જોઈ વિચારવા લાગ્યા કે ‘મારા લોહીથી અપ્રકાય જીવોનો નાશ થશે! આમ વિચારતાં તેમને કેવળજ્ઞાન થયું. થોડી જ વારમાં શેષકર્મ પણ ક્ષય પામતાં, તેઓ સિદ્ધ બુદ્ધ અવિનાશી થયા. નિકટવર્તી દેવોએ તેમનો કેવળમહિમા-મહોત્સવ કર્યો. ત્યાં પ્રયાગ નામનું તીર્થ થયું. જ્યાં માહેશ્વરી આદિ લોકો કેલાસવાસ કે ઈચ્છિત પામવા પોતે કરવત મૂકાવે છે. શ્રી પુષ્પચૂલા સાધ્વી પૃથ્વી પર લાંબો કાળ વિચરી અનેક જીવોને બોધ પમાડી પ્રાંતે મોકલે સીધાવ્યા.

જુલોને લીધે પ્રશંસાને યોગ્ય તથા પવિત્ર એવું પુષ્પચૂલાનું પવિત્ર ચરિત્ર સાંભળીને જે ભવ્યજીવો પોતાના ગુરુઓની ચરણસેવામાં રક્ત રહે છે તે શાશ્વત-સુખના મહેલમાં રમે છે.

૭. શ્રદ્ધાભ્રષ્ટજનસંસર્ગવર્જન, ત્રીજી શ્રદ્ધા

કદાચકુને કારણે જેમણે સમ્યક્ત્વ ખોઈ નાંખ્યું છે તે, યથાસ્થિત સર્વ પદાર્થને પ્રમાણભૂત દેખવા છતાં અનેક પદાર્થ-વસ્તુ માટે અલગ અભિપ્રાય રાખે તે અને જે જિનવચનનો લોપ કે અપલાપ કરે તે નિહવ કહેવાય. તેમનો તથા પાસત્યા-કુશીલ આદિનો સંસર્ગ-પરિચય ન કરવો. તેઓના સંગે સમક્રિતની હાનિ થાય. શ્રદ્ધા ગયા પછી છવ પાસે શું બચે ? આ ત્રીજી શ્રદ્ધા પર જમાલીનું પ્રસિદ્ધ દષ્ટાંત છે.

ભગવાન મહાવીરદેવના ભગિનીને કુંડપુર નરેશ સાથે પરણાવ્યા હતા. તેમના પુત્ર જમાલી મહાવીર પ્રભુની દીકરી પ્રિયદર્શનાને પરણ્યા હતા.

એકવાર પરમાત્મા બહોળા સમુદાય સાથે કુંડપુરના ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. રાજ-પ્રજા પ્રભુને વાંદવા તથા ધર્મ સાંભળવા ત્યાં આવ્યા. પ્રભુજીએ દેશના દેતા દરમાવ્યું. ‘મહાનુભાવો ! આ છવ ઇચ્છા અને અભિલાષામાં રાચતો રહે છે ! ઘર, પત્ની, પુત્ર મિત્ર, ધન-ધાન્ય, આ બધું કેવું સરસ મને મળ્યું છે. વ્યાપાર-વ્યવસાયમાં કેવો મળતો લાભ થયો છે ! ઇત્યાદિ સોનેરી સ્વપ્નમાં છવ ખોવાયો રહે છે પણ એ વિચાર નથી આવતો કે શરીરમાંથી આત્મા નીકળ્યા પછી આ માંહેલું માઈ કેટલું ?’ ઇત્યાદિ પ્રભુજીની યથાર્થવાણી સાંભળી, માતાપિતાને અતિઆગ્રહે સમજાવી પાંચસો રાજપુત્ર સાથે જમાલીએ અને એક હજાર સંનારી સાથે પ્રિયદર્શનાએ ભગવાન પાસે દીક્ષા સ્વીકારી. ધર્મનો જય જયકાર થઈ રહ્યો જમાલીમુનિ ભણીગણી વિદ્વાન થયા, અગીયાર અંગસ્ત્રવના જ્ઞાતા થયા. એકવાર જમાલીમુનિએ પાંચસો સાધુઓ સાથે પોતે સ્વયં સ્વતંત્ર વિચરવાની ભગવંત પાસે અનુમતિ માંગી. પ્રભુ મૌન રહ્યા. તેઓ પોતાના પાંચસો શિષ્યો સાથે વિકાર કરી ગયા. એકવાર વિચરતા શ્રાવસ્તીનગરીના તિંદુક નામના ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. ત્યાં અચાનક તેમને દાહજ્વરનો વ્યાધિ થઈ આવ્યો, શરીર ક્ષીણ થવા લાગ્યું. તેમણે શિષ્યોને કહ્યું ‘મારાથી હવે જેસી રહેવાનું નથી માટે શીઘ્ર સંધારો પાંચસો.’ વેદના વધી જવાથી તેમણે થોડી વારે પૂછ્યું ‘સંધારો થઈ ગયો ?’ શિષ્યોએ હા પાડી. તેઓ ઉઠીને જુએ છે તો સંધારો પથરાતો હતો. વેદનાથી શીઘ્ર કોષિત થયેલા તેઓ મિથ્યાત્વના ઉદયે પ્રભુના સિદ્ધાંતને યાદ કરી વિચારવા લાગ્યા કે ‘કહેમાણે કહે-ચહેમાણે ચહે’ એટલે ‘કરવા માંડ્યું તે કર્યું’ અને ચાલતા થયા કે ‘પોતાંઆ’ ઇત્યાદિ પ્રભુના જાહેર પ્રત્યક્ષ જ ખોટા પડે છે. ‘આ સંધારો કરવા માંડ્યો તે ચરો’ કેમ કહેવાય ? કોઈ પણ વસ્તુ કરવા માંડી એટલે ‘થઈ’ નહીં, પણ થઈ રહે એટલે થઈ કહેવાય. મોટા વગેરે ક્રિયા પત્યા પછી જ દેખાય પણ માટીનાં પીંડને કાંઈ ઘટો કહેવાય ? આ ચાલ નાનું છોકરું પણ સમજી શકે છે.

ક્રિયાક્રાંતી સમાપ્ત પછી જ કાર્ય દેખાય છે. ઇત્યાદિ માન્યતા મગજમાં સ્થિર થઈ ગઈ. સ્વાસ્થ્યલાભ થયા પછી પોતાના શિષ્યોને તેમણે પોતાની માન્યતા અને સ્વધર્મ સમજાવ્યો ત્યારે તેમના સમુદાયમાં રહેલ સ્વવિદો (વૃદ્ધ-જ્ઞાની સાધુઓ) એ

કહ્યું ‘ હે આચાર્ય ! ભગવંતનું વચન તમે ખરાખર સમજી શક્યા નથી માટે તમને એમ લાગે છે. પ્રભુવાક્ય પ્રત્યક્ષમાં જરાય વિરુદ્ધ નથી. એક ઘટાદિકાર્યમાં અવાંતર કારણ અને કાર્યો એટલાં બધાં છે કે તેની સંજ્યા પણ ન ગણાય, માટી લાવવી, પલાળવી, ખૂંદવી, કાંકરાદિ દૂર કરવા, પીંડ બાંધવો, ચાકડા પર મૂકવો, ચાકડાને ઢંડથી ફેરવવો ઇત્યાદિ કારણો તો (ઘટરૂપ) કાર્ય પૂર્ણ બનતા પૂર્વે જોવાય છે. આ આ ઘટનિવર્તન-ક્રિયાકાળ છે એવો તમારો અભિપ્રાય અચુક્ત છે. ઉપર જણાવેલ બધાં કારણો ઘટરૂપ કાર્યનાં જ કારણો છે. તે જ્યાંથી પ્રારંભાયા ત્યાંથી તે તે કાર્યોની નિષ્પત્તિથી અંતે ઘટરૂપ કાર્ય થયું. મધ્યવર્તી કારણો થયા વિના છેવટનું ઘટરૂપ કાર્ય થઈ શકે નહીં. વચલાં ભિન્ન ભિન્ન કાર્ય થયાં વિના ઘટરૂપકાર્યની સિદ્ધિ ન થાય. ઘટ તો છેલ્લે થશે, પણ વચ્ચે જે કાર્યો થયાં તે પણ ઘટકાર્ય જ કહેવાય. (આ બાબત મહાભાષા નામના ન્યાય ગ્રંથમાં વિસ્તારથી છે.) તમે તો અર્ધ પાથરેલો સંથારો જોઈ આમ વિચારો છો, તે અચુક્ત છે. કારણ કે પહેલા તો ‘ અડધો પાથર્યો છે ’ એમ જોલવામાં આવે છે. કેમકે અડધા પાથરેલાને જ પાથરેલો કહ્યો. અડધો પણ પાથરેલો તો ખરો જ. થોડો પાથરેલ પૂરો પથરાશે, પણ નહીં પાથરેલ, પૂરો સંથારો કેમ થશે ? માટે કરવા માંડ્યું તે થયું, તે પ્રભુજનું વાક્ય યથાર્થ જ છે. કેમકે કાર્ય આરંભ્યાથી જેટલાં કામ કરવા જોઈએ તેટલામાંથી, જેટલાં કાર્યો થયાં-કર્યાં તે થઈ ચૂક્યાં, હવે તે કરવાના નથી જ. માટે કરવા માંડ્યું તે થયું. વળી જ્યાં સંથારો પથરાયો ત્યાંના આકાશપ્રદેશમાં જ તે પથરાયો છે. અર્ધ પણ સંથારો તો થયો જ. શેષ હવે તેના પર વસ્ત્ર પાથરવાનું આદિ બાકી છે. તે કાર્ય સંથારાની પૂર્ણતાનું છે, તે થયા પૂર્વે ‘ સંથારો પાથર્યો નથી, એમ તો કહેવાતું નથી, અર્થાત્ પરમાત્માનું વચન વિશિષ્ટ સમયની અપેક્ષાવાળું છે. ’ ઇત્યાદિ યુક્તિસંગત વાતો સ્થવિરોએ જમાલી મુનીશને કહી પણ તેઓ માન્યા નહીં. અંતે સ્થવિરો જમાલીને છોડી ભગવંત પાસે ચાલ્યા આવ્યા. સાધ્વી પ્રિયદર્શનાએ રાગના કારણે જમાલીમુનિના મતને ચકાસ્યો નહીં. અને માની લીધો.

એકવાર માટીના વાસણના મોટા વેપારી ઢંક નામના શ્રાવકને ત્યાં સાધ્વી પ્રિયદર્શના ઉતર્યા અને પોતાના મતના પ્રભાવમાં તે આવે એવા પ્રયત્નો કર્યા. શ્રાવક સમજી ગયા કે આમને મિથ્યાત્વનો રોગ થયો છે. સાધ્વીને સમજાવવાના હેતુથી તે જોલ્યા, ‘ આવું ઝીણું ઝીણું અમે ન સમજી શકીએ. તમારું તમે જાણો. ’

એકવાર નિભાડામાં વાસણ પકાવાતાં હતાં. સાધ્વી બાળુમાં હતા. વાસણ કાઢતાં એક ચિનગારી શ્રાવકે સાધ્વીના વસ્ત્ર પર નાંખી, સાધ્વી તરત જોલી ઉઠ્યાં ‘ અરે, શ્રાવક ! આ તો મારું વસ્ત્ર તમે બાળી નાંખ્યું. ’ ઢંકે કહ્યું ‘ અરે ! સાધ્વી આ તો તમે ભગવંતનું વચન જોલ્યા, તે તમને ક્યાં માન્ય છે ? આખું વસ્ત્ર બળી ગયું હોય

તો જ તમે તેમ જોલી શકો, કારણ કે તમે તો કાર્ય પુરું થયે કાર્ય થયું માનો છો, માટે વચ્ચનો જરા જેટલો છેડો બળવાથી વચ્ચ બળી ગયું એમ ન જોલાય.' ઇત્યાદિ વચ્ચનોથી સાધવી તરત મર્મ પામી ગયા અને જોલ્યા 'તમે મને યુક્તિપૂર્વક સાચી સમજણ આપી. ભગવંતનું વચન યથાર્થ છે. મારી મિથ્યામતિએ ઉપજવેલ દુષ્ટતા નાશ પામો.' પછી પ્રિયદર્શના સાધવી આચાર્ય જમાલી પાસે આવી યુક્તિસંગત બોધવચન કહેવા લાગ્યા પણ કાંઈ પરિણામ ન આવ્યેથી જમાલીમુનિનો ગચ્છ છોડી તેઓ ભગવંત પાસે આવી ગયા.

એકવાર દયાના સાગર ભગવાન ચંપાનગરીમાં સમવસર્યા. ત્યારે મુનિ જમાલી ત્યાં આવી કહેવા લાગ્યા કે મારા સિવાય તમારા બધા શિષ્યો છત્રસ્થ છે. માત્ર હું સર્વજ્ઞ દેવળી છું. ત્યારે શ્રી ગૌતમ ગણધર જોલ્યા 'તમે અસત્ય ન જોલો. પરમાત્માના વચનમાં અસત્યને અવકાશ જ નથી જો તમે સર્વજ્ઞ છો તો કહો 'આ લોક શાશ્વત છે કે અશાશ્વત? આ હવ નિત્ય છે કે અનિત્ય?' પણ મુનિ જમાલી ઉત્તર ન સૂઝવાથી મૌન રહ્યા. કરુણાના સાગર પ્રભુ જોલ્યા, જમાલી! આનો ઉત્તર તો અમારા ઘણા છત્રસ્થ શિષ્યો પણ આપી શકે છે. હતો, છે અને રહેશે એમ ત્રણકાળની અપેક્ષાએ લોક શાશ્વત અને ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી કાળની અપેક્ષાએ અશાશ્વત છે. દ્રવ્યરૂપે હવનો કદી નાશ ન હોઈ તે નિત્ય છે પણ નર-નારી-દેવ-પશુ આદિ પર્યાયની અપેક્ષાએ હવ નિત્ય નથી.'

આવાં કટ્યાણુકારી વચનો પ્રભુએ કહ્યા છતાં તેને નહીં માનતા મિથ્યાભિનિવેશ-મિથ્યાત્વને વશ પડી ઉત્સૂત્રનો ઉપદેશ આપતા જમાલી છેવટે પાપનું પ્રતિક્રમણ કે આલોચના કર્યા વગર અણસણપૂર્વક કાળ કરી છૂટા લાંતક નામના દેવલોકમાં દેવ થયા (જમાલીમુનિનું વિસ્તારપૂર્વક ચરિત્ર ભગવતીજ સૂત્રમાં છે.)

દેવ-મનુષ્ય અને તિર્યંચના પાંચ-પાંચ દુલ પંદર લવ કરી છેવટે જમાલી મુક્તિને પામશે.

જમાલીનું ચરિત્ર સાંભળી, જે સમક્રિતથી બ્રહ્મ હોય તેનો સંગ ન કરવો. કદાચ સંગ થાય તો પણ જેઓ ઢંક શ્રાવકની જેમ શ્રદ્ધાને આંચ આવવા દેતા નથી, તેઓ મન્ય છે. તેઓ સ્વર્ગ અને પ્રાંતે મોક્ષના સુખ મેળવે છે.

૮. પાખંડી-પરિચય-વર્ણન

આક્યાદિ કુદૃષ્ટિઓનો-ઝોદાદિ મિથ્યાભાષીઓનો સંગ ત્યાગવા રૂપ ચોથી શ્રદ્ધા એકલે પાખંડીનો પરિચય વર્ણવો.

તે લોકોનો ઉપદેશ છે કે, માંસભયણ, મદિરાપાન અને મૈત્રુનસેવનમાં ક્યો દોષ નથી. આનો હવેની સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ છે. છતાં એ વસ્તુઓથી નિવૃત્તિ લેવાય તો તે મહાદુષ્ટવાદી છે.

વળી કહેવાયું છે કે, હે સુનયન ! ખા-પી અને મોજ કર, હે સુતનુ, જે ગયું તે ગયું પાછું આવનાર નથી. ઓ ભોળી ! આત્મા ને પરલોકના પ્રપંચમાં પડીશ નહીં. પાંચ મહાભૂતના સમુદાયવાળા આ કલેવરમાં ચેતના પેદા થાય છે ને એમાં જ નષ્ટ થાય છે. તેમજ પદાર્થને એકાંતે નિત્ય કે અનિત્ય માનનારા પાસે વાસ્તવિકદષ્ટિ ન હોઈ તેઓ મિથ્યાત્વ છે. તે માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે જેટલા વચનપથ છે એટલે જેટલા વચન બોલાય છે. તેટલા બધા નયવાદ (એકાંતવાદ) છે. અને જેટલા નયવાદો છે તે બધા નિશ્ચયે મિથ્યામતો છે. માટે તેનો સંપર્ક ન કરવો. કુદૃષ્ટિ-પાળંડીઓનાં આગમમાં ત્રણસો ત્રેસઠ મત આ પ્રમાણે બતાવ્યા છે.

એંસી પ્રકારના ક્રિયાવાદી, ચોરાસી જાતના અક્રિયાવાદી, સડસઠ ભેદે અજ્ઞાનવાદી અને બત્રીસ પ્રકારે વિનયવાદી આ બધા મિથ્યાત્વ છે. તેમનો-બૌદ્ધોનો નાસ્તિકો આદિનો પરિચય ન જ કરાય એવી સમજ-રુચિ તે ચોથી શ્રદ્ધા. કદાચ પહેલાનો પરિચય હોય તો પણ છોડી દેવો. આ બાબત શ્રી ઇન્દ્રભૂતિનું દષ્ટાંત આપતા કહે છે કે, શ્રી ગૌતમ (ઇન્દ્રભૂતિ) ગણધર મહારાજ શ્રી મહાવીરપ્રભુને પામ્યા પછી કુસંગના ત્યાગપૂર્વક સદ્ધર્મકથનમાં ઉદ્યમશીલ થયા.

શ્રમણ પરમાત્મા મહાવીરસ્વામી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી અપાપા નામની નગરીના મહાસેન નામના સુંદર ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. દેવોએ અતિ અદ્ભુત સમવસરણની રચના કરી, તેમાં બિરાજી પ્રભુજી કોડો દેવતા અને લાખો મનુષ્યોને ધર્મદેશના આપે છે.

તે વખતે નજીકમાં જ એક સોમીલ નામના ધનાઢ્ય બ્રાહ્મણને ત્યાં મહાન યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં ભારતવર્ષના દિગ્ગજ પંડિત ઇન્દ્રભૂતિ અગ્નિ-ભૂતિ, વાયુભૂતિ આદિ અનેક વિદ્વાનો પ્રગલ્ભ પ્રતિભાના ક્રિયાકાંડીઓને આમંત્ર્ય હતા. ઇન્દ્રભૂતિ આદિને પાંચ-પાંચસો શિષ્યો હતા. મુખ્ય અગિયાર પંડિતોના કુલ ૪૪૦૦ શિષ્યો હતા. યજ્ઞનું કાર્ય જોરશોરથી ચાલતું હતું. એવે વખતે અચાનક આકાશમાં ઢુંઢુલી ગડગડી ઉઠી ને દેવતાઓ ગગનથી ઉતરવા લાગ્યા. આ જોઈ બ્રાહ્મણ પંડિતો કહેવા લાગ્યા કે ‘યજ્ઞના પ્રભાવથી દેવો પણ ખેંચાઈ આવ્યા, ભુઓ ભુઓ કેવું આશ્ચર્ય ?’ પણ દેવો તો યજ્ઞમંડપ છોડી ક્યાંક બીજે ચાલ્યા ગયા. પંડિતોનો ઉત્સાહ ઠંડો થઈ ગયો. એવામાં લોકો બોલવા લાગ્યા કે ‘એ તો સર્વજ્ઞ ભગવંતને વાંદવા જાય છે.’ આ સાંભળી ચક્રિત થયેલા ઇન્દ્રભૂતિ વિચારવા લાગ્યા કે મારાથી વધારે જાણકાર પૃથ્વી પર કોઈ છે નહીં, અને આ વળી કોણ સર્વજ્ઞ હશે ? અણ-સમજુ હજી છેતરાઈ જાય પણ આણે તો દેવોને પણ ભોળવ્યા, નહીં તો મારા જેવા સર્વજ્ઞને અને આવાં પાવન યજ્ઞમંડપને પડતાં મૂકી દેવો તેની પાસે શાને જાય ? આ તો જેમ સરોવરને જેમ દેડકાં છોડી દે. વૃક્ષને ઉંટ છોડી દે, સૂર્યના તેજને છોડી ધ્રુવડ સંતાઈ જાય, અથવા સદ્ગુરુને કોઈ સુશિષ્ય છોડી દે તેમ આ દેવો મને છોડી આ નામધારી સર્વજ્ઞ પાસે ચાલ્યા ગયા. ખરેખર તો જેવો એ સર્વજ્ઞ હશે તેવા જ

આ દેવો પણ હશે. ગમે તેમ હોય પણ મારાથી આ ખોટો ડોળ સહન થઈ શકશે નહીં. જેમ આકાશમાં બે સૂર્ય, એક ગુફામાં બે સિંહ અને એક મ્યાનમાં બે તરવાર રહી શકે નહીં તેમ એક સ્થાનમાં મારી સામે બીજો સર્વજ્ઞ રહી શકે નહીં. એવામાં પ્રભુજીને વાંદી પાછા વળતાં લોકોને ગૌતમ ઇન્દ્રભૂતિએ હસતાં હસતાં પૂછ્યું ‘કેમ, તમે પેલા સર્વજ્ઞ જોયા ? કેવા છે ગોરા છે ? કે શામળા ? શું કરે છે ?’

લોકો બોલ્યા ‘અહાહા ! કેવું શાંત-પ્રસન્ન વદન ? કરુણામય નયનો, નિરુપમ દયા, ટરોટો દેવો સેવામાં ? ઇત્યાદિ કહેવા પૂર્વક તેમણે અષ્ટમહાપ્રાતિહાર્યના વૈભવની વાત કરતાં જણાવ્યું કે, તે મંગળમય પ્રભુના ગુણોનો પાર નથી. ત્રણે લોકના જીવો તેમના ગુણ ગાવા ગણવા બેસે, તેઓના આયુષ્યનો પણ અંત ન આવે, પરાર્થથી ઉપર ગણિત હોય તો કદાચ તેમના સમગ્ર ગુણો ગણી શકાય.’

આ સાંભળી ગૌતમ તો આભા જ બની ગયા કે આ કોઈ સામાન્ય માયાવી નથી લાગતો, ટોળે ટોળા એણે તો ભરમાવી નાંખ્યા. સૂર્યથી અંધારૂં સહન ન થાય તેમ મારાથી આ ખોટું સર્વજ્ઞપણું સહન નહીં થઈ શકે. કેસરીસિંહના વાળમાં કોણ હાથ નાંખી શકે ? મેં તો મોટા મોટા વાદીઓને રમતમાત્રમાં હરાવ્યા છે, આ તો કોઈ પોતાના ઘરમાં જ શૂર લાગે છે. એ હારશે ત્યારે એની કેવી વલે થશે ? જે પવન હાથીને હલસેલે એની સામે રૂની પુણીતું શું ગળું ? ચાલો હમણું કામ પતાવી લઈએ. એમ વિચારી ઇન્દ્રભૂતિ શ્રી મહાવીરદેવ પાસે જવા તૈયાર થયા. ત્યાં અગ્નિભૂતિ આવીને બોલ્યા ‘ભાઈ ! આ સાધારણ વાદી પાસે આપને જવાની શી જરૂર ? આપ મને આજ્ઞા કરો, હું હમણું જ એને હરાવી પાછો આવું. કમળને ઉઘાડવા કાંઈ હાથીની જરૂર ન પડે.’

ઇન્દ્રભૂતિ ગૌતમ બોલ્યા ‘ભાઈ હું સારી રીતે જાણું છું કે હું કે તું તો શું પણ મારો શિષ્ય પણ આ નવા સર્વજ્ઞને જીતી શકે તેમ છે, પણ હવે મારાથી રહેવાનું નથી. હું જઈશ તો જ શાંતિ વળશે. આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે સમસ્ત વાદીઓને હું જીતવા નીકળ્યો ત્યારે આ ખીચડીના કોરડું મગની જેમ કેમ જીતાયા વિના રહી ગયો ? ક્યાંક છુપાઈ-કે દૂર દેશાંતર ચાલ્યો ગયો હશે ? એક નાનકડું પણ કાળું મોટા વહાણને ટૂંકાવી શકે છે તેમ આ એક વાદી પણ જો બચી જાય તો મારા યશ માટે મોટું જોખમ પેદા થાય. ગૌરદેશના પંડિતો તો મારું નામ સાંભળી ક્યાંય દૂર દેશાંતરે ચાલ્યા ગયા. શુર્જર દેશના પંડિતો મારા ભયથી જનનિરત થઈ ચાલી ગયા, માળવાના તો કેટલાક પંડિતો મારા ભયથી અદાળે મૃત્યુ પામ્યા અને નિહંન દેશના પંડિતો બિચારા તલ જેવા બની ગયા.

મારી સામે વાદમાં ટકી શકે એવું કોઈ જ નથી. આ વાદી કોઈ દેડકો દાળો-પરાને તાલ માનવા કરે તેવું દુઃસાહસ કરવા તૈયાર થયેલ છે. કોઈ બળદ ગીરાવત વાદીને અંનિદ્ર મારવા દોડે-કોઈ હાથી પોતાના દંત્યુગથી પર્વત ખોદવા ઇચ્છે અને

ન ફાવે તેમ આ સર્વજ્ઞ ફાવી શકે તેમ નથી, પણ તેણે અહીં આવી-પોતાની બહાર બતાવી સૂતેલા સિંહને જગાડવા જેવું કર્યું છે. અરેરે એ બિચારાને જીવિકા અને યશ બંને ખોવાનો વારો આવ્યો. અરે આણે તો સામે પવને તાપણું કર્યું. શરીરે આનંદ માટે કૌંચાની ફળી ઘસી. શેષનાગનો મણિ લેવા હાથ લાંબાવ્યો. એને એટલો ય વિચાર ન આવ્યો કે આગિયા, તારા કે ચંદ્રમાની ચમકતું સૂર્યોદયે શું થશે ? મદ ઝરતો હાથી લલ્લે મેઘની જેમ ગળે પણ સિંહનાદ થતાં એની કેવી કફેડી દશા કે જાય નાહો, હશે ! એના નસીબ ! દુષ્કાળમાં ભૂખ્યાંને અન્નની જેમ એ મને મળ્યો છે.

ઘણાં વખતથી જીભ સળવળતી હતી. સાડું થયું આ વાદી મળ્યો. હું હમણાં જ જાઉં છું. ચકવર્તી કેને જીતી ન શકે ? પાંડિત કયા વિષયમાં અબોધ હોય ? કલ્પ-વૃક્ષ શું ન આપી શકે ? એનું પાંડિત્ય જોઉં. વ્યાકરણ, ન્યાય, સાહિત્ય, છંદ, અલંકાર આદિ સર્વ શાસ્ત્રમાં માડું નૈપુણ્ય જગવિખ્યાત છે. મેં કયા વિષય-શાસ્ત્રમાં પરિશ્રમ નથી કર્યો ? માટે હું જાઉં છું ને તેનો ધમંડ અખઘડીએ ઉતારી નાંખું છું. ઇત્યાદિ કહી તિલક કરી સુવર્ણની જનોઈ પહેરી મોટા આડંબરપૂર્વક ઈંદ્રભૂતિ પીતાંબરાદિ પહેરી નીકળ્યા. તેમના પાંચસો શિષ્યો પણ જયજયકાર કરતા ચાલ્યા ને ખીરુદાવલીનાં પડધા પાડવા લાગ્યા કે ‘હે સરસ્વતીના ગણના હાર, હે સર્વ શાસ્ત્ર પારગામી, હે વાદીકદલી-કૃપાણુ, વાદીતમ-ભાણુ, વાદઘટ-મુદ્ગર, સર્વ શાસ્ત્રના આધાર, પ્રત્યક્ષ પરમેશ્વર, વાદી ધ્રુવડ-ભાસ્કર, વાદી-સમુદ્ર પીવામાં અગસ્ત ઋષિ, વાદી-પતંગ બાળવા દીપક, વાદી-જવર-ધન્વાંતરી. સરસ્વતીની પૂર્ણ કૃપા મેળવનાર તમારો જય થાવ.

એટલામાં ભગવંત મહાવીરદેવના સમવસરણ પાસે આવી ઉભા. ત્યાં અશોક-વૃક્ષાદિ અષ્ટ મહાપ્રાતિહાર્ય, શાંતભાવવાળા તિર્થંચ આદિ જોઈ ગૌતમ પ્રભાવિત થયા. શિષ્યોએ કહ્યું ‘મહારાજ ! આવા તો ઘણા વાદી જોયા ને સહેલાઈથી જીત્યા છે.’ આ સાંભળી ગૌતમ ઉત્સાહિત થઈ આગળ વધ્યા ને સમવસરણના પ્રથમ પગથીયે ચઢી ભગવંતને જોતાં જ આશ્ચર્ય પામી વિચારવા લાગ્યા. ‘કોણ ? ચંદ્ર હશે આ ? ના ચંદ્રમાં તો કલંક છે. તો શું સૂર્ય ? ના તે તો જોઈ પણ ન શકાય. આમને તો જાણે જોયા જ કરીયે ! ચમકદાર કાયાવાળા મેરૂ હશે ? ના તે તો કઠણ છે. તો શું વિષ્ણુ હશે આ ? ના તે તો શ્યામલ છે. બ્રહ્મા વૃદ્ધ છે, કામદેવને તો શરીર જ નથી. તો આ કોણ હશે ? ઓહ, સમન્તયું આ તો સર્વદોષવર્જિત અને સર્વગુણસમ્પન્ન એવા અંતિમ તીર્થંકર ભગવાન છે. અરે, આ તો પુણ્યના પ્રાગ્ભાર જેવા છે. સમુદ્રની જેમ અપાર મહિમાવાળા છે. આમની સામે માડું મહત્ત્વ કેવી રીતે સચવાય ? અરેરે સિંહના મુખમાં હાથ નાંખવા જેવો મેં ઉદમ કર્યો. હવે અહીંથી કેવી રીતે છટકી શકાય ? આમ જાઉં તો વાઘ ને તેમ જાઉં તો નદી, એના જેવો ઘાટ થયો છે. એક ખીલી માટે મહેલ પાડવા જેવી મૂર્ખતા થઈ ગઈ. આ અવિચારી પગલું ભરાઈ ગયું કે હું

જગદીશના અવતારને જીતવા નીકળ્યો. શું આણે આકર્ષણ પ્રયોગથી મને અહીં બોલાવ્યો હશે ? આગળ કેવી રીતે વધવું અને કેમ કરી બોલવું ? વર્ષોથી કરેલી શિવની ઉપાસના આજ કામ આવે ને મારી લાજ રાખે, કોઈ રીતે હું અહીં વિજયી થાઉં તો ત્રણેલોકમાં મારી શ્રીર્તિ પ્રસરે. ' ઇત્યાદિ વિચારે છે ત્યાં ભગવાને કહ્યું 'હે ઇન્દ્રભૂતિ ગૌતમ ! તું ભલે આવ્યો ક્ષેમ છે ને ? ' આ સાંભળી તેણે વિચાર્યું ' અરે આ તો મારું નામ પણ જાણે છે, પણ હા. હું બધે પ્રસિદ્ધ છું. બધાં મારું નામ જાણે છે. સૂર્યને કોણ નથી ઓળખતું ? એ મીઠાં વચન બોલી મને પલાળી નહીં શકે કે હું વાદ કર્યા વિના પાછો ફરી જાઉં. તે સર્વજ્ઞ હોય તો મારા મનની શંકા કહે. '

તરત જ સજળ ધન જેવી ગંભીર વાણીમાં ભગવાન બોલ્યા ' હે ગૌતમ ! જીવ છે કે નહીં ? એ તારી શંકા ખોટી છે. પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણથી સિદ્ધ થઈ શકતો નથી, માટે જીવ નથી એમ માનવું અયુક્ત છે. વેદપદના આશયને ન સમજી શકવાથી આમ થયું છે. 'વિજ્ઞાનઘન' ઇત્યાદિ પદનો અર્થ. વિજ્ઞાનઘન એટલે જીવ પાંચમહાભૂતમાંથી ઉત્પન્ન થઈ તેમાં જ પાછો લય પામે છે. પ્રેતસંજ્ઞા એટલે પરલોક જેવું નથી. આવો તું અર્થ કરે છે. પણ એનો અર્થ આ પ્રમાણે છે કે વિજ્ઞાનઘન એટલે જ્ઞાનનો ઉપયોગ પાંચભૂતમાંથી ઉદ્ભવે અને તેમાંજ લય પામે છે. તેથી કાંઈ જીવનો અભાવ જણાવ્યો નથી. (વિશેષાવશ્યકમાં આ વિષય સવિસ્તર છે.)

જેમ દૂધમાં થી, તલમાં તેલ, કાષ્ઠમાં અગ્નિ, કૂલમાં સુગંધ હોવા છતાં દેખાતા નથી પણ જાણી શકાય છે. તેમ શરીરમાં જીવ તે તેની ચેષ્ટાથી જાણી શકાય છે. અનુમાનાદિ પ્રમાણથી આત્મા જણાય છે. એમાં શંકાને સ્થાન નથી, ઇત્યાદિ સાંભળી શ્રી ગૌતમની શંકા ચાલી ગઈ અને તેમણે પોતાના પાંચસો શિષ્યો સાથે પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી. પ્રભુએ (પદાર્થો-ઉત્પન્ન થાય છે. લય પામે છે અને સ્થિતિમાં રહે છે એમ સૂચવતી) ત્રિપદી કહી તે સાંભળી શ્રી ગૌતમસ્વામીએ આરઅંગ સૂત્ર (દ્વાદશાંગી) ની રચના કરી અને પ્રથમ ગણધર થયા. બીજા પણ દશે મહાપંડિતો પોતાના છાત્રો સાથે ત્યાં પ્રભુ પાસે આવ્યા અને પોતાની શંકાઓનું નિવારણ થતા દીક્ષા લીધી. દશે ગણધર થયા. આખું જીવન કુદૃષ્ટિઓમાં ગાળ્યું છતાં બોધ થયા પછી શ્રી ગૌતમ ગણધરે તેઓને સંસર્ગ-પરિચય રાખ્યો જ નહીં. ગુણના આવાસ જેવું કાનને સુખ આપનારું શ્રી ગણધરનું ચરિત્ર ભાવથી ઓ ભણ્યો ! તમે સાંભળો. જેથી કુદર્શનનો નાશ થાય અને મોક્ષસુખના એક માત્ર કારણરૂપ શુદ્ધ સમ્યક્ત્વની ઉપલબ્ધિ થાય.

૯. શુદ્ધપા

સમ્યક્ત્વના શુદ્ધપા (ઘ્રવણની ઇચ્છા) આદિ ત્રણ લિંગનું સ્વરૂપ સમજાવતાં ફર. આવે છે કે-જિનેશ્વર પ્રભુની વાણી સાંભળવાની ઇચ્છા. તેમના ધર્મ પર દૃઢ રાગ અને નિન્દક તથા તેમના સાધુ મહારાજાનું વિચારવચ્ચ (ભક્તિ-સેવા) આ ત્રણ સમ્યક્ત્વના તિરક કહેવાય.

જિનવાણી દરરોજ સાંભળવાની અભિલાષા રાખવી, તેના વિના જીવનનું ઘડતર કે જ્ઞાનાદિ વૈભવનું અર્જન થવું શક્ય નથી. વીતરાગની વાણી સાંભળવાથી જ્ઞાન, જ્ઞાનથી વિજ્ઞાન-વૈરાગ, વૈરાગથી ત્યાગ (પ્રત્યાગ્યાન), ત્યાગથી સંયમ, સંયમથી નિર્દોષતપ, તપથી નિર્જરા, નિર્જરાથી અક્રિયસ્થિતિ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીએ પણ ફરમાવ્યું છે કે, જેમ ખારાપાણીના ત્યાગ અને મીઠા પાણીના સંયોગથી બીજ ઉગી નિકળે છે તેમ તત્ત્વશ્રવણથી મનુષ્ય વિકાસ પામે છે. ધૂમાડાથી જેમ અગ્નિ સમજી શકાય છે. તેમ શુશ્રૂષા આદિ લિંગથી સમ્યક્ત્વ જાણી શકાય છે. શ્રવણ ઈચ્છા ઉપર સુદર્શનનું કથાનક આ પ્રમાણે છે.

રાજગૃહીમાં અર્જુન નામનો માળી હતો. તેને બન્ધુમતી નામની સુંદર પત્ની હતી. ગામ બહાર તેની ફૂલની વાડી પાસે એક મુદ્દગરપાણી યક્ષનું મંદિર હતું. આ પતિ-પત્ની દરરોજ યક્ષની પૂજા કરી પુષ્પો ચઢાવતાં. એકવાર છ સ્વચ્છંદી-લંપટી માણસોની ટોળીએ માળીની સુંદર પત્ની પર દૃષ્ટિ બગાડી દુષ્ટ નિર્ણય લીધો, અને મુદ્દગરપાણીયક્ષના મંદિરમાં સંતાઈ ગયા. ગામ બહારનો સીમાડો સાવ સૂનો, બપોરનો સમય, એવામાં રોજની જેમ અર્જુનમાળી બન્ધુમતી સાથે યક્ષની ઉપાસના કરવા આવ્યો. અવસર જોઈ તે સ્વચ્છંદોએ અર્જુનમાળીને બાંધી એક તરફ નાંખ્યો અને બન્ધુમતીને તેની સામે જ વારા ફરતી છોડે જણાવ્યો. બન્ધુમતી ઘણી છટપટી પણ તેનું કાંઈ આલ્યું નહીં.

આ જોઈ અર્જુનમાળીને કમકમા આવી ગયા. તેને અપાર ક્રોધ આવ્યો. તે લાચાર થઈ પોતાની જાતને ઘિઝારવા લાગ્યો કે ‘માતા-પિતાના પરાભવને હજી કોઈ સહન કરી શકે પણ પત્નીના પરાભવને તો પણ સહી ન શકે. અરે? મારી નજરે આ પણ જેવા લોકો આવું નિષ્કુર કાર્ય કરે છે અને મને પણ એક પણ ગણે છે. અરે રે, આ દુઃખ કેને કહેવું? પછી તેની દૃષ્ટિ યક્ષરાજ પર પડી. તે યક્ષને ઠપકો આપતાં બોલ્યો ‘અરેખર? તું પથરો જ લાગે છે. તારા જ સ્થાનમાં આ અનર્થ તું સહી શકે છે. અરે, આટલા દિવસ નિષ્ઠાપૂર્વક તારી પૂજા કરી એનું આ ફળ મળ્યું.’ સંયોગવશ મૂર્તિના અધિષ્ઠાયકે અવધિજ્ઞાનથી આ અનર્થ નિહાળ્યો અને તે ક્રોધિત થઈ અર્જુનમાળીના શરીરમાં પ્રવેશી ગયો. યક્ષના બળથી અર્જુન માળી બંધન તોડી ઉભો થયો અને યક્ષની મૂર્તિના હાથમાં રહેલ મુદ્દગર ઉપાડી ઘોર ગર્જના કરતા બન્ધુમતી સહિત તે છોડે પુરુષોને મારી નાખ્યા.

એના ક્રોધે માન મૂકી, એ મુદ્દગર ઉપાડી ગર્જના કરતો ઘોર જંગલમાં આવ્યો ગયો. પ્રતિદિવસ તે સાત જણને મારી નાખતો. જ્યાં સુધી આ સંજ્યા પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી એ શાંતિથી બેસતો નહીં. એ કારણે તે તરફના રસ્તાઓ સાવ વેરાન થઈ ગયા એ આળા ભૂભાગ પર ભયનું વાતાવરણ જામી ગયું. રાજા અને પ્રજાએ ઘણા ઉપાય કરવા છતાં કોઈ સફળતા ન મળતાં રાજાએ ઘોષણા કરાવી કે ‘જ્યાં સુધી

સાત માણસોના મૃત્યુ ન થાય ત્યાં સુધી અર્જુનમાળી શાંત થતો નથી, માટે વનનો માર્ગ કોઈએ લેવો નહીં. ' છેવટે રસ્તાઓ સાવ શૂન્ય થઈ ગયા. કોઈપણ તે તરફ જતું જ નહીં, છતાં તે ગમે તેમ કરીને સાત માણસો અવશ્ય મારતો ત્યારે જ જંપતો. સમય વીતતો રહ્યો.

એકવાર પ્રભુ મહાવીર રાજગૃહીના પરિસરમાં સમવસર્યા, પણ તેમને વાંદવા જવાની કોઈની હિંમત ન થઈ, પણ શ્રેષ્ઠિપુત્ર સુદર્શને તૈયાર થઈ માતા-પિતાને જણાવ્યું કે 'હું' પરમાત્માને વાંદવા તથા તેઓશ્રીનો ઉપદેશ સાંભળવા જાઉં છું.' તેઓએ કહ્યું 'તને ખબર નથી આવડો ઉત્પાત મર્યો છે. કોઈ કયાંય જઈ શકતાં નથી, અતિ ઉપયોગી અને અનિવાર્ય કાર્યો પણ રખડી પડ્યાં છે, ને તું પ્રભુજીને વાંદવાની વાત કરે છે? પ્રભુજીને તો અહિં બેઠા ભાવથી પણ વાંદી શકાય છે.' ઉત્તર આપતા શ્રેષ્ઠિપુત્ર સુદર્શન બોલ્યા 'મા, અહિં પધારેલા ભગવંતના જ્યાં સુધી દર્શન ન થાય ત્યાં સુધી જળ પણ કેમ ગ્રહણ થાય? અમથીય મારે તો તેવી પ્રતિજ્ઞા છે, તાત! હું જાઉં છું. ચિંતા કરશો નહિં ધર્મના પ્રતાપ રૂડા છે.' અને રથમાં ચઢી તેણે ઘોડા દોડાવી મૂક્યા. જંગલના રસ્તે જતા તેણે ઘેર ગર્જના સાંભળી અને સાક્ષાત્ નરપિશાચ જેવા અર્જુનમાળીને મુદ્ગર ઉપાડી સામેથી દોડી આવતો નિહાળ્યો.

લોહી ઠરી જાય એવું ખીહામણું તેતું મેલું ચીથરેહાલ શરીર હતું. નખ અને વાળ કંપારી ઉપજાવે તેવા હતા. સુદર્શન તરત રથમાંથી ઉતર્યા. ખેસથી પૃથ્વી પ્રમાણે, પરમાત્મા તરફ મુખ કરી ભાવપૂર્ણ વંદના કરી, સર્વ જીવરાશી ખમાવી અને જ્યાં સુધી ઉપસર્ગ શાંત ન થાય ત્યાં સુધી કાયા-માયા આદિ બધું વોસરાવી દીધું અને કાલ્પસંગ-ધ્યાને નવકાર મહામંત્ર ગણવા લાગ્યા ધ્યાનમાં તન્મય થઈ ગયા. માર માર કરતો અર્જુન આવ્યો અને સુદર્શનને જોતાં જ ઠરી ગયો. મંત્રખળે જેમ સર્પનું વિષ ઉતરી જાય તેમ તેના શરીરમાંથી ચક્ષુ નાસી ગયો. અર્જુન ધરણી પર ઢળી ગયો. શાંત અને નિરુપદ્રવી એણે થોડી વારે ચેતના પામી પૂછ્યું ' શેઠ. તમે કોણ છો? ' ધ્યાન પાડી તેણે કહ્યું ' હું' ભગવાન મહાવીરદેવનો શ્રાવક છું. પ્રભુજી અહીં સમીપમાં પધાર્યા હોઈ તેઓશ્રીને વાંદવા જાઉં છું. તું પણ ચાલ ને, તને મળો ભાગ થશે. '

આ સાંભળી તેને ભાવ થયો અને થોડીવારમાં જાને પ્રભુજીના સમવસરણમાં આવી લાગ્યા વંદનાદિ કરી ઉચિત જગ્યાએ ઉચિત રીતે બેઠા. પ્રભુજી દરમાવતા હતા કે 'આ મોહાંધ સંસારમાં મનુષ્યનું જીવન, આર્યદેશમાં જન્મ, શ્રદ્ધા, ગુરુ-વચન-અવળની સમવદ, વિવેક, મોક્ષમહેલના પગથીયાની પદ્ધતિ જેવું આ બધું અતિ મુશ્કેલ હતું' કિંમતો જ મળે છે. ' ક્રિયાદિ દેશના સાંભળી સુદર્શન ત્રત-પરચ્છેનાણાદિ ભઈ, પ્રભુજીને વંદન કરી પાછા ફર્યા પણ અર્જુનમાળીએ પ્રભુ પાસે પાપોની નિંદા-મલો દરવાપૂર્વક દીસા લીધી. તે જ વખતે પરમાત્મા સમક્ષ તેમણે પ્રતિજ્ઞા કરી કે જીવનસર છા (જે ઉપવાસ) ને પારણે છા કરવો.

અર્જુન મુનિ પારણે વહોરવા જતાં ત્યારે તેમને લોકો તાડના-તિરસ્કાર કરતાં અને બોલતાં કે ‘આ જ એ હત્યારો છે જેણે મારા પિતાને મારી નાખ્યાં હતા.’ તેમ કોઈ, તેમ કોઈ મા, ભાઈ, બહેન-પુત્ર-પુત્રાદિના ઘાતક કહી બોલાવતાં અને અપમાન ભર્યાં હલકા શબ્દો બોલતાં રંજડતાં છતાં અર્જુનમુનિ સમતા રાખતા, અપ્રીતિ થવા દેતાં નહી, અને જે કાંઈ ઉપસર્ગ થતાં તેને શાંતિથી સહી લેતા. સ્થવિર વડીલ ગુરુઓને ખતાવી, કોઈપણ જાતની લાલસા વિના આહાર કરતા, પાછો છઠ આરંભતા આમ ઉત્તમકોટિનું તપશ્ચરણ અને ભાવના ભાવતાં એ મુનિએ છ માસ પછી અનશન કર્યું. પંદર દિવસે તેમને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. પાપનો પણ ક્ષય થયો. આમ અંતકૃતકેવળી થઈ તેઓ મોક્ષ પામ્યા. સદા માટે દુઃખથી છુટી ગયા.

પરમાત્માની વાણીના પ્રતાપે, રોજ સાત-સાત માણસોની હત્યા કરનાર અર્જુન માળી દીક્ષા અને ઘોર અભિગ્રહ ધારી છ મહિનામાં કેવળજ્ઞાન પામી મુક્ત થયા. સુદર્શન પણ સ્વર્ગે ગયા.

માટે હે ભવ્યો! આગમશ્રવણમાં આદરયુક્ત ચિત્તવૃત્તિવાળા શ્રેષ્ઠિપુત્ર સુદર્શનનું જીવનકવન સાંભળી, સંસારસાગર તારવામાં નાવ જેવી શ્રી વીતરાગની વાણી સાંભળવામાં પ્રયત્નશીલ બનો.

૧૦. ધર્મનો અનુરાગ

ધર્મનો રાગ એ સમ્યક્ત્વનું ણીજું લિંગ છે. રાગદ્વેષને જિતનારા શ્રી જિનેશ્વર-દેવે પ્રરૂપેલ ધર્મ ઉપર અંતરંગ રાગ આવશ્યક છે. સાધુ મહારાજ અને શ્રાવકને આચરવાનો એ ભેદવાળો ધર્મ છે. શુશ્રૂષામાં શ્રુતધર્મનો અને અહીં ચારિત્રધર્મનો રાગ ખતાવેલ છે. ધર્મ ઉપરના તીવ્ર રાગથી ચિલાતિપુત્રની જેમ જીવો તરત જ દુષ્ટ પાપનો નાશ કરી શકે છે. તેનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે.

ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત નામના નગરમાં યજ્ઞદેવ નામનો એક બ્રાહ્મણ રહેતો. તેને પરમાત્મા જિનેન્દ્રદેવના અકલંક ધર્મની નિંદા કરવાની આદત પડી ગયેલી, અને તેમ કરીને તે પોતે સારું કાર્ય કરે છે એવો ધર્મડ લઈને ફરતો. મારી સાથે કોઈ વાદ કરી શકે તેમ નથી એવી એ બડાઈ હાંકતો. એકવાર એક જૈનમુનિએ એના આહ્વાનને સ્વીકારી લીધું. ઉત્તરમાં એણે ઘોષણા કરી કે ‘મને જે જીતે તેનો હું શિષ્ય થઈ જાઉં.’ સાક્ષીઓની સામે વાદ-શાસ્ત્રાર્થ શરૂ થયો, એમાં બ્રાહ્મણ ભૂંડી રીતે હારી ગયો. ભાવ-વગર દીક્ષા લઈ શિષ્ય થયો. એકવાર શાસનદેવીએ તેને કહ્યું ‘હે વિપ્રમુનિ! અજ-વાળાં વિના આંખ પણ જોઈ શકતી નથી તેમ જ્ઞાનવાન ચારિત્ર વિના તેનું ક્ષણ પામી શકતો નથી. જ્ઞાનનું પરિણામ જ ચારિત્ર છે.’ ઈત્યાદિ સાંભળી તે ધીરે ધીરે ચારિત્રમાં ઉપયોગી થયો, પણ પૂર્વના સંસ્કારના લીધે સ્નાનાદિની મુખશુદ્ધિની સગવડ ન મળવાથી તેને ચિત્તમાં ગ્લાનિ રહેતી હતી. વારે વારે તે આ અણુગમો ખતાવ્યા કરે.

તેમની પત્ની ગાઠ સ્નેહને કારણે ત્યાં આવી ઘેર આવવાની લલામણ કરતી. પણ મુનિ ધર્મમાં ઉંડી લાગણી અને પ્રીતિવાળા હોઈ તેની વાત માનતા નહી. એકવાર તેણીએ વશીકરણ પ્રયોગ કરાવ્યો. મુનિ આયુ પૂર્ણ થવાથી સ્વર્ગે સિધાવ્યા પણ બ્રાહ્મણીને લાગ્યું કે કામણ કરવાથી જ મુનિનું મૃત્યુ થયું. ઋષિહત્યાનું પાતક લાગ્યું. હવે શું થશે ? આમ વિચારી તેણે દીક્ષા લીધી અને વશીકરણકર્મની આદોયના લીધા વિના મૃત્યુ પામી સ્વર્ગમાં દેવી બની.

બ્રાહ્મણમુનિનો છવ આયુપૂર્ણ થયે સ્વર્ગમાંથી ચ્યવી રાજગૃહી નગરીમાં ધન્ના નામના શેઠની ચિલાતી નામક દાસીનો દીકરો થયો નામ રાખ્યું ચિલાતિપુત્ર. તેની પૂર્વભવની પત્ની દેવાયુ પૂરું કરી તેજ ધન્નાશેઠને ત્યાં પાંચ પુત્રો ઉપર દીકરી તરીકે અવતરી તેનું નામ સુસીમા રાખ્યું. ચિલાતિપુત્ર તેને સાચવતો અને રખાડતો એકવાર તેની સાથે કુચેષ્ટા કરતો દેખાયાથી શેઠ ચિલાતિપુત્રને કાઢી મૂક્યો. તે રખાડતો ભટકતો જંગલમાં સિંહશુહા નામની ચોરોની પટલી (ગુપ્ત રહેઠાણ)માં પહોંચી ગયો. સરદારે એને રાખ્યો. આગળ જતાં તે પોતે સરદાર થયો. વર્ષો વીત્યાં પણ તે સુસીમાને ન ભૂલી શક્યો. એકવાર તેણે ચોરોની ટોળીને કહ્યું ‘ચાલો આજે આપણે રાજગૃહીના ધન્ના શેઠને ત્યાં જઈએ. એનું ગુપ્ત ધન ક્યાં છે ? તેની મને ખબર છે. તેની એક રૂપાળી દીકરી છે. તેને પણ ઉપાડી લાવવાની છે. ધન તમારું ને રમણી મારી.’ ઝાડુ ઉપડ્યા. ધન મળ્યું ને રૂપાળી રમણી પણ. ચોરોએ માલના પોટલા અને સરદારે યુવાન કન્યાને ઉપાડી. તેઓ ભાગી જાય તે પહેલાં શેઠનું કુટુંબ જાગી ગયું, ધના શેઠ પોતાના પાંચ જવાન પુત્રો અને સમીપમાં રહેલા સીપાહી સાથે ચોરોની પાછળ પડ્યો. અવસરની ગંભીરતા જોઈ ચોરો ધનના પોટલા પડતાં મૂકી પોખાર ગણી ગયા, ઘોર જંગલ ને ઘોર રાત્રિ ? ચોરોએ પડતાં મૂકેલા પોટલા લઈ રાજપુરુષો પાછા ફર્યા પણ ધન્ના અને તેમના પાંચે દિકરા સુસીમાની તલાશમાં આગળ વધ્યા. પહેલા તો ચિલાતિપુત્ર તેણીને ત્રાચ પકડી દોડ્યો, પણ તે ઝડપથી ન દોડી શકી તેથી તેને ઉપાડી દોડવા લાગ્યો. વજનવાળી સુસીમાને લઈને દોડતાં તેની ગતિ ધીમી પડી અને ધન્ના શેઠ દિકરાઓ સાથે દોડતા નહીંક આવી લાગ્યા. તેને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે હવે સુસીમા લઈ જવી શક્ય નથી. તરત તેણે તરવાર કાઢી સુસીમાનું માથું કાપી નાખ્યું. પણ ત્યાં મૂકી માથું લઈ તે ત્વરાએ નાસી ગયો. પુત્રીને મરેલી જોઈ શેઠે ઘણો વિલાપ કર્યો. પાછા ફરી શ્રી મહાવીર પ્રભુને વાંદવા ગયા. પ્રભુએ ઉપદેશ આપતાં કહ્યું;

આ મારા પિતા, આ માતા, આ ધન વેંચવ આદિ મતિવાળો છવ એમ વિચાર કરતો નથી કે આ આન્ધવ-પરિવાર અને સ્વજનના નામે યમરાજે પોતાની કૃતિ ભેગા કરી છે. અમોત લાકડાને ઉધઈની જેમ આ બધાંની પકવાટે કાળ પડ્યો છે. મર્યાદિ ઉપરેક સાંભળી ધન્નાએ દીક્ષા અને તેમના પુત્રોએ શ્રાવકધર્મ સ્વીકાર્યો. પ્રાંતે સર્વે સર્વે ગયા.

આ તરફ સુસીમાનું માથું લઈ ચિલાતિપુત્ર ચાલ્યો જાય છે, ત્યાં રસ્તામાં તેણે એક મુનિને ધ્યાનમાં ઉભા જોયા. તેમને તેણે કહ્યું ‘ મને જલ્દીથી ધર્મસ્વરૂપ ખતાવો નહીં તો માથું લાણી લઈશ તે મુનિ ‘ ઉપશમ, વિવેક અને સંવર. ’ એટલું કહી નમો અરિહંતાણું બોલતાં વિદ્યાબળે આકાશમાં ઉપડી ગયા. આ સાંભળી ચોર વિચારમાં પડ્યો કે, ઉપશમ એટલે શું ? સમજાયું. ઉપશાંત થવું. પણ તે મારામાં ક્યાં છે ? શાંતિની વિરોધી તો આ રહી તલવાર ! અને તેણે તલવાર દૂર ફેંકી દીધી. પછી વિચાર્યું ‘ વિવેક એટલે શું ? હા સમજ્યો. કાર્ય અકાર્યની સમજણ તે મારામાં ક્યાં છે ? આ અકાર્ય અને અનર્થનું સૂચક સુસીમાનું માથું તો મારા હાથમાં છે. ’ અને તરત તેણે મસ્તક છોડી દીધું. એનો વિચારવેગ આગળ વધ્યો, ‘ આ સંવર એટલે શું ? સંવરણ કરવું, નિયંત્રણ કરવું, શાનું ? ઓહ, સમજ્યો. ઈન્દ્રિયોનું-મનનું સંવરણ કરવું. પણ તે તો મારામાં જરાય નથી. હું સ્વચ્છંદી મટી ધર્મમાં ઉદ્યમ કરું તો કાંઈક થાય. ’ એમ વિચારી જ્યાં મુનિ ધ્યાનમાં ઉભા હતા ત્યાં જ એ ધ્યાનમાં સ્થિર થઈ ગયો, અને પ્રતિજ્ઞા કરી કે જ્યાં સુધી આ હત્યા યાદ આવે ત્યાં સુધી અહીંથી ડગવું નહીં અને એ દૃઢ મનોબળથી ધ્યાનમાં લીન થઈ ગયા. થોડી જ વારમાં જંગલની મોટી મોટી ફીડીઓ સુસીમાના લોહીથી ખેંચાઈ ત્યાં આવી. લોહીથી ખરડાયેલા ચિલાતીના અંગોમાં ચટકાં ભરવા લાગી તેમ કરતા તાબું લોહી નિકળવા લાગ્યું કે ફીડીઓ ઉભરાવા લાગી. ચટકા ભરતી ફીડીઓએ ચિલાતીપુત્રનું શરીર ચાલણીની જેમ છિદ્રવાળું કરી નાંખ્યું. ફીડીઓ એક તરફ ઘૂસીને બીજી તરફ આરપાર નિકળવા લાગી, છતાં ચિલાતીપુત્ર ધ્યાનભંગ થયો નહીં. અઢી દિવસ સુધી તેણે આ ઘોર વેદના શાંતિથી સહી અને સમાધિપૂર્વક મૃત્યુ પામી આઠમા દેવલોકમાં દેવ થયો.

ધર્મરાગની ખુદ્ધિથી ચિલાતિપુત્રે સફ્વાકચના ભાવાર્થ જાણી ઘણાં પાપોને નાશ કર્યો. તેમ હે ભવિકો ! તમે પણ ધર્મરાગે પાપનો નાશ કરો જેથી મોક્ષસુખની સંપદા તમારા હાથમાં રમણ કરે.

૧૧. દેવ-ગુરુની સેવા.

શ્રી જિનેશ્વરદેવ અને ગુરુ મહારાજની વૈયાવચ્ચ સ્વરૂપ સમ્યક્ત્વના ત્રીજા લિંગ (ચિહ્ન)નું વર્ણન કરવામાં આવે છે.

અઠારદોષ રહિત, રાગદ્વેષને જિતનારા જિનદેવ કહેવાય. જે ગુણ (તત્ત્વ)ને ગ્રહણ કરાવે તે પાંચ આચારવાન ગુરુ મહારાજ કહેવાય. તેમની અશન-પાન ખાદિમ-આદિ સંયમને ઉપકારક પદાર્થો બહુમાનપૂર્વક આપવાથી અને શ્રી જિનરાજ પ્રભુની દ્રવ્ય-ભાવાદિ ભેદવાળી પૂજા કરવાથી વૈયાવચ્ચ થાય છે. જીવને આર્થી મોટી ઉપલબ્ધિ અને મહાલાભ થાય છે. આ અપ્રતિપાતિ ગુણ છે. સમ્યક્ત્વનું આ ત્રીજું લિંગ છે.

શ્રેષ્ઠભાવપૂર્વક સાધુ ભગવંતોનું વૈયાવચ્ચ કરનારા મહાનુભાવો નંદિષેણુમુનિની જેમ શુભકર્મ ઉપાર્જન કરે છે. નંદીઆમમાં સોમિલ બ્રાહ્મણ વસે, તેની પત્ની સોમિલા.

ખિચારાં જન્મન્તત દરિદ્રી તેમને એક પુત્ર ગયો, નામ રાજ્યું નંદિષેણ. બાળક મોટું થાય તે પહેલાં તો તેના મા-બાપ ગુજરી ગયાં. ઠેખાં ખાઈ તે મોટો થયો, પણ તેનું આખું શરીર બેડોળ અને કદરૂપું હતું. ખિલાડા જેવી આંખો, ગોળી જેવું મોટું પેટ, લાંબા ને લખડતાં હોઠ. મોઢામાંથી બહાર નિકળતા દાંત, આમ આખું શરીર વિચિત્ર હોઈ બાળકો જ નહીં પણ કદીક ઢોર પણ ડરી જતા. ખંધે ઘણા ઠેખા ખાવા છતાં કોઈએ ન રાખ્યો. પણ તેના મામાને દયા આવતાં તેણે રાખ્યો અને ઢોર ચાર-વાનું કાર્ય સોંપ્યું. નંદિષેણને યુવાનીમાં પરણવાના ઘણા અભરખા થતા, મામા પણ તેને પરણાવવા પ્રયત્ન કરતા પણ કેમે કરી કયાંય કોઈ કન્યા ન મળી. તે ઘણો ખિન્ન થયો ત્યારે તેને મામાએ કહ્યું તું શા માટે બળાપો કરે છે? કોઈ નહીં આપે તો મારી સાત કન્યામાંથી એક તને આપીશ. સાંભળી નંદિષેણને આશા ફળતી દેખાણી, પણ મામાએ એક પછી એક સાતે યુવાન કન્યાઓને નંદિષેણ સાથે પરણવા સમજાવ્યું પણ એકે ન માની, દબાણ કરતાં જણાવ્યું કે ‘આત્મહત્યા કરીશું’ પણ આ તમારા ઉંટ જેવા લાણીને પરણ્યું નહીં. મામાએ લાચારી બતાવી એટલે નંદિષેણ તો સાવ હતાશ અને સુનસુન થઈ ગયો.

ખાવું પીવું ભાવે નહીં ને રાતે ઉંઘ આવે નહીં. આખરે ઘર છોડી જંગલનો રસ્તો લીધો. કાંઈ પણ ન સૂઝવાથી તેણે પર્વત પરથી પડી મરવાનું નક્કી કર્યું. પર્વતના શિખરપરથી એ પડવા જતો હતો ત્યાં અવાજ આવ્યો ‘નહીં....નહીં, આ દુઃસાહસ ન કર.’ તેણે આસપાસ જોયું તો સમીપના વૃક્ષ નીચે એક મુનિને જોયા. પાસે જઈને તે જોડ્યા, ભગવંત! નિર્ભાગ્યજેખર છું. મારા દુઃખનો કોઈ પાર નથી. જન્મથી જ સુખ જોયું નથી. હવે મારી મરવા વિના બીજી ગતિ નથી.’ મુનિ જોડ્યા: અને જો મરવા છતાં દુઃખ ન ટળ્યું તો શું કરીશ? શું મરવાથી દુઃખો જશે અને સુખ મળશે એમ? પરના જીવનો ઘાત કરવાથી જેમ પાપ લાગે તેમ પોતાના જીવનો ઘાત કરવાથી પણ લાગે એક પાપનું ફળ તો તું ભોગવે છે ને પાછું બીજું કરવા તૈયાર થયો છે? આમ કરવાથી તને સુખ તો નહીં મળે ઉલટાનું આખું ભવિષ્ય ખરાબ થઈ જશે.’

તેણે શુદ્ધિને પૂછ્યું કે ‘દુઃખથી છુટવાં મારે શું કરવું? તેમણે જણાવ્યું કે સર્વ સુખનું કારણ અને સર્વ દુઃખનું નિવારણ એક માત્ર અરિહંતનો ધર્મ છે.’ કત્યાદિ કહેવાપૂર્વક તેને ધર્મ સમજાવ્યો. તે સમજ્યો-જોધ પામ્યો. તેમની પાસે રીધા લીધી. વિનયપૂર્વક શુદ્ધિએ અને શ્રુતાવ્યાસ કરી નંદિષેણ મુનિ વિઠાન થયા. તેમણે જેવી ધોર પ્રતિજ્ઞા કરી કે આખું જીવન છઠ્ઠે પારણે આયંબિલ અને આયંબિલ ઉપર જીવું કરવું. ત્યાં હોઈ ત્યાં સાધુસમુદાયમાં જ્ઞાન, વૃદ્ધ, આદિની સેવા-વિચારણ કર્યાં પછી જ આયંબિલ કરવું.

જોડા સમયમાં જ નંદિષેણ મુનિ તપસ્વી અને વૈયાવસ્વી તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા. તેમની પ્રવૃત્તિ માણસો જ નહીં દેવતા પણ કરવા લાગ્યા. તપ અને ત્યાગના વળાણ

કોણ ન કરે ? એકવાર દેવેથી ભરેલી સભામાં ઇન્દ્રે નંદિષેણ મુનિની વૈયાવચ્ચની ઘણી પ્રશંસા કરી, પણ એ દેવતાને વિશ્વાસ ન થયો.

તેઓ મુનિનું રૂપ લઈ પરીક્ષા કરવા આવ્યા. મુનિ નંદિષેણ આયંબિલ કરવા બેસતા હતા ત્યાં ઉતાવળે મુનિરૂપધારી દેવે કહ્યું ‘ કેમ બહુ ભૂખ લાગી છે ? તમે તો મોટા અભિયંત્રધારી, ગામ બહાર એક અતિરોગી મુનિ પીડાઈ રહ્યા છે. પાણી વિના જીવ તાળવે આવી લાગ્યો છે. તમને ખબર નથી ? ’ આ સાંભળતાં જ નંદિષેણ મુનિ ઉભા થઈ ગયા. રોગી મુનિ માટે તેઓ પાણી લેવા ગયા. જ્યાં જાય ત્યાં દેવતા પાણી ન લેવા યોગ્ય કરી નાખે. ઘણું ફરી ફરીને છેવટે એક ઘરેથી તેમણે શુદ્ધ પાણી મેળવ્યું અને રોગી મુનિ પાસે આવ્યા. તેમને ઝાડા થઈ ગયા હોઈ આખું અંગ ગંદું અને માથું ફાટી જાય તેવી દુર્ગંધ ફેલાઈ ગઈ હતી.

છતાં તેમણે જરા પણ અકળાયા વગર શરીરની શુદ્ધિ કરી, સેવા કરી વિચાર્યું ‘ ક્રમ આગળ કોનું જોર ચાલે છે ? આવા સંતને કેવી વેદનાનો ઉદય થયો છે ! ’ ચાલો હું તમને ઉપાશ્રયે લઈ જાઉં ’ એમ કહી તેમને ખભે બેસાડી નંદિષેણ મુનિ ગામ ભણી ચાલ્યા પણ રોગી મુનિ તો ખભે બેઠા તેવા ઝાડા શરૂ થઈ ગયા. નંદિષેણનું આખું શરીર ભરાઈ ગયું. દુર્ગંધનો પાર ન રહ્યો છતાં જરાય અણગમો ન આવ્યો. ઉપાશ્રયે આવી તેમની શુદ્ધિ કરી શય્યા પર સૂવરાવ્યા ને વિચારે છે કે ‘ અરે હું હું કેવો હતભાગી કે હજી સુધી આમને માટે કાંઈ ઔષધ લાવ્યો નથી. વૈયાવચ્ચમાં જરાય ખેદ લાવ્યા વગર પોતાના આત્માને નિંદે છે. દેવોએ તેમની સાચી ભક્તિ ને દૃઢ પરિણામ જોઈ તે ખંને દેવો પ્રકટ થયા. સુગંધી જળ-પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી, નમસ્કાર અને ગુણગાન કરી-ખમાવી સ્વર્ગે ગયા. આમ નંદિષેણ મુનિએ વૈયાવચ્ચ સાથે ઘણું ઘોર તપ પણ કર્યું છેવટે અણસણ લીધું ત્યારે ચક્રવર્તી પોતાની પત્નીઓ સહિત તેમને વંદન કરવા આવ્યો. અતિસ્વરૂપવાન નમણી રમણીઓને મૂલ્યવાન આભૂષણાદિથી સજેલી જોઈ તે મુનિએ એવું નિયાણું કર્યું કે ‘ જો આ તપ-સંયમનું કાંઈ ફળ હોય તો હું આવતા ભવમાં સ્ત્રીઓને વહાલો થાઉં. ’ અંતે કાળ કરી તેઓ સાતમે સ્વર્ગે દેવ થયા. ત્યાંનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી સૌરીપુર નગરના રાજમહેલમાં અંધકવિષ્ણુના પત્ની સુભદ્રાની કુક્ષીએ દશમા દિકરા તરીકે જન્મ્યા ને તેમનું નામ વસુદેવ રાખ્યું. પૂર્વભવમાં ખાંધેલ નિયાણાએ એટલા બધા મોહકરૂપવાળા થયા કે લોકો મુગ્ધ થઈ તેમને જોતાં જ રહી જાય.

તેઓ યુવાન થયા, તે બહાર ક્યાંય જાય તો સ્ત્રીઓ તેને જોઈ જ રહે, અરે કેટલીક તો પોતાના કામ પડતા મૂકી પાછળ પાછળ ફર્યા કરે, કેટલીયવાર સુધી માર્ગમાં ઉભી રહી વાટ પણ જોયા કરે. આ વાત મહારાજ સમુદ્રવિજય પાસે આવતા તેમણે વસુદેવને કહ્યું કે આપણે રાજકુમારને જ્યાં ત્યાં ફરાય નહી. વળી આપણા શત્રુઓ પણ ઘણા હોઈ મહેલમાં રહેવું અને નવી કળાઓનો અભ્યાસ કરવો. પછી તેમણે બહાર હરવું ફરવું ખંધ કરી દીધું.

એકવાર દાસી વિલેપનનો વાટકો લઈ જતી હતી. વસુદેવે પૂછ્યું ‘શું લઈ જાય છે? દાસી કાંઈ બોલી નહીં અને સંતાડી જવા લાગી. વસુદેવે તેની પાસેથી ઝુંટવી લીધું અને પોતાના અંગે ચોપડી પુરું કર્યું. દાસી બોલી ‘અમથા મહેલમાં નથી ગોંધી રાખ્યા. તમારા લક્ષણે બંદી બનાવ્યા છે.’ આ સાંભળી વસુદેવે દાસી પાસેથી બળપૂર્વક બંધી ખાતરી મેળવી. રાત્રે નગર છોડી નિકળી પડ્યા. નગરના મુખ્ય ખારણે લખ્યું કે ભાઈ (રાજા) થી અપમાનિત થયેલ વસુદેવ અહીં સળગી મર્યો છે. ત્યાં ચિતા બનાવી કોઈ મરી ગયેલું ઠાર બાળી તે દેશાંતરે ચાલી નિકળ્યા.

વસુદેવ જ્યાં જ્યાં ગયા ત્યાં અનેક રાજા-મહારાજા વિદ્યાધરોની રૂપવતી કન્યાઓ પરણ્યા.

એકવાર સૌરીપુરનગરમાં જ રોહિણીનો સ્વયંવર રચાયો. ઘણાં બધા રાજા ત્યાં આવ્યા હતા. વસુદેવ પણ વિદ્યાવડે કુબડાનું રૂપ લઈ ત્યાં પહોંચ્યા. રોહિણી તેમને મૂળ સ્વરૂપ જોતી હતી. મુગ્ધ થઈ તેણે તરત વરમાળા પહેરાવી દીધી. એક ઠીંગુ-કાળા કુબડાને આવી કુંવરી પરણે એ રાજાઓથી સહન ન થયું ને હાહાકાર મચી ગયો. સમુદ્રવિજય રાજા યુદ્ધ માટે સજ્જ થઈ આવી ઉભા. વસુદેવે પણ હથીયાર તૈયાર કર્યાં, પણ ભાઈ સાથે યુદ્ધ અનુચિત સમજી વસુદેવ ભાઈને પ્રણામ કરે છે. એવું લખેલું બાણ ધનુષપર ચઢાવી છોડ્યું જે રાજા સમુદ્રવિજયના પગ પાસે પડ્યું. બાણના શબ્દો વાંચતાં સમજાયું કે નાનો ભાઈ વસુદેવ છે અને એણે આવું વામણું રૂપ લીધું છે. યુદ્ધ અટકાવવામાં આવ્યું. વસુદેવે મૂળરૂપ પ્રગટ કર્યું. ભાઈઓ ભેટી પડ્યા. આનંદના વાતાવરણમાં રોહિણી સાથે વસુદેવના લગ્ન થયા, સમારોહપૂર્વક નગરપ્રવેશ થયો. હમે દરી રોહિણીએ હાર્યી, સિંહ, ચંદ્રમા અને સમુદ્રના સ્વપ્નથી સૂચિત પુત્રને જન્મ આપ્યો તેનું બળદેવ અને દેવકીએ સાત સ્વપ્નથી સૂચિત પુત્ર પ્રસવ્યો તેનું નામ કૃષ્ણ રાખવામાં આવ્યું. (વસુદેવહિંદી નામક ગ્રંથમાં આ વિષય વિસ્તારથી આલેખાયો છે) અંતે વસુદેવ સ્વર્ગે સંચર્યા.

વેદાવચ્ચ નામક સમ્યક્ત્વના ત્રીજા લિંગને જે જીવ આદરે તે નંદિપેણુમુનિની જેમ આ લોકમાં પણ વિપુલ કદિ-વૈભવ અને પરંપરાએ મોક્ષના મુળને પામે છે.

૧૨. વિનય

અરિહંત, સિદ્ધ, સાધુ, ધર્મ, ચૈત્ય, શ્રુત, જિનપ્રવચન (શાસન), આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સમ્યક્ત્વ આ દશ પદ્ધતિ વિનય કરવો. એટલે આ દશેની પૂજા, પ્રશંસા, બલિ બલુમાન કરવા અને આશાતના ટાળવી દેવ-અસુર-નરેન્દ્ર આદિની પૂજાને જોડો મોખ્ય છે. જે અશોકપ્રકાશિ અલ્પમદાપ્રાતિદાર્યથી યુક્ત છે તે અરિહંત કહેવાય, તીર્થ-પર કહેવાય. હિન્દુધર્મને જોડ્યો સિનેર અને જયન્યકાળમાં ત્રીસ કે દસ વિચરે છે. જન્મની મરણીએ હિન્દુધર્મ ત્રીસ અને જયન્યથી દસ હોય છે.

જેમનાં સર્વકાર્ય સિદ્ધ થયા, જે કૃત્યકૃત્ય થયા તે સિદ્ધ કહેવાય. જે એકથી માંડી દશ સુધીના ધર્મ આચરતા અને ઉપદેશતા હોય તે મુનિ કહેવાય. ત્રણે લોકમાં રહેલા શાશ્વતા કે અશાશ્વતા જિનાલયોને ચૈત્ય કહેવાય.

એકસો કરોડ, બાવન કરોડ, ચોરાણું લાખ, ચુમ્માલીસ હજાર સાતસો સાઠ શાશ્વત (૧,૫૨,૯૪,૪૪,૭,૬૦) જિનજિંખા દેવવિમાનમાં છે.

ત્રણ લાખ, એકાણું હજાર ત્રણસો વીસ (૩૯૧૩૨૦) શાશ્વતા જિનજિંખો (જ્યોતિષ વિના) તીર્થલોકમાં રહેલાં છે.

તેરસો કરોડ, નેવ્યાસી કરોડ, સાઠ લાખ શાશ્વતા જિનજિંખો લવનપતિમાં છે અને જ્યોતિષીમાં અસંખ્ય શાશ્વતા જિનજિંખો સદાકાળ બિરાજમાન છે.

પંદરસો કરોડ, એતાલીસ કરોડ, અઠાવન લાખ, છત્રીશ હજાર એંસી સર્વ મળીને શાશ્વતા જિનજિંખો છે. તેમનો તથા શ્રી ભરત મહારાજ આદિએ કરાવેલ અશાશ્વતા જિનાલયો આદિનો વિનય કરવો.

શ્રુત-જિનાગમ-દ્વાદશાંગીનો વિનય કરવો. પ્રવચન એટલે અતુર્વિધ શ્રી સંઘ, ગચ્છના નાયક આચાર્ય, ઉપાધ્યાય તે વાચક-પાઠક, દર્શન એટલે સમ્યક્ત્વનો વિનય કરવો. વિનયના ઘણાં પ્રકાર છે પણ અહીં પૂજા, પ્રશંસા, ભક્તિ અને આશાતનાના ત્યાગરૂપે ચાર પ્રકારે જણાવેલ છે. વિનયના સંદર્ભમાં ભુવનતિલકમુનિનું દૃષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે.

કુસુમપુરના રાજા ધનદને પદ્માવતી નામની રાણી અને ભુવનતિલક નામનો પુત્ર હતો. એકવાર રાજસભામાં રત્નસ્થળ નગરના રાજા અમરચંદ્રના મંત્રીએ આવી કહ્યું કે ‘અમારી રાજકન્યા યશોવતી એકવાર ઉપવનમાં ગઈ હતી ત્યાં વિદ્યાધર કુંવરીઓના મુખે તમારા યુવરાજના યશોગાન સાંભળી તે તેમના ઉપર અત્યંત અનુરાગિણી થઈ. યુવરાજ વિના એનું જીવન કષ્ટમય જ નહીં પણ જોખમાયેલું છે. એવું અમારા મહારાજા અમરચંદ્રે જાણ્યું ત્યારે તેમણે મને અહીં તેનું વેવિશાળ કરવા મોકલ્યો છે. તે સ્વીકારી આપ રાજકુમારને જાન સાથે મોકલશો એવો અમને વિશ્વાસ છે આ સાંભળી રાજા પ્રસન્ન થયા. તેને સન્માનપૂર્વક થોડા દિવસ રોડી સુમુહૂર્તે રાજાએ પોતાના મંત્રી-સામંતાદિ સાથે આડંબરપૂર્વક રાજકુમારને કુસુમપુર જવા વિદાય આપી.

રસ્તામાં સિદ્ધપુર નગરે પડાવ નાંખ્યો. ત્યાં અચાનક રાજકુમાર અચેત થઈ પડી ગયો. વાચા પણ બંધ થઈ ગઈ. મંત્રી સામંતાદિ ચિંતાતુર થઈ ગયા. ઔષધો-પચાર તથા મંત્ર-તંત્રાદિના ઘણા પ્રયોગો કર્યા, પણ બધું નિષ્ફળ ગયું.

પાસેના ઉદ્યાનમાં શુભધ્યાનમાં રમણ કરતા એક મુનિરાજને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાં દેવોએ ઉત્સવ કર્યો સુવર્ણના કમળપર એસી કેવળી ઉપદેશ દેવા લાગ્યા. ઘણા લોકોની સાથે રાજકુમારના મંત્રીઆદિ પણ ત્યાં જઈ બેઠા. જ્ઞાની ભગવંતે ફરમાવ્યું

દે ‘હે ભગ્યો ! નિરવધિ ભવજળધિમાં નિરાધાર ભમતાં આ જીવને પૂર્વના કોઈ મહા-
સુકૃતે અદ્ભુત એવું આ મનુષ્યત્વ મહાદુઃખે મળ્યું છે. તેની સફળતા માટે કલ્યાણ-
વૃક્ષ માટે મેઘસમાન સિદ્ધિના સાધનરૂપ પરમેષ્ઠિનું વિનયપૂર્વક આરાધન કરો.
ઈત્યાદિ દેશના પૂર્ણ થયે કંઠીરવનામક મંત્રીએ પૂછ્યું ‘ભગવન ! અમારા ભુવનતિલક
નામના રાજકુમારને આકસ્મિક આવું દુઃખ કેમ આવી પડ્યું ?’ જ્ઞાની બોલ્યા, ધાત-
દીપંડના ભરતશ્વેત્રમાં ભુવનાગાર નગરે લોકોના પાપનિવારક એક આચાર્ય મહારાજ
શિષ્યાદિ સમુદાય સાથે પધાર્યા. તેમના એક શિષ્ય ઇંદ્રદત્ત મુનિએ સાથે અતડા
દુર્વિનીત હતા. એકવાર આચાર્યશ્રીએ તેને હિતશિક્ષા આપતાં કહ્યું. વિનયનું ફળ
શુદ્ધતા, શુરુશુદ્ધતાથી શ્રુતજ્ઞાન, જ્ઞાનથી સંયમ, સંયમથી આશ્રવનો નિરોધ, નિરોધથી
સંવર, સંવરથી તપોબળ, તપથી નિર્જરા, નિર્જરાથી ક્રિયાનિવૃત્તિ, તેથી અયોગિ-
પણું, યોગનિરોધથી ભવસંતતિનો ક્ષય અને ભવસંતતિના ક્ષયે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય
છે. માટે સર્વ કલ્યાણનું કારણ વિનય છે. માટે હે મુનિ ! તું વિનય કરીશ તો સર્વ-
શુભની સમૃદ્ધિ મેળવીશ’ પરંતુ શુરુની આવી વાણીથી પણ તેને ફલેશનું કારણ થયું.
તેણે શુરુ ઉપર ક્રોધ કર્યો. સર્વ મુનિઓએ તેનો તિરસ્કાર કરવાથી તેણે પીવાના
પાણીમાં જ તાલપુટ વિષ લાવી નાંખ્યું. તે વનમાં લાગ્યો ક્યાંય શાંતિ મળી નહી.
સૂકાં ઘાસમાં સૂતો હતો ત્યાં આગ લાગતા ખરાબ ધ્યાનમાં મરી નરકે ગયો. આ
તરફ શાસનદેવીએ જણાવ્યાથી વિષવાળું પાણી સાધુઓએ પરઠવી દીધું ને ખીજું લાવી
ઉપયોગ કર્યો.

એ દુશિષ્ય નરકનું આયુ પૂર્ણ કરી પશુઓના અનેક ભવો કરી, કોઈક સુકૃતના યોગે
રાજકુમાર થયો છે. પૂર્વભવે સાધુઓનો ધાત ઈચ્છેલો તેથી આ વ્યથા થઈ, પણ આ
વાત તમે જઈને તેને સંભળાવશો તો તરત જ સાજો થઈ જશે. મંત્રીએ તેમ કરવાથી
તે તરત સાજો થઈ ગયો જાતિસ્મરણ પામી તે કેવળી પાસે આવ્યો અને પોતે કરેલા
ધાર પાપના નાશ માટે દીક્ષા લીધી. યશોમતીએ આ જાણ્યું ત્યારે પહેલા તો તેને
આગાત્ત લાગ્યો પણ સાવધાન થઈ નશ્વર સંસારની અસારતા જાણી માતા-પિતાની
અનુમતિપૂર્વક દીક્ષા લીધી. મંત્રી આદિને મુખે રાજ્ય ધનદે ભુવનતિલકની દીક્ષાદિની
વાત જાણી. મમતાની વેદનાને સમજણનો હર્ષ લઈ તે તેમને વાંદવા ગયા.

શ્રી ભુવનતિલક મુનિરાજે અરિહંતાદિ દશે પદોનો ખૂબ વિનય કર્યો. તેથી
શુરુમુખે પણ તેમની વળી વળી પ્રશંસા વિસ્તાર પામી. તેમણે બોતેર લાખ પૂર્વ
મુખી અરિવ ખાળ્યું. એથી લાખ પૂર્વનું સર્વોચ્ચ પૂર્ણ કરી પ્રાંતે પાદપોષગમન નામનું
ચનસન કરી દેવગજાન પામ્યા અને અનંત-અવ્યાપાદ આનંદના ધામ મોક્ષને પામ્યા.

આ પ્રમાણે શ્રી ભુવનતિલકમુનિનું અરિવ સાંભળીને અરિહંતાદિ દશે પદોને હે
મહાનુભવો ! વિનય કરો. જેથી વચીનુત્તર યમેશી મોક્ષલક્ષ્મી તમારો આશ્રય કરે.

૧૩. વિનય પ્રશંસા

વિનયથી જ્ઞાન, જ્ઞાનથી સમ્યક્ત્વ, સમ્યક્ત્વથી ચારિત્ર અને ચારિત્રથી મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ સંસારનો વૈભવ પણ જે કાર્ય કરી શકતો નથી. તે સમજણ સદ્જ્ઞાનથી ને સદ્જ્ઞાન ગુરુઓની કૃપાથી મળે છે અને ગુરુ કૃપા વિનયથી મળે છે માટે ગુરુવિનયમાં તત્પર રહેવું.

વિનયપૂર્વક પ્રાપ્ત કરેલ જ્ઞાન ફળને ઉત્પન્ન કરે છે. અન્યથા નિષ્ફળ પણ જાય છે.

અંત્યજને સિંહાસન પર બેસાડી શ્રેણિકે વિદ્યા ગ્રહણ કરતા તે તરત સિદ્ધ થઈ, તેમ વિનયપૂર્વક શીખેલ શાસ્ત્રસમૃદ્ધિ-આત્માના ઐશ્વર્ય માટે થાય છે.

તેનો પ્રબંધ આ પ્રમાણે છે :—

મગધસમ્રાટ મહારાજ શ્રેણિક એકવાર પરમાત્મા મહાવીરદેવના શ્રીમુખે મહારાણી ચેદ્ધણના સતીત્વની પ્રશંસા સાંભળી રાજી થયા. તેમણે ચેદ્ધણને ગમતો સુંદર એક સ્તંભો મહેલ કરાવવા મહામાત્ય અભયકુમારને કહ્યું. અભયે પ્રસિદ્ધ સૂત્રધારને આજ્ઞા કરતાં તેણે કહ્યું ‘મહામાત્ય ! રાણીબાને યોગ્ય થાંભલા ઉપર મહેલ બનાવવા માટે અસાધારણ ઉંચું, સરળ, પહોળું અને સખળ લાકડું જોઈએ.’ અભયકુમારે તપાસ કરવા માણસો જંગલમાં મોકલ્યા. તેમણે જંગલના ઉંડાણમાં એક અતિ વિશાલકાય વૃક્ષ શોધી કાઢ્યું ને મંત્રીશ્વરને સૂચના આપી. અભય પોતે ત્યાં આવી સુગંધથી મહેકતા એ ઘેઘૂર વૃક્ષ જોઈ વિચારવા લાગ્યા “આ કોઈ દેવથી અધિષ્ઠિત હોય તેમ લાગે છે. આવું વૃક્ષ મળવું પણ દુર્લભ છે. માટે કદાચ કોઈ યક્ષાદિનો નિવાસ હોય તો તેની આજ્ઞા માટે સ્નાનાદિ કરી, ઉત્તમ ધૂપ, દીપ, ફળ, નૈવેદ્ય આદિ આદરપૂર્વક અનુષ્ઠાન કરી પછી છેદાદિ કરશું.” અને સહુ પાછા ફર્યા.

તે રાત્રિએ વૃક્ષાધિષ્ઠાયક યક્ષે અભયકુમારને કહ્યું ‘મંત્રી ! શ્રેષ્ઠ અને પ્રાચીન માફે સ્થાન છેદ નહીં. તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે હું મહેલ બનાવી આપીશ.’

પછી અચિંત્ય શક્તિવાળા તે દેવે મોટો એક થાંભલાવાળો મહેલ બનાવી આસપાસ છએ ઋતુઓના ફૂલ-ફળ સદા મળે એવું ઉપવન બનાવ્યું અને ફરતે ઉંચી દિવાલવાળો પરકોટો તૈયાર કર્યો. લક્ષ્મી જેમ કમળમાં વસે તેમ મહારાણી ચેદ્ધણા તે અદ્ભુત મહેલમાં આવી વસ્યા.

એકવાર તે જ નગરમાં રહેતા કોઈક ચાંડાળની સગર્ભા પત્નીને અકાળે આંખા બાવાનો દોહદ થયો. તેના પતિએ પરકોટાની બહાર સુધી પહોંચેલી ડાળીને વિદ્યાથી નમાવી કેરી તોડી અને ડાળ પાછી સીધી કરી દીધી. પત્નીને કેરી ખવરાવી ઇચ્છા પૂરી કરી.

બીજા દિવસે સવારમાં જ આંખાની લુમ ચોરાયાની ખૂમ રાજ પાસે આવી. આ સાંભળી રાજાને અપાર અચંબો થયો કે આવા પાકા પહેરા વચ્ચે ચોરી કેવી રીતે

થઈ ? તેમણે અલયકુમારને કહ્યું ‘ આવી ચોક્કસ ચોટ્ટીદારી છતાં આંખા ચોરાઈ જાય મહેલની સુરક્ષા કેમ થઈ શકશે ? ’ અલયકુમારે ચોરને પકડવાનું માથે લીધું.

સાવ સામાન્ય વેશે મહામંત્રી હલકી વસ્તીમાં ગયા. ત્યાં જુગાર-પાસા-ગરમતમાં રવચ્છંદી લોટો લીન હતા. અલયે કહ્યું ‘ આ તમાશા કરતા વધારે સરસ એક વાતી હું તમને કહું. તમને ગરમત પડશે. ’ સહુ બોલ્યા ‘ હા, હા કહો. તેમણે કહ્યું ’

વસંતપુર નગરમાં અતિ દરિદ્રી છુર્ણ નામના વણિકને એક સુંદર યુવતી કન્યા હતી. તે સારા પતિની પ્રાપ્તિ માટે ગામ સીમાડે આવેલા કામદેવના મંદિરે હંમેશા પૂજા માટે જતી હતી. પોતે નિર્ધન હતી તેથી એક માળીના બાગમાંથી તે રોજ પુખ્તો ચોરી લાવતી ને યજ્ઞને ચડાવતી. શંકા પડતા માળીએ ચોટ્ટી કરતાં કન્યા પકડાઈ ગઈ અને સાચી બીના કહી. તેના ઉપર મુગ્ધ થયેલા માળીએ કહ્યું ‘ તું શર્યાબાગી થાય તો જ તને છોડીશ. ’ તેણીએ કહ્યું ‘ હું કન્યા છું. મારી સાથે ગમન કરાય નહીં ’ માળીએ કહ્યું ‘ તો પરણીને પહેલા મારી પાસે આવવાનું વચન આપ તો તને છોડું ’ તેણીએ કબૂલ કર્યું. ચોડા વળત પછી તેના લગ્ન થયા. પહેલી રાત્રે તેને ઉદાસ જોઈ પતિએ ઉદાસીનું કારણ પૂછતાં તેણે માળીવાળી વાત કહી અને માળી પાસે જવા અનુમતિ માંગી.

તેની સત્યનિષ્ઠાથી રાજ થયેલા પતિએ જવાની અનુમતિ આપી. લગ્નવેળાના કપડા-અલંકારથી સજ્જ થયેલી તે રાત્રિના અંધકારમાં એકલી જતી હતી ત્યાં માર્ગમાં ચોર મળ્યા. તેમણે ઘરેણાં ઉતારવાનું કહ્યું તે બોલી ‘ મારે પહેલા માળી પાસે જવું છે. એને વિશ્વાસ થયો જોઈએને કે લગ્ન પછી હું સીધી જ એની પાસે આવી છું. પાછા વળતા તમારે ઘરેણાં જોઈએ તો લેજો. ’ ચોરોએ સાશ્વત્ત મંજૂર રાખ્યું. આગળ જતાં તે યુવતીને એક રાક્ષસ મળ્યો. તે કહે ‘ હું તને ખાઉં. ’ નારીએ બધી વાત કરી કહ્યું ‘ પાછી ફરતા મને ખાજે ’ અને તે માળીને ઘેર આવી. માળીએ ‘ આટલી મોડી ક્યાંથી આવી ? ’ એમ પૂછતાં તેણે લગ્ન, પતિની અનુમતિથી માંડી રસ્તામાં નહેલા બચેલી વાત કહી ઉમેર્યું ‘ આટલી ઉપાધિ વહોરી હું અહીં માત્ર માફ વચન પાળવા આવી છું. હવે જેવી તમારી ઇચ્છા. ’ આ સાંભળી માળી વિચારવા લાગ્યો કે ‘ ખાઈની કેવી સત્ય પર નિષ્ઠા છે. તેના પતિએ તેનો વિશ્વાસ કરી વચન પાળવા અનુમતિ આપી. તારે ! ચોર અને રાક્ષસે પણ અનુમતિ આપી, તો હું શું એમનાથી પણ ગણ્યો ? કે આવી સત્યનિષ્ઠ નારીનું શિયળ છોડાવું. આવા દુષ્ટત્યના વિચાર કરવા-પાળવા મને શિક્ષાર છે. એમ વિચારી તેણે તે નારીને બંદેન કરી સંજોગથી અને માન-બેર રત્ન આપી. તે રાજ ધર્મ પાછી ફરી ત્યાં રાક્ષસ મળ્યો. તેણે પૂછ્યું ‘ કેમ, માળી મળ્યો ? ’ તેણે બધું કહી સંભળાવ્યું.

રાક્ષસ વિચારવા લાગ્યો ‘ આવી નવયુવતીને અર્ધરાત્રિના એકાંતમાં પણ માળીએ બંદેન કરી પાળી વાળી. તે આવા સત્યનિષ્ઠ માણસને ખાધા વગર માફ ક્યાં માત

આવે છે ? ઘણું ખાવાનું મળશે. ’ એમ વિચારી તેણે પણ આદરમાનપૂર્વક વિદાય આપી. ત્યાંથી ચાલી તે ચોરો પાસે આવી. તેમના પૂછવાથી તેણે માંડીને બધી વાત તેમને કહી સંભળાવી. અચરજમાં રૂબેલા ચોરો પણ વિચારમાં પડ્યા કે આ પવિત્ર સત્ય નિષ્ઠાએ માળી અને રાક્ષસને પણ પામરતામાંથી ઉગારી દીધાં તો અમે એટલા નીચ બનીએ કે આના આભૂષણ લઈએ ? ’ તેઓએ પણ કહ્યું ‘ બહેન ! તું તારે બ. અમારે તારૂં કાંઈ ન બપે ’ અને તેણે પતિ પાસે આવી સઘળી ખીના કહી સંભળાવી. તે સાંભળી પતિ ઘણો રાજ થયો. બંનેના દિવસો આનંદમાં વ્યતીત થયા.

આમ વાર્તા પૂરી કરી અલયકુમારે સહુને પૂછ્યું કે આ ચાર જણમાં શ્રેષ્ઠ કોણ ? ત્યારે તેઓમાં સ્ત્રી પ્રત્યે અવિશ્વાસુ હતો તે બોલ્યો કે ‘ ખરેખર બાઈના ઘણીને ધન્ય છે. નહીં તો સુહાગરાતે પરણેતરનો સંગ ક્યાં વિના તેને જરાય દૂર કોણ જણા દે ? તેણે તો બણતા છતાં પરપુરુષ પાસે જવા દીધી. ’

ભૂખના કાયરે કહ્યું ‘ ધન્ય તો રાક્ષસને છે, જેણે આવું મજનું મુલાયમ લોજન જવા દીધું ’ લંપટ બોલ્યો ‘ અરે ! સાચા ધન્યવાદને પાત્ર તો માળી છે. જેણે આવી અખંડ કૌમાર્યવાળી ઘેર આવેલી યુવતીને એકાંતમાં પણ છોડી દીધી. ’ ત્યારે તે વખતે ત્યાં બેઠેલા કેરીચાર ચાંડાલ બોલ્યો ‘ ધન્ય ધન્ય એ ચોરો ! જેમણે લગ્ન સમયના મોંઘાં આભૂષણો જતાં ક્યાં ’ આ સાંભળતાં જ અલયે તેને પકડી દીધો ને પૂછ્યું ‘ કેમ આંખા તે જ ચોરેલા ને ? ’ અપરાધ સ્વીકારતા તે બોલ્યો ‘ આપ જેવા સૌભાગીએ હાથ પકડ્યો છે, છતાં કાંઈ અનિષ્ટ થાય તો મારા ભાગ્યની વાત. ’ અલયકુમારે તેને નિભર્ય થવા અને બનતા પ્રયત્ન છોડાવી લેવાનો વિશ્વાસ અપાવ્યો. રાજમહેલે જતાં રસ્તામાં ચોરને પૂછ્યું. કે આવી મોટી ભીંત અને ચોકી છતાં ચોરી કેવી રીતે કરી ? ’ તેણે કહ્યું કે મારી પાસે વિદ્યા છે. અવનામિની વિદ્યાથી ઝાડની ડાળ હું નમાવી શકું છું અને ઉન્નામિની વિદ્યાથી પાછી મૂળ સ્થિતિમાં મૂકી શકું છું. ’

એમ કરતા ચોરને રાજ પાસે ઉપસ્થિત કરવામાં આવ્યો. ખીજયેલા રાજએ પ્રાણદંડનું વિધાન કરતાં અલયકુમારે કહ્યું ‘ પિતાજી ! આની પાસે બે ઉત્તમ વિદ્યાઓ છે. તે લઈ લેવી જોઈએ. ’ રાજ બોલ્યા ‘ હા, બોલ, તારી વિદ્યા બોલ. અમે શીખી લઈએ. ’ ચાંડાળ ઘણીવાર બોલ્યો પણ તેના અટપટા અક્ષરો શ્રેણિકને ઘણાં પ્રયત્ન છતાં યાદ ન રહ્યા. અલયકુમારે કહ્યું ‘ પિતાજી ! આપ ભૂલી ગયા ? ભગવાન શું કહેતા હતા ? તેઓએ ફરમાવ્યું હતું ને કે વિનય વિના વિદ્યા આવડે નહીં. ’ રાજએ કહ્યું ‘ સાચી વાત છે. શું કરીશું ? ’ અલયે કહ્યું ‘ આપ સિંહાસન પરથી નીચે ઉતરો અને આને ઉંચે આસને બેસાડો, પછી વિદ્યા લો. ’ રાજએ તેમ કરતાં તરત વિદ્યા સિદ્ધ થઈ ગઈ. પછી રાજએ કહ્યું હવે ચોરને ચઢાવી દો માંચડે. ’

અલયકુમારે કહ્યું ‘ જેણે વિદ્યા આપી તે ગુરુ કહેવાય. તેનો વધ કેમ કરી

થાય ?' એમ કહી ચાંડાળને છોડાવ્યો. નગરને ઉપદ્રવ રહિત કર્યું. વિનય કરવાથી વિદ્યા આવડે છે. સ્થિર અને સદ્ગુણ થાય છે માટે વિનયમાં તત્પર રહી વિદ્યા ગ્રહણ કરવી.

૧૪. અવિનય

જેમ વિનયના કૃણ સારાં છે, તેમ અવિનયના એટલાં જ નઠારાં છે. પ્રકૃતિથી જ દુર્વિનીત અને ગુરુવચનથી ઉઘી બુદ્ધિવાળો કૂલવાલક નામક સાધુ સંસારસાગરમાં ડૂબી ગયો.

એક આચાર્ય મહારાજનો શિષ્ય સાવ અવિનયી હતો. તેને જેમ જેમ શિષ્યામણુ આપવામાં આવે તેમ તેમ તે વધારે ને વધારે ખીલતો.

એકવાર ગુરુ મહારાજ સાથે તે ગિરનારનો ડુંગર ચઢતો હતો. તે માર્ગમાં સ્ત્રીઓને જોવા તથા ખડાનું ઢાઢી વાતો કરવા ઉભો રહી જતો. ગુરુએ શિષ્યામણુ આપતાં તેણે ગુરુનો જ ઘાત ચિંતવ્યો અને ઉપર ચઢી એક શિલા ગુરુ મહારાજ ઉપર ગળાડાવી ગુરુ ચેતીને ખચી ગયા. તેમણે કહ્યું 'એ દુરાત્મા ! તારા આ લક્ષણથી લાગે છે કે તારો વિનાશ સ્ત્રીથી જ થશે.' તે દુર્વિનીતે વિચાર્યું કે 'આ ગુરુનું વચન ખોટું પાડું. એવી જગ્યાએ રહું કે જ્યાં સ્ત્રીની છાયા પણ ન આવી શકે ! અને તે ગુરુથી એકલો જૂદો પડી એક નદીના કાંઠે આતપાદિ તપશ્ચરણ કરતો રહેવા લાગ્યો. તપોબળથી તેણે અનેક લઙ્ગિધ પ્રાપ્ત કરી. એકવાર તેણે નદીનું કૂળ એટલે કિનારો, તપોલઙ્ગિધથી દેરવીને વહેણુ ખીછ તરફ વાળી નાખતાં તેનું નામ કૂળવાલક તરીકે પ્રસિદ્ધ થયું.

આ તરફ દેવતા પાસેથી મળેલ દિવ્ય કુંડલની જોડી, હાર, વસ્ત્રયુગલ અને સેચનક નામનો પટ્ટકરતી શ્રેણિકે પોતાના હૃદય-વિહ્વલ નામના દીકરાને વહેંચી આપ્યા. તેથી રોષે ભરાયેલા કોણિકે પોતાના પિતા રાજા શ્રેણિકને છલનાપૂર્વક પકડી કેદખાનામાં નાખ્યા ત્યાં શ્રેણિકે આત્મહત્યા કર્યાથી કોણિકને એવો આઘાત લાગ્યો કે રાજગૃહીમાં રહી ન શક્યો. તેણે મગધની રાજધાની તરીકે રાજગૃહીને ખદલે ચંપાને સ્થાપી. ત્યાં કાળ-મહાકાળ આદિ પોતાના અતિ બળવાન યોદ્ધા ભાઈઓ સાથે રહેવા અને રાજ્ય ચલાવવા લાગ્યો.

એકવાર કોણિકની રાણી પદ્માવતીએ પતિને અલાવ્યો કે 'દિવ્યકુંડલ-સેચનક હામી આદિ ચાર વસ્તુ રાજ્યની છે. અને તમે રાજા છો એટલે આપણને મળવી જોઈએ.' તેથી કોણિકે હૃદય-વિહ્વલને જણાવ્યું કે 'આ વસ્તુ અમને સોંપી દો નહીં તો પરિણામ અતિ દારૂણ આવશે.' આથી તે રાણી ભાઈઓએ વિચાર્યું કે અથડામણમાં ઉતરવા કરતાં ખસી જવું સારું અને તેઓ ચારજૂત વસ્તુઓ લઈ પોતાની મલ્લાના પિતા સેવકરાજને ત્યાં આપ્યા આપ્યા. કોણિકે દત્ત મારફત જણાવ્યું કે જાને ભાઈઓને સહી મેળવવે. નાગએ ઉત્તર આપ્યો કે 'શરણ આવેલા દીકરીના દિકરા-

ઓને હું પાછા ન મોકલી શકું.” આથી રોષે ભરાયેલા કોણિકે પોતાના ત્રણ કોડ ચોદાઓના સૈન્ય સાથે આક્રમણ કર્યું. સાથે કાળ-મહાકાળ આદિ દશે ભાઈઓને પણ તેટલા જ સૈન્યયુક્ત સાથે લીધા. ચેડા રાણા પણ સૈન્યસભ્ય સુગટબદ્ધ અદાર મહારાજ સાથે સમરની ભૂમિ પર આવ્યા. બંનેની સેનાઓ અથડાઈ અને યુદ્ધ જામી પડ્યું. રોજ એક જ બાણ છોડવાના નિયમવાળા ચેડા રાજાએ દિવ્ય અમોઘ બાણથી પ્રથમ દિવસે મહાબળશાળી કાળને, બીજા દિવસે મહાકાળને એમ દસ દિવસમાં દસે કુમારોને નામશેષ કરી નાખ્યા.

કોણિકના સૈન્યમાં હાહાકાર મચી ગયો. દસે ભાઈના મરણ અને ચેડા રાજાને અજેય જાણી કોણિકે અર્દ્રમ તપથી સૌધમેન્દ્ર-ચમરેન્દ્રનું આહ્વાહન કર્યું. તેમની પાસે યુદ્ધમાં સહકાર માગતાં, તેમણે આક્રમણમાં સહયોગ આપવાની સાફ ના પડી. કોણિકના શરીરની સુરક્ષા માટે ઇન્દ્રે વચન આપ્યું પણ ઘણો આગ્રહ કોણિકે કર્યો તેથી ચમરેન્દ્રે તેને મહાશિલાકંટક અને રથમૂશલ નામના વિચિત્ર શસ્ત્ર આપ્યાં. પહેલા શસ્ત્રમાં કાંકરો ભરીને મારવામાં આવે તો શિલા જેવો ઘાત કરે અને બીજામાં નાંખેલ સાંઠીકડું પણ બાણ જેવો વિનાશ સર્જે. આ મહાવિનાશક શસ્ત્રોની સહાયથી કોણિકે તે જ દિવસે સામા પક્ષના ચારાશી લાખ વીર ચોદાઓને મારી નાખ્યા. બીજે દિવસે ઇન્દ્રનું લાખ મહાસુભટોને મૃત્યુને આરે પહોંચાડ્યાં.

વચન પ્રમાણે ઇન્દ્રે કોણિકનું શરીર વળકવચથી મઢી દીધેલું તેથી ચેડારાજાએ મૂકેલું બાણ કોણિકને ભટકાઈને ધરતી પર પડ્યું. એક જ બાણ નાંખવાનો નિયમ હોઈ ચેડા રાજાએ બીજું બાણ ચડાવ્યું નહીં. બીજા દિવસે ફરી બાણ ચડાવી છોડ્યું. તે પણ અથડાઈને પાછું પડ્યું ત્યારે ચેડારાજા ચિંતિત થઈ વિચારવા લાગ્યા કે ‘મારું બાણ કદી નિષ્ફળ જાય નહીં લાગે છે કે આ કોણિક પાસે કોઈ દિવ્ય શક્તિ છે, તેથી મારું બાણ પાછું પડે છે. મારે એક જ બાણનો નિયમ છે. આવી પરિસ્થિતિમાં હું જીતી નહીં શકું.’ એમ વિચારી તેઓ વૈશાલીમાં પાછા આવી ગયા અને નગરીના દરવાજા બંધ કરાવી દીધા.

તે પછી હલ્લ-વિહલ પોતાના સેચનક હાથી પર ખેસી કોણિકની છાવણીમાં ઓચિંતા આવી સૈન્યને હાણી જતા. પોતાના સૈન્યને ક્ષીણ થતું જોઈ શ્રેણિકે સૈન્ય ફરતી બાઈ ખોદાવી અને તેમાં ખેરના અંગારા ભરાવી દીધા. સેચનક પર સવાર થઈ હલ્લ-વિહલ કોણિકની છાવણી પર આવતા હતા, ત્યાં ખેરની આગવાળી બાઈ જોઈ જાતિસ્મરણજ્ઞાનવાળો શાણો સેચનક હાથી અટકીને ઉભો રહ્યો. ખરે વખતે અટકી ઉભેલા હાથીને હલ્લ-વિહલે અંકુશ ખતાવતા કહ્યું ‘અરે ધીઠ! અણીના વખતે આમ જીદ કરવી એ તારી પાત્રતા છે?’ આ અસહ્ય વચન સાંભળી-પોતાની સૂઠથી બંને ભાઈઓને ધરતી પર પાડી હાથી તે બાઈમાં જઈ પડ્યો ને ચડ ચડ કરતો તરફડીને મૃત્યુ પામ્યો. (ને પ્રથમ દેવલોકે દેવ થયો) સાચી પરિસ્થિતિ જાણી બંને ભાઈ ખૂબ

હુખી થયા. તેઓ વિરક્ત થઈ વિચારવા લાગ્યા કે આ ભયંકર પાપથી કેવી રીતે ઉગરશું? તે જ વખતે શાસનદેવીએ તેમને ઉપાડી પરમાત્મા મહાવીર પ્રભુના સમ-વસરણમાં મૂક્યા. ખંતે દીક્ષા લઈ તપશ્ચર્યાપૂર્વક આયુને અંત કરી સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં એકાવતારી દેવ થયા.

કેણિકે વિશાળા નગરને ઘેરો ઘાલી એવી પ્રતિજ્ઞા કરી કે ‘હું’ આખી વિશાળા નગરીને ઉત્તજડ-વૈરાન બનાવી તેની ભૂમિ પર ગધેડા પાસે હળ ખેડાવું ત્યારપછી જ અહીંથી પાછો જાઉં. વર્ષો વીત્યા પણ કેણિક કાંઈ નહીં. નિરાશ થયો પણ તેણે ભરડો ઉપાડ્યો નહીં.

એવામાં કોઈ ક્ષેત્રદેવતાએ તેને જણાવ્યું કે અમુક નદીના કાંઠે રહેતા તપસ્વી પણ શુરદયનતા ઉત્થાપક એવા કૂળવાલક નામના મુનિને માગધિકા નામની ગણિકા લાવે તો તે મુનિ આ નગરીના નાશનું કારણ શોધી આપશે. કેણિકે આ કાર્ય માટે માગધિકાને તૈયાર કરી. તે પણ બનાવટી શ્રાવિકા થઈ ત્યાં આવી, વંદનાદિ કરી બોલી ‘ભગવન! હું’ યાત્રાએ નિકળી છું. મુનિરાજે તેમજ દહેરાસરો જીહાર્યા વગર હું પાણી પણ લેતી નથી. આજ આપના દર્શનથી હું કૃતાર્થ થઈ વિના વાદળે વૃષ્ટિ થઈ. ધન્ય છે કૃપાળ ! મને આહારાદિનો લાભ દો.’ એમ કહી તેણે આદરપૂર્વક મોદક વહોરાવ્યા. પણ તેમાં નેપાળાનું ચૂર્ણ મેળવેલું હોઈ મુનિને આડા થઈ ગયા. ત્યાં બીજું કોઈ સારવાર કરે તેવું હતું નહીં. તેથી ગણિકા સેવા કરવા લાગી. આડાનું પ્રમાણ વધી જવાથી ઘણી અશક્તિ આવી ગઈ હતી.

પહેલા તો ટપડાં અને પછી તો મુનિનું શરીર પણ ગણિકા ધોવા લાગી. આમ રૂપવતી યુવતીનો સ્પર્શયુક્ત સહવાસ સહચારમાં પરિણમ્યો. મુનિનું પતન થયું. ગણિકા તેમને સાથે લઈ કેણિક પાસે આવી. કેણિકે મુનિને વિશાલા નહીં છતાવાનું કારણ પૂછતાં તેણે કહ્યું ‘મુનિવેશે હું’ નગરીમાં જઈ શકીશ અને કારણ જોઈ તમને જણાવીશ. તેણે નગરીમાં પ્રવેશ કરી જાણ્યું કે અહીં શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામિનો સ્તૂપ હોવાથી આ નગરી અજ્ઞેય છે.’ એવામાં કેટલાંક લોકો ત્યાં આવી પૂજવા લાગ્યા. ‘મહારાજ! આ યુદ્ધનો અંત ક્યારે આવશે? બાર બાર વર્ષ થયા હવે તો બધી રીતે થાકી ગયા છીએ. હિંમતી સાધુએ કહ્યું કે ‘આ સ્તૂપ પાડી નાંખો એટલે યુદ્ધનો અંત.’ લોકોએ ઉત્સાહમાં આવી સ્તૂપ તોડવા માંડ્યો. અહીં સંકેત પ્રમાણે કેણિક ઘેરો ઉપાડી બે માટે પાછો જતો રહ્યો. લોકોને વિશ્વાસ જતાં તેમણે મૂળમાંથી સ્તૂપ ઉખાડી પાડ્યો. રાત-પ્રત્ન નિર્ભય થયા. બાર વર્ષથી બંધ દરવાજા ઉઘાડી નાંખ્યા. લોકો આનંદમાં આવી ગયા. ત્યાં અચાનક કેણિકે નગરમાં પેસી આક્રમણ કર્યું અને કોઈ કદથી પણ ન શકે તેવું બાર યુદ્ધ થયું.

આખું જુદું આ અવસર્પિણીમાં ક્યાંય થયું નથી. તેમાં એક ક્ષેત્ર એટલી લાખ માવડેના મર્યા. તેઓમાંથી દસ હજાર માવડાં થયાં. એક દેવ થયો. એક સારા કુળમાં

મનુષ્ય થયો. બાકી બધા તિથિય અને નારક થયા. વિશાળાની દુર્દશાને પરાજય જોઈ ચેડારાજ આવી જવાની તૈયારી કરતા હતા, ત્યારે કોણિકે તેમને કહ્યું ‘હે તાત! તમે મારા પૂજ્ય છો હું તમારો દાસ છું. તમે જતા રહેવાનો વિચાર ના કરતા. આપ જેમ ફરમાવશો તેમ કરીશ.’ ચેડારાજએ કહ્યું ‘ભાઈ! થોડીવાર ઉભો રહે. હું આ વાવડીમાં સ્નાન કરી આવું છું.’ એમ કહી તેઓ વાવડીમાં ઉતરી મોટો પથરો ગળે બાંધી અરિહંતાદિના શરણા કરી સમાધિપૂર્વક વાવડીમાં ફૂદકો માર્યો ત્યાં ધરણેન્દ્રે તેમને ઝીલી લીધા. પથરો ફર કરી પાતાળલોકમાં પોતાને સ્થાને લાવ્યા. તેમણે ઘણું સમજાવ્યું પણ ચેડારાજ ન માન્યા અને અણસણ લઈ આઠમે સ્વર્ગે દેવેન્દ્ર થયા.

આ તરફ છેલ્લું શુદ્ધ ચાલતું હતું ત્યારે ચેડા રાજના દિકરી સુજયેષ્ઠાનો સત્યકી નામનો વિદ્યાધર પુત્ર વિશાલાના નાસભાગ કરતાં લોકોને નિલવત પર્વત પાસે લાવ્યો. ત્યાં નવી વિશાલા નગરી વસાવી ને ત્યાં સહુને વસાવ્યા. કોણિક વિશાલામાં ગધેડે જોડેલા હળ ફેરવી પોતાની પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરી, ચંપાનગરીમાં પાછો ફર્યો. કૂલવાલક પણ દેવ-શુરની આશાતના કરી સંયમબ્રજ્ઞ થઈ દુર્ગતિમાં ગયો. માટે હે ભવિક જીવો! જો ખરેખર મુક્તિની અભિલાષા હોય તો, કૂલવાલક સાધુતું દુરંત અસ્ત્ર સાંભળી વિષમ વિષસમાન સદ્ગુરુની આશાતના તુરત છોડી દો.

૧૫. સ્થિરતા

મન-વચન-કાયાની શુદ્ધિ સમ્યક્ત્વને શુદ્ધ સ્વચ્છ કરે છે. તેમાં અનંત જ્ઞાની તિથિંકર પરમાત્માએ કથેલાં દ્વાદશાંગીરૂપ આગમ ગ્રંથો-તત્સ્વરૂપ જે જિનમત તેને સત્ય માનવું તે મનશુદ્ધિ જાણવી. તેમાં સ્થિરતા કેળવવી. તે બાબત જયસેનાનું દેખાંત આ પ્રમાણે છે :—

ઉજ્જયિની નામની નગરીમાં સંગ્રામશૂર નામે રાજા રાજ્ય કરે, ત્યાં વૃષભશ્રેષ્ઠિ નામક એક શેઠ રહે. તેમને જયસેના નામક પત્ની હતી. તે શ્રી જિનધર્મમાં દ્રઢ પ્રીતિવાળી અને સખળ સમક્રિતી હતી. તે સુલક્ષણા નારીને મોટી વય થયા છતાં એક પુત્ર થયો નહીં. તેણે એકવાર પોતાના પતિને કહ્યું, પિતા થવાની તમારી ઇચ્છા હું પૂરી કરી નહીં માટે તમે હવે બીજા લગ્ન કરી શકો છો. સંતાન વિના ઘર શૂન્ય છે. નીતિમાં કહ્યું છે ને કે ‘જ્યાં આદરપૂર્વક સ્વજનોની સંગત થતી નથી. જ્યાં નાના બાળકો નથી અને જ્યાં ગુણના ગૌરવની ચિંતા નથી. ખેદ છે કે ઘર હોવા છતાં ઘર નથી.’

વૃષભશેઠે કહ્યું ‘તારી ભત્રી લાગણી અને સારી સમજણ માટે મને માન છે. પણ વિષયો વિષમ છે. બીજું લગ્ન કરીને પણ સંતાન મળે કે નહીં કોણ જાણે?’

જયસેનાએ કહ્યું ‘વિષય માટે નહીં પણ સંતાન માટે લગ્ન અયુક્ત નહીં કહેવાય.’ શેઠ કાંઈ ન બોલ્યા. એટલે તેણે જ એક સારી કન્યા જોઈ લગ્ન કરાવી દીધાં.

પત્નીનું નામ શુભસુંદરી હતું. તે જોટલી દેખાવે સુંદર હતી તેવી જ શાણી અને સુશીલ જણાવાથી જયસેનાએ ઘરની બધી જવાબદારી શુભસુંદરીને સોંપી ચોતે ધર્મસાધનામાં તન્મય થઈ. અહીં ભાગ્યજોગ શુભસુંદરીને થોડા સમય પછી પુત્ર થયો. તેથી તેનું માન પણ વધ્યું.

એકવાર શુભસુંદરી પિયર આવી. તેની માતા બંધુશ્રીએ તેને પૂછ્યું કે ‘કેમ છે ? તને સારું સુખ મળ્યું છે ને ? તેણે સ્ત્રીસહજ સ્વભાવે કહ્યું, શોક્યના ઘરે પરણાવી હવે સુખની વાત પૂછે છે ? મુંડાવીને વાર અને પાણી પીને ઘર પૂછવા જેવી આ તારી વાત છે. ખરી વાત તો એ છે કે સાસરામાં મારું કશું મહત્ત્વ ન હોઈ મને કશું સુખ નથી. મારા વર આ શોક્યને પૂછ્યા વિના ડગલું ય ભરતા નથી. એકાંતમાં જાને શુષ્કપુસ મંત્રણા કરતા હોય પણ મને તો દૂર જ રાખે. જાણે હું સાવ પારકી અને જુદી હોઉં.’ ઇત્યાદિ કહેતાં તેણે રડી એવું વાતાવરણ સર્જ્યું જાણે એ ઘણી જ દુઃખમાં હોય. આ સાંભળી મા તો ડઘાઈ ગઈ. ‘ખિચારી મારી દીકરીને આવું દુઃખ ? બાઈ રે ? એ શે સહેવાય ? આવું હતું તો તારે મને કહેવું જોઈતું ને ? કાંઈ વાંધો નહીં. તું તારે ઘેર જા. થોડા વખતમાં જ એનો ઉપાય કરું છું.’ ખીરજ આપી તેને ઘેર મોકલી.

એકવાર ભિક્ષામાં ઘરે આવી ચઢેલ કોઈ કાપાલિકની બંધુશ્રીએ ખૂબ હાવભાવ-પૂર્વક સેવા-ભક્તિ કરી. કાપાલિક પણ રોજ આવવા લાગ્યો. કહ્યું છે કે; કોઈને કોઈ વહાલું નથી. સહુને સ્વાર્થ વહાલો છે. સ્વાર્થથી જ કોઈ કોઈને ભજે-સેવે છે. દૂધનો નાશ જાણી વાછરડું પણ ગાયને છોડી દે છે.

રોજ ઘરે આવતા કાપાલિકને બંધુશ્રી સારું સારું ભોજન આદિ આપતી. એકવાર કાપાલિકે કહ્યું ‘બાઈ, તેં સારી સેવા કરી. અમારા જેવું કાંઈ કામ હોય તો કરો.’ બંધુશ્રી રહમત થતાં જોડી ‘મહાત્માજી ! મારી એકની એક દિકરીને સાસરામાં શોક્યનું ઘણું જ દુઃખ છે. મારે શોક્યનું પતી જય એવું કાંઈક કરો તો તમારો મોટો ઉપકાર’ કાપાલિકે કહ્યું ‘થોડા જ સમયમાં બધું પતાવી દઈશ.’ અને પોતાને કામ લાગ્યો. કાળી ચીંટશે ક્યાંકથી એ એક મહત્ત્વ લઈ આવ્યો. તેને નવરાવી-પૂતલ કરી. વેતાલી વિધાનો જાપ કરી વેતાલી વિધાનું આહવાહન કર્યું. વિદ્યા પ્રત્યક્ષ થઈ પ્રયોજન પૂછવા લાગી. કાપાલિકે કહ્યું ‘હે મહાવિદ્યે ! જયસેનાને મારી નાખ. વિદ્યા-દેવી ઉપાડી તરવારે જયસેનાના ઘરે આવી. જયસેના પોતાના નિત્ય નિયમ પ્રમાણે ખાઈતી રાત્રે હાથ મનઃસુદ્ધિપૂર્વક શક્ટિસ્તોત્ર-ધ્યાનમાં ઉભી હતી તેના પર વેતાલી વિદ્યા પોતાનો પ્રભાવ બતાવી ચાકી નહીં અને પાછી ફરી. ભયાનક મુદ્રાવાળી તેને પાછી ફરી એક જોઈને જોયોડી ક્યાંક નાસી ગયો.

પછી બીજી-ત્રીજીવાર ફેરવાઈ દિવસને આંતરે તેણે જયસેનાને મારવા મોકલી પણ તેનો સમય હાથે પર્વક્રિયા કરવાનો અને વેતાલી વિધાને આવવાનો એટલો

વૈતાલીને સફળતા ન મળી. ચોથી વાર અઘોરીએ ખૂબ આકોશપૂર્વક કહ્યું કે ‘આજે કામ કર્યા વિના પાછી ફરીશ નહીં. છેવટ જે દુષ્ટ હોય તેને મારજે.’ સમસમ કરતી વૈતાલી ચાલી. જયસેના તો સ્વસ્થ ચિત્તે દેવ-ગુરુનું ધ્યાન કરતી હતી એવામાં મહા-પ્રમાદી ગુણસુંદરી લઘુશંકા માટે ઉડી બહાર આવી ને વૈતાલીએ તેને પકડી વધેરી નાખી અને કાપાલિકને બળે આવી પોતાને સ્થાને ચાલી ગઈ.

ચોડી વારે જયસેના ક્રિયામાંથી નિવૃત્ત થઈ બહાર આવી ત્યાં મરેલી ગુણસુંદરીને જોઈ વિચારવા લાગી કે આ કલંક મારા માથે આવી પડશે તો ? તે તરત ઘરમાં આવી અને ઉપદ્રવ નિવારણનો કાઉન્સલ કરી તેમાં સ્થિર થઈ. જયસેનાના હાલ જોવા બન્ધુશ્રી સવારના પહોરમાં તેના ઘરે આવી પણ આંગણમાં જ મરેલી ગુણસુંદરીને જોઈ હાય હાય કરતી બરાડા પાડી રડવા લાગી અને મહારાજ પાસે જઈ ક્રિયાદ કરી કે જયસેનાએ મારી દિકરી ગુણસુંદરીને મારી નાખી. ક્રોધી થયેલા રાજાએ રાજપુરુષો મારફત જયસેનાને પકડી મંગાવી કાઉન્સલમાં હોઈ તે કાંઈ પણ જવાબ આપતી નથી ત્યાં અચાનક શાસનદેવની પ્રેરણાથી તે કાપાલિક આવી ચડ્યો અને જોરથી બોલવા લાગ્યો કે “જયસેના નિર્દોષ છે તે ગુણસુંદરી જ દુષ્ટ હતી તેથી વૈતાલી વિદ્યાએ તેને હણી છે.” ઇત્યાદિ આળી વાત કહી. જયસેના ઉપર પુષ્પવૃષ્ટિ થઈ અને તેનો જયજયકાર થયો. રાજાએ દુષ્ટ બુદ્ધિ રાખનાર બન્ધુશ્રીને દેશનિકાલ કરી. જયસેનાને પૂછ્યું ‘ઓ સત્યવતી ! કહે આ સંસારમાં કયો સત્ય ધર્મ છે ?’ જયસેનાએ યુક્ત હેતુપૂર્વક કહ્યું કે-જગતમાં વીતરાગદેવે પ્રજ્વેલો સ્યાદ્રાદ ધર્મ જય પામે છે. તે જ સત્ય ધર્મ છે.’

રાજાએ પૂછ્યું હે સુશીલા ! ગંગા-પ્રયાગ આદિ તીર્થોમાં કયું તારનારું છે ? તેણે ઉત્તર આપતા કહ્યું ‘રાજન્ ! આ તો સ્વાર્થી લોકોએ પોતાના સ્વાર્થ પોષવા તીર્થો ઉપજાવી કાઢ્યા. તરતાં આવડે તો તરે અને નહીં તો એ નદીઓમાં ડૂબી જવાય. એ શું તારે ? તીર્થ તો સિદ્ધગિરિરાજ છે. ત્યાં અનંત આત્માઓ મુક્તિ પામ્યા ને સદાને માટે સંસાર તરી ગયા છે.

કાર્તિકી પુનમના દિવસે સિદ્ધગિરિ પર ઋષભદેવ પ્રભુના પુત્રો દ્રાવિડ મુનિ અને વારિણિદ્ધ મુનિ દસ કરોડ મુનિઓ સાથે મુક્તિ પામ્યા. કાગણ શુદ્ધ દશમના દિને નમિ અને વિનમિ નામના મુનિ બે કરોડ મુનિ સાથે નિર્વાણ પામ્યા. દર વર્ષે કાગણ શુદ્ધ આઠમે શ્રી ઋષભદેવ પ્રભુ નવાણ પૂર્વવાર સિદ્ધાયલે સમોસર્યા-પધાર્યા હતા. શ્રી શાંતિનાથ સ્વામિ અહીં ચોમાસું રહ્યા ત્યારે મુનિ અને ગૃહસ્થો મળીને સત્તર કેડ મનુષ્યો સિદ્ધિ પામ્યા હતા. શ્રી અન્નિતનાથ પ્રભુના હાથે દીક્ષિત નવાણું હજાર સાધુઓ ચોમાસું રહ્યા હતા, તેમાંથી કાર્તિકી પૂનમે દસ હજાર મુક્તિ પામ્યા. આસોની પૂનમે વીસ કરોડ સાથે પાંડવો સિદ્ધિ પામ્યા. કાગણ શુદ્ધ તેરસના દિવસે

શાંખ-પ્રદુર્ભન ત્રણ કરોડ મુનિ સાથે સિદ્ધ થયા. કાલક મુનિ પાંચ હજાર સાથે, સુભદ્ર મુનિ સાતસો મુનિ સાથે, તેમના ભાઈ ભરત ત્રણ કરોડ મુનિ સાથે સિદ્ધિગતિ પામ્યા છે.

શ્રી વસુદેવની બોંતેર હજાર સ્ત્રીઓમાંથી પાંચીસ હજાર સ્ત્રીઓ આ તીર્થોધિરાજ પર મુક્તિ પામી છે. બાકીની સાડત્રીસ હજાર પત્નીઓ ભિન્ન ભિન્ન રથોએ મુક્તિ પામી છે. દેવકી અને રોહિણી આગામી એવીશીમાં શ્રી જિન થવાની છે. શ્રી સિદ્ધગિરિની પંચુળગિરિ નામક ટુંક પર સુકોશલ નામના મુનિ વાઘના ઉપદ્રવથી ભવનો અંત કરી સિદ્ધ થયા એમ અનંતા આત્માઓ આ તીર્થે સિદ્ધ થયા અને ભવિષ્યમાં પણ અનંત આત્માઓ સિદ્ધિગતિગામી થશે.

ધૈત્રી પૂનમે પુંડરીક ગણધર પાંચ કરોડ મુનિ સાથે સિદ્ધ થયા. આવો અફ-ભુત મહિમા છે શ્રી સિદ્ધગિરિરાજનો. શ્રી તીર્થોધિરાજ શત્રુજયની યાત્રા કર્યાથી સર્વ તીર્થની યાત્રાનું ક્ષણ મળે છે. આ બધો પ્રતાપ શ્રી જિનધર્મનો છે. રાજ આ બધું સાંભળી ખૂબ પ્રસન્ન થયો, તેણે ઘણી પ્રશંસા કરી ધર્મ અને તીર્થની. જયસેનાને બહુમાનપૂર્વક વિદાય આપી. જયસેનાએ સર્વ કલ્પનાનું મૂળ સંસાર જાત્રી દીક્ષા લીધી અને અંતે મુક્તિ પામી.

ત્રિકરણ શુદ્ધિથી ધર્મમાં સ્થિર જયસેના શાશ્વત મુખને પામી, તેમ જીવે ઉપાધિમાં અકળાયા વગર ધર્મમાં સ્થિર થવું જોઈએ.

૧૬. મનઃશુદ્ધિ

મનની શુદ્ધિ વિના જેઓ મુક્તિ મેળવવા તપોનુષ્ઠાન આદિ કરે છે તેઓ ભર-દરિયે વહાણ પડતું મૂકી બાવડાથી સાગર તરવા ઇચ્છે છે. માટે મુક્તિના અભિલાષીએ અવશ્ય મનશુદ્ધિમાં લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. કારણ કે ઘણા આરંભશીલ આત્માને પણ મનશુદ્ધિથી મોહમાર્ગ સુલભ બને છે અને મુક્તિ મળે છે. તે સંબંધમાં આનંદ શ્રાવકનો પ્રબંધ આ પ્રમાણે છે.

વામ્બિક્યસામ નગરના કોણાક સંનિવેશ (ઉપનગર)માં એક આનંદ નામક સમૃદ્ધસ્થ રહેતા હતા. શ્રમણ પરમાત્મા મહાવીરદેવ પાસે જતાં લોકોના સમૂહને જોઈને તે પણ ગયા. પ્રભુની ર્યાકાદ જાગૃત્વની કલ્યાણી વાણી સાંભળી તેઓએ પ્રભુ પાસે ગમે તરીકે કર્યો. દિવિધ-ત્રિવિધે રજાથી પ્રાણાતિપાત મૃત્યાવદ આદિના ત્યાગ સ્વરૂપ પાંચ અહંભન સ્વરૂપ કર્યો. એવા વ્રતમાં પોતાની પત્ની સિવાય અન્ય કોઈપણ નારી સાથેના સંબંધનો ત્યાગ કર્યો પાંચમા વ્રતમાં ચાર કરોડ સુવર્ણસુદ્રા ઘરે રાખવાની, ચાર કરોડ બાળે રોકવાની અને ચાર કરોડ વેપારમાં રોકવાની છુટ રાખી, તે સિવાય નાણાંનો ત્યાગ કર્યો.

દસ હજાર માસનું વ્રત. એવા ચાર ગોટ્રના રાજ્યા. એક હજાર ગાડાં, પાંચસો હજાર પોતાના આદેશ પર પાલન કરતાદિ પાંચમા વ્રતમાં તેણે નિયમ કર્યો. તેમ છતાં

દિશાવ્રતમાં ગમનાગમનની ભૂમિની મર્યાદા કરી સાતમા ભોગ-ઉપભોગ વ્રતમાં અનંત-કાય (કંદમૂળ) અલક્ષ્ય તેમજ પંદરે કર્મોદ્ધાનનો સર્વથા ત્યાગ કર્યો. જેઠીમધતું દાતણ મદન માટે શતપાક સહસ્રપાક તૈલ, ઉદ્વર્તન માટે ઉપલોટ અને કુષ્ટની પીડી, નહાવા માટે ગરમ પાણીના આઠ ઘડા, પહેરવા માટે એક જોડ ચીનાંશુક (રેશમી), સફેદ કમળ અને માલતીના ફૂલ, અલંકારમાં નામવાળી વીંટી અને કુંડલની જોડ, ધૂપમાં દશાંગાદિ, ખાવામાં પેયા, મિષ્ટાન્નમાં ઘેવર અને ખાજ, ભાતમાં કલમશાલના ચોખા, દાળમાં મગ-ચણા-અડદની દાળ, શરદઋતુમાં તપાવેલું ગાયનું ઘી, શાકમાં ડોડી આદિ ફળમાં આમળા, માત્ર આકાશથી પડતું સંચિત કરેલું પાણી અને મુખવાસમાં જાય-ફળ, લવીંગ, ઈલાયચી કંકોલ અને કપૂરથી વાસિત તાંબૂલ એટલું રાખી બાકી બધો ત્યાગ કર્યો. આમ પ્રભુ પાસે ખાર વ્રત અંગીકાર કરી નવતરવાદિની સમજણ લઈ તે આનંદ ઘેર આવ્યા. તેમને અતિ પ્રસન્ન જોઈ શિવાનંદાએ કારણ પૂછતાં તેમણે કહ્યું ' આજે મને અપૂર્વ-અચિંત્ય લાલ મળ્યો છે.' એમ કહી વ્રત-ધર્મપ્રાપ્તિની વાત તેમણે કહી અને ઉમેર્યું કે તું પણ પરમાત્મા પાસે જઈ ધર્મ સાંભળ અને સ્વીકાર કર.

આ સાંભળી શિવાનંદા સરખી સન્નારીઓ સાથે રથમાં બેસી લગવાન પાસે ગઈ. વંદન આદિ કરી ધર્મ સાંભળ્યો અને અહોભાવથી સ્વીકાર કર્યો. અત્યંત નિષ્ઠાપૂર્વક ધર્મ પાળતાં આ દંપતીને ચૌદ વર્ષ વીતી ગયા. એક પાછલી રાત્રિએ આનંદ જાગી ગયા ને ધર્મનો વિચાર કરવા લાગ્યા. ખોખામાં ભરેલા પાણીને જેમ સાચવી શકાતું નથી તેમ લાખ પ્રયત્ને પણ આ જીવન લાંબો કાળ સાચવી શકાતું નથી. અતિ મોંઘું આ જીવન સાવ સસ્તે ભાવે ચાલ્યું જાય છે. લોકો કુશળ પૂછે છે પણ જ્યાં આયુષ્ય ઓગળતું હોય ત્યાં કુશળ ક્યાંથી હોય ? જીવનનો મોટો ભાગ તો પૂરો થઈ ગયો, માટે હું પ્રમાદ છોડી શ્રાવકની પ્રતિમા વહન કરું. આ પ્રમાણે નિર્ણય કરી સવારે જાતીય-ગોત્રીયજનોને નોતરી તેમને ભોજન કરાવી વસ્ત્રાદિની પહેરામણી કરી પોતાની શુભ ભાવના જણાવી, મોટા પુત્રને વહેવાર વાણિજ્ય ભણાવી પોતે પૌષ્ઠ-શાળામાં આવી આ પ્રમાણે પ્રતિમા વહન કરી.

પ્રથમ સમકિતની પ્રતિમા એટલે રાચાલિયોગેણું ઇત્યાદિ છ આગારનો પણ ત્યાગ કરી શંકા-કાંક્ષાદિ દૂષણ રહિત જરાય અતિચાર વિના એક મહિનો શુદ્ધ સમ્યક્ત્વનું પાલન કરવા રૂપ પહેલી પ્રતિમા વહી.

બીજી વ્રત પ્રતિમા એટલે ખારે વ્રત સમકિત સહિત અખંડપણે બે માસ પર્યંત પાળવા તે.

ત્રીજી સામાયિક પ્રતિમા ત્રણ માસની હોય છે. પૂર્વની બંને પ્રતિમાની આરાધનામાં બંને ટંકની નિયમિત યથાવિધિ સામાયિક ભજે છે.

ચોથી ચાર મહિનાની પૌષ્ઠ પ્રતિમા, તેમાં પૂર્વની ત્રણે પ્રતિમાની આરાધના ઉપરાંત દરેક મહિનાની ચારે પર્વણીમાં ચોક્કસ રીતે પૌષ્ઠ કરવાનો હોય છે.

પાંચમી પાંચ માસની પ્રતિમામાં પહેલાની પ્રતિમાની ઉપાસના સાથે ચાર પર્વના પોષધમાં રાત્રિના ચારે પ્રહર કાઉત્સગ્ગ કરવાનો હોય છે.

છઠ્ઠી છ મહિનાની બ્રહ્મચર્ય પ્રતિમામાં પૂર્વની પાંચે પ્રતિમાની ક્રિયાપૂર્વક છ મહિના પર્યંત શુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય પાળવાનું હોય છે.

સાતમી પ્રતિમામાં છ પ્રતિમાની વિધિ કરવા ઉપરાંત સાત માસ સુધી સચિત્ત પદાર્થનો ત્યાગ કરવાનો હોય છે.

આઠમી પ્રતિમામાં પૂર્વની સર્વ આરાધના સહિત આઠ મહિના આરંભનો સર્વથા ત્યાગ હોય છે.

નવમી પ્રતિમામાં નવ માસ સુધી પૂર્વની આરાધના સાથે કોઈ નોકર વગેરે વ્યક્તિને મોકલી કાર્ય કરવાનો પણ ત્યાગ હોય છે.

દસમી પ્રતિમામાં પૂર્વની નવે પ્રતિમાની વિધિ સાચવવા ઉપરાંત પોતા માટે કરેલા આહારાદિનો પણ પરિહાર હોય છે અને અગિયારમી પ્રતિમામાં તો પોતે અન્ના કે લોચથી મુંડ થઈ રત્નેકરણુ તેમજ ઉપગ્રહ (ઉપકરણ) ગ્રહણ કરી શ્રમણની જેમ ધર્મને સ્પર્શીને અગિયાર માસ સુધી વિચરે. સાધુની જેમ પોતે શ્રાવકને ઘેર બિદ્યાએ લાય અને ‘પ્રતિમા-પ્રતિપત્તાય શ્રાદ્ધાય ભિક્ષાં દેહિ’ એમ કહી યોગ્ય ભિક્ષા ગ્રહણ કરે. આવી રીતે આનંદ શ્રાવકે અગિયારે પ્રતિમા સત્ત્વપૂર્વક વહન કરી પાંચ વર્ષ અને પાંચ માસે આ પ્રતિમા પૂર્ણ થતાં આનંદ શ્રાવક ઘણાં જ કૃશ થઈ ગયેલા તેમનું શરીર નિર્બળ થયેલું. આત્મા તેટલો જ સખળ થયેલો. સત્ત્વહીન શરીર જેઈ અતિ સાર્વિક આનંદ વિચારવા લાગ્યા ‘આ શરીર હવે વધારે ચાલી શકે તેમ નથી. સંયમ પણ લેવાયું નથી. મારા પરમ ઉપદ્રારી પરમ શુરુ પરમાત્મા મહાવીરદેવ વચ્ચે આ પૃથ્વી પર વિચરે છે ત્યાં સુધીમાં મારે પુરુષાર્થ કરી લેવો જોઈએ. કલ્યાણકારી નિર્ણયને તેમણે ક્રિયાશીલ બનાવ્યો અને સંલેખના (અણુસણુ) લઈ ધર્મધ્યાનમાં લીન થયા, મનઃશુદ્ધિ સખળ થવાથી તેમને અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું.

એવામાં પરમાત્મા મહાવીર ભગવાંતે વાણિજ્યગ્રામમાં સમવસ્યાં. શ્રી ગૌતમસ્વામિ ભગવાંતને વંદન કરી છઠ્ઠને પારણે ગૌતરી પધાર્યાં. ત્યાં લોકોને મોઢે આનંદ શ્રાવકની સંલેખના આદિના સમાચાર લાગી તેઓ તેને દર્શન દેવા પોષધશાલામાં પધાર્યાં.

ગૌતમસ્વામિને પધારેલા જોઈ આનંદ બોલ્યા ‘ભગવન્ ! શારીરિક અશક્તિને કારણે અભ્યુદ્યાન આદિ કરી શકતો નથી માટે અવિનયની ક્ષમા આપજો. આપ સમીપમાં પધારી નરણુ વંદન કરવા દેવા પ્રસાદ કરો’ શ્રી ગૌતમસ્વામી સમીપ આવતાં આજુબંદ શ્રાવકે વંદન કરી ગાત્ર પૂછી પછી પૂછ્યું ‘ભગવન્ ! શ્રાવકને અવધિજ્ઞાન થઈ શકે ?’ તેમણે ઉત્તરમાં કહ્યું ‘હા, મહાત્મભાવ ! શ્રાવકને પણ અવધિજ્ઞાન થઈ શકે.’ આનંદે કહ્યું ‘મને અવધિજ્ઞાન થયું છે. તેથી હું ઉપર સીધાં દેવલોક,

લોકોકપ્રભા નામક પ્રથમ નર્કવાસનો પાથડો તથા તીર્થલોકમાં સમુદ્રમાં ત્રણ દિશાએ પાંચસો ચોજન તથા ઉત્તર દિશામાં ચુદ્ધ હિમવંત સુધી હું જોઈ શકું છું. ’

આશ્ચર્ય પામેલા શ્રી ગૌતમસ્વામી બોલ્યા ‘ આનંદ ! ગૃહસ્થને આટલી લાંબી મર્યાદાવાળું જ્ઞાન થઈ ન શકે. માટે તમારે મિચ્છામિ દુક્કડં આપવું જોઈએ. ’

આણુંદે પૂછ્યું ‘ દયાળ, અસત્ય બોલે તેણે મિચ્છાદુષ્કૃત દેવું જોઈએ કે બીજાં ? ’

‘ જે અસત્ય બોલે તેણે. ’

આણુંદે બોલ્યા ‘ જો એમ હોય તો આપશ્રીએ મિચ્છાદુષ્કૃત દેવું ઘટે. ’

આ સાંભળી સંદિગ્ધ થયેલા શ્રી ગૌતમસ્વામી શ્રી મહાવીર પ્રભુ પાસે આવ્યા અને તેમને પૂછતાં તેઓશ્રીએ ફરમાવ્યું કે ‘ હે ગૌતમ ! આણુંદે યથાર્થ બોલે છે. ’ આ સાંભળી શ્રી ગૌતમસ્વામી તરત જ પાછા ફર્યા અને આણુંદે શ્રાવકને ‘ મિચ્છામિ દુક્કડં ’ દીધું.

આણુંદે શ્રાવક સારા ઉદ્ધાસપૂર્વક ધર્મ આરાધી પ્રથમ દેવલોકના અરુણાલ નામના વિમાનમાં ચાર પદ્યોપમના આયુષ્યવાળા ઋદ્ધિશાળી દેવ થયા. ત્યાંથી ચ્યવી મહાવિદેહે જન્મી મુક્તિ પામશે (શ્રી આણુંદે શ્રાવકનું ચરિત્ર ઉપાસકદશાંગ નામક સાતમા અંગસૂત્ર અને શ્રી વર્દ્ધમાન દેશનામાં સવિસ્તર છે)

આ પ્રમાણે પ્રવર્દ્ધમાન મનઃશુદ્ધિવાળા આનંદ શ્રાવકનું વૃત્તાંત સાંભળીને શ્રાવકોએ આદરપૂર્વક મનશુદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

૧૭. વચનશુદ્ધિ

જીવ-અજીવ આદિ તત્ત્વોનાં પ્રકાશક શ્રી જિનઆગમ છે. કોઈપણ સંયોગોમાં અને વિષમ સ્થિતિમાં પણ જેઓ શ્રી જિનાગમથી વિપરીત ન બોલે તેઓ વચન-શુદ્ધિવાળા કહેવાય.

જેમ સદ્દાનથી ગૃહસ્થાઈ અને વિવેકથી ગુણનો વૈભવ તેમ મોક્ષસુખ માટેનું સમ્યક્ત્વ આગમાનુસારી સત્ય વચનથી ઓળખાય છે.

ચંદનની સુગંધી ઘસાયાથી, શેરડીની મીઠાશ પીલાયાથી તેમ સન્નિષ્ઠ આત્માઓનું સમ્યક્ત્વ કસોટીએ ચઢ્યા પછી પ્રસિદ્ધ થાય છે. શ્રી કાલિકાચાર્યજીનું દ્રષ્ટાંત આ બાબતને જણાવે છે.

તુરમણિ નામક નગરીમાં એક કાલિક નામના સજ્જન બ્રાહ્મણ રહે. તેમને ભદ્રા નામની બહેન અને દત્ત નામનો ભાણેજ હતો. કાલિકે જૈનાચાર્યથી પ્રતિબોધ પામી તેમની પાસે દીક્ષા લીધી. કાલિક દીક્ષિત થયા પછી દત્ત પર કોઈનો દાબ ન રહ્યો અને તે સ્વચ્છંદી બનવા લાગ્યો. ત્યાંના રાજા જિતશત્રુની સેવા કરતાં તે પોતાના

ક્રીશ્ણવ્યથી રાજાનો મંત્રી બની ગયો. ધીરે ધીરે તે રાજ્યતંત્રમાં ઉઠે સુધી ઉતર્યો. પ્રધાન મંડળને સ્વાધીન કરી રાજ્યધુરા અને રાજ ઉપર પણ વિશ્વાસ ઉપજાવી તેણે રાજાને બંદીવાન બનાવ્યો અને રાજા બની બેઠો. પરલોકની તેને જરાય પડી નહોતી. રાજા બની તે વધારે નિષ્કુર થયો. પરંતુ પોતાની કીર્તિને માટે તે યજ્ઞ-ત્યાગ હોમ હવન આદિમાં ધનવ્યય છૂટા હાથે કરતો.

તેના મામા શ્રી કાલિકે દીક્ષા લીધેલી. તેઓ યોગ્ય ગુણવાન બહુશ્રુત ખ્યાતનામ અને કીર્તિવાન ગચ્છાધિપતિ થયા.

દપટથી જિતશત્રુનું રાજ્ય પડાવી લેનાર દત્ત યજ્ઞ આદિ ખૂબ કરાવતો. તેથી ઘણાં છવોનો વધ થતો જોઈ તેને ઘણો હર્ષ થતો.

એક મોટા સમુદાય સાથે શ્રી કાલિકાચાર્ય પોતાના નગરમાં આવ્યા. તેમના દર્શને પ્રજાના ટોળેટોળાં ઉભરાયા. દત્તની બુદ્ધિમાં દુષ્ટતા જ રમતી હતી. તેને જૈન-ધર્મ પર જરાય પ્રીતિ નહોતી પણ પ્રજાનો ધસારો જોઈ માતાનો આગ્રહ હોઈ તે શ્રી કાલિકાચાર્યના દર્શને આવ્યો. વંદન કરી એક તરફ બેઠો. ઔપચારિક વાતો પછી તેણે પૂછ્યું ‘મામા ! યજ્ઞ કરવાથી શું ફળ મળે ?’ તેમણે ઉત્તર આપ્યો કે ‘દયામાં ધર્મ છે અને ધર્મના ફળ ઘણાં સારાં છે.’ દત્તે ફરી કહ્યું ‘મેં તમને યજ્ઞનું ફળ પૂછ્યું છે. તેનો જવાબ આપો ને આડી વાતો પછી કરજો.’ યજ્ઞના ફળ બાબત તેણે વારે વારે પૂછ્યું ત્યારે આચાર્યશ્રી બોલ્યા:- દત્ત ! મેં તને બરાબર જ ઉત્તર આપ્યો છે. તું નથી જાણતો કે ત્યાં ત્યાં હિંસા હોય ત્યાં ત્યાં પાપ હોય. અતિઘોર હિંસા-મય પાપનું ફળ નિર્વિવાદ નરક જ હોય. યજ્ઞમાં તો ઘોર હિંસા જ થતી હોય છે. તમારા લૌકિક અંધોમાં પણ લખ્યું છે કે ‘હાડકામાં શંકર, માંસમાં વિષ્ણુ અને વીરમાં બ્રહ્માનો વાસ હોય છે માટે માંસભક્ષણ કરવું જોઈએ નહીં. તલ અને સરસવ જેટલું પણ જે માંસ ખાય તે સૂર્ય-ચંદ્રની સ્થિતિ સુધી નરકનાં દુઃખો ભોગવે છે.’

આ સાંભળી દત્ત આ વાતોને મિથ્યા પ્રલાપ કહી હસવા લાગ્યો ને પૂછ્યું ‘ત્યારે તો તમે સ્વર્ગ અને તું નરકે જઈશ કેમ ?’

આચાર્ય બોલ્યા ‘હા રાજા, આજથી સાતમે દિવસે તને કુંભીમાં પદ્મવામાં આવશે અને મરીને તું નરકે જશે.’ તેણે પાછું પૂછ્યું ‘શી ખાત્રી ?’

‘ખાત્રી એ કે મૃત્યુના પહેલે દિવસે તારા મુખ પર વિષ્ટા પડશે. જો તેમ થાય તો તું વિશ્વાસ રાખજે કે તારી દુર્ગતિ થશે.’

ખીલ્યેલા દત્તે પૂછ્યું ‘અને તમારી ગતિ કઈ થશે ?’

‘રાજા, તું સ્વર્ગે જઈશ. મરીને ફળ તો ઘણાં સારાં છે. તે છવને દુર્ગતિમાં પડવા દેતો નથી. આ સાંભળી ક્રોધિત થયેલા દત્તને મામાનો વાત દરવાની દુષ્ટ બાબતો યદ્ય આવી પણ પછી વિચાર આવ્યો કે સાત દિવસ પછી આઠમે દિવસે તું

જાતે આવી મારીશ અને કહીશ કે મારું નહીં તમારું મોત આવ્યું છે.' આમ વિચારી તેણે ઉપાશ્રયની ચારેતરફ ચોક્કીદારો ગોઠવી દીધા રાજમહેલમાં આવી તેણે આજ્ઞા બહાર પાડી કે નગરમાં કોઈએ વિષ્ઠા કરવી નહીં. કચરો પણ રાખવો નહીં અને આખું નગર સ્વચ્છ રાખવું.' આ પ્રમાણે પાકો બંદોબસ્ત કરી રાજા દત્ત રાજમહેલમાં જ ભરાઈ રહ્યાં. દિવસની ગણતરીમાં ભૂલ થવાથી છઠ્ઠા દિવસને સાતમો સમજી ખૂબ દળદળાપૂર્વક મોટી સવારી કાઢીને તે કાલિકાચાર્યને ખોટા પાડવા આવ્યો.

તે વખતે રાજમાર્ગથી જતાં એક માળીને તીવ્ર હાજત થવાથી તેણે ઝાડે જઈ ઉપર ફૂલ મૂકી દીધાં. એટલામાં દત્તરાજની સવારી આવી. તેની આગળ ચાલતા ઘોડાનો પાછલો પગ વિષ્ઠામાં પડતાં ભેરથી પગ ઉપાડતાં તેમાં ચોંટી આવેલી વિષ્ઠા ભીડીને દત્તના મોઢા પર પડી, તરત જ દત્ત ચમક્યા. ગંધાતી વિષ્ઠા હાથ ફેરવતાં ઓળખાઈ ગઈ. શ્રી કાલિકાચાર્ય મહારાજના શબ્દો તાબ થઈ કાનમાં ગુંજવા લાગ્યાં. તેને શંકા પડતાં દિવસની ગણતરી કરી. એક આખા દિવસની ભૂલ સમજાયાથી તે છળી ઉઠ્યા. તે પરસેવામાં રેબઝેબ ને ગભરાટથી બેબાકળા થઈ ગયો. તે તરત ત્યાંથી પાછો ફર્યો.

આ તરફ રાજ્યના હિતચિંતકોએ આ છ દિવસમાં દત્તની અસાવધાનીનો લાભ લઈ રાજાને વ્યવસ્થિત તૈયારી કરી દત્ત પાછો ફરે તે પૂર્વે રાજાને સિંહાસન પર બેસાડી દીધો અને દત્તને પકડી કેદખાનામાં નાખ્યો. તેના હીન આચરણના લીધે તેની ઘણી કદરૂપ થઈ અને સાતમે દિવસે કુંભીમાં પકાવી કરપીણ રીતે મારી નાંખવામાં આવ્યો. અંતે તે નરકે ગયો.

આ પ્રમાણે કોઈનીય શેઠમાં તણાયા વગર અને મૃત્યુનો ડર રાખ્યા વિના યથાસ્થિત વાક્ય બોલવું જોઈએ. તેથી આ ભવ, પરભવ અને ભવોભવ ઉત્તમ સુખ મળે.

૧૮. કાયશુદ્ધિ

તલવાર આદિથી ભેદાવા અને બંધન-કેદ આદિથી પીડાંવા છતાં અર્થાત્ અતિ વિષમ આપત્તિમાં આવવા છતાં જે રાગ-દ્વેષના જીતનાર જિનેશ્વરદેવ સિવાય અન્યને નમસ્કાર કરતા નથી તે ભાગ્યશાળી કાયશુદ્ધિવાળો સમક્રિતી કહેવાય.

ઉત્તમ કોટિના ગુણો અને સર્વથા દોષનો અભાવ શ્રી અરિહંત દેવોમાં જ છે. તેથી તેઓ વંદન-પૂજનને યોગ્ય છે. તેમને કરેલ વંદન-પૂજનથી દુઃખના કારણનો નાશ સંભવે છે ત્યારે અન્ય દુઃખનું કારણ અને સ્વરૂપ પણ બાજુતા નથી. વજ્રકર્ણની કાયશુદ્ધિ સંસારમાં વખણાયેલી છે.

ઇક્ષ્વાકુ વંશમાં જન્મેલા અયોધ્યાના અધિપતિ મહારાજ દશરથના સુપુત્ર શ્રી રામચંદ્રજી, રાજરાણી કૈકેયીના વચનથી પત્ની સીતા અને ભાઈ લક્ષ્મણ સાથે વનવાસે નીકળ્યા. પંચવટીથી અવંતી નગર જતાં વચમાં તેમણે અતિ સમૃદ્ધ પણ માણસ વગ-

રતું એક નિર્જન નગર જોયું. શ્રી રામચંદ્રે લક્ષ્મણને પૂછતાં લક્ષ્મણ એક વટેમાર્ગી માણસને શોધી શ્રી રામચંદ્ર પાસે લઈ આવ્યા. તેણે ખંનેને પ્રણામ કર્યા. પછી નગરની નિર્જનતાનું કારણ જણાવતાં તેણે કહ્યું.

આ નગરનું નામ દશપુર છે. અહીંના રાજા વજ્રકર્ણ હતા. તે સમજી અને સારિવદ્દ હતા પણ તેમને આખેટ (શિકાર)નું વ્યસન હતું. તેઓ એકવાર પોતાના સાથીઓ સાથે શિકારે ગયા. મૃગના ટોળાં તો જાણ નાહાં પણ એક સગલી હરિણી રાજાના ખાણની ઝપટમાં આવી ગઈ. તેનો ગર્ભ પડી ગયો, તે અતિવ્યાકુળ થઈ તરફડવા લાગી. આ દશ્ય એટલું બધું કંઈક હતું કે રાજાને પણ કમકમા આવ્યા. દયાની લાગણી ઉત્પન્ન થઈ આવી. તે પોતાની જાતને ધિક્કારવા લાગ્યો.

આ હત્યાથી વ્યથિત થયેલો રાજા ‘અરેરે, મેં અતિધોર પાપ કર્યું, હવે આ પાપથી કેવી રીતે છુટકારો થશે ?’ એમ જોલતો નિરાશ રાજા આમથી તેમ દોડવા લાગ્યો. ત્યાં એક શિલા પર ચંદ્ર સમાન સૌમ્યતાવાળા એક મુનિરાજને જોઈ તે તેમની પાસે ગયો, વંદન કરી પૂછવા લાગ્યો કે ‘તમે આવા ધોર જંગલમાં એકલા એકલા શું કરો છો ? મુનિએ કહ્યું ‘હું મારું હિત કરું છું’ રાજા બોલ્યો ‘તો મારું પણ કાંઈ હિત કાંઈ કાંઈ તેવું કહો ને.’ મુનિએ કહ્યું ‘હે ભદ્ર ! સમ્યક્ત્વપૂર્વકની અહિંસામાં જ આત્માનું હિત સમાયેલું છે.

રાગ-ક્રોધ રહિત એવા જિનેન્દ્રદેવને તરણતારણ લગવાન માનવાં, ચારિત્ર રહ-સ્થના નિધાન એવા ગુરુને ગુરુ જાણવા અને છવ-અછવ તત્ત્વોની શ્રદ્ધા રાખવી તેને સમ્યક્ત્વ કહેવામાં આવે છે. પરમાત્માએ આને જ પ્રધાનતા આપેલ છે. જેઓના મનદંડ શ્રી અરિહંત પરમાત્મા તથા તેમના આજ્ઞાપ્રીન મુનિઓ સિવાય કયાંય નમતું નથી તેનું સમ્યક્ત્વ, નિર્વાણસુખના નિધાન જેવું વિશુદ્ધ કહેવાય.’

ઈત્યાદિ ઉપદેશ સાંભળી રાજાએ બોધ પામી સમ્યક્ત્વયુક્ત બાર વ્રત ગ્રહણ કર્યા અને એવી પ્રતિજ્ઞા કરી કે આજથી શ્રી વીતરાગ અને તેમનાં સાધુઓ સિવાય કોઈને નમસ્કાર કરવા નહીં, એક વાર એ પોતાના મહેલમાં બેઠો વિચાર કરે છે કે હું અવંતીનદેશ સિંહચર્ય રાજાનો હું ખાંડિયો રાજા હોઈ મારે ત્યાંદે ત્યાંદે એની પાસે જવાનું થશે ત્યાંદે ત્યાંદે તેને નમસ્કાર કરવા પડે. જો તેમ કાંઈ તો મારો નિયમ જાય. મારે કાંઈક રહેતો શોધવો પડશે. એમ વિચારી તેણે વીંટીમાં નાનકડી સ્તંભમય મુનિચત્ર તથા સ્ત્રીની પ્રતિમા જડાવી. ત્યાંદે રાજાને નમન કરવાનો અવસર આવ્યો ત્યાંદે ત્યાંદે વીંટીમાં જડેલા જગવાનને માથું નમાવે. એકવાર કોઈક ચાટીયાએ આ વાત સિંહચર્યને કહી. આથી રાજાને બીજા સદી કે મારા તાગાનું રાજ્ય ભોગવે છે ને નમસ્કાર કરવામાં જ કષ્ટ કરે છે. હુન્ટાનું કાંઈ અવશ્ય મળતું તેમણે એમ વિચારી તેણે વજ્રકર્ણના નગર તરફ આક્રમક પ્રવ્યાન કર્યું. હુન્ટવાળા વગાડતું કાંઈ આંખોની જેમ આગળ વધવા લાગ્યું.

આ તરફ વળકર્ણ રાજને કોઈકે આવીને કહ્યું ‘ હે સહધર્મી સિંહરથ રાજા મોટા સૈન્ય સાથે વેગપૂર્વક તમારા ઉપર ચઢાઈ કરાવી ધસી આવે છે. માટે તમે સાવધાન થઈ જે ઉપાય લેવો હોય તે લો. ’

રાજાએ પૂછ્યું ‘ તમે કોણ છો ? ’ રાજા મારી વાત તથ્ય હીન છે છતાં સાંભળો.

હું કુંડિનપુરનો રહેવાસી વૃશ્ચિક નામનો નાતે વણિક અને ધર્મે શ્રાવક છું. એકવાર ઘણો ખર્ચો માલ લઈ વેપાર માટે હું ઉજ્જયિની નગરી ગયો. ત્યાં વસંત-ઋતુમાં વન ઉત્સવ જેવા ઉપવનમાં ગયો હતો તે વખતે ત્યાં અનંગલતા નામની અતિ સુંદર ગણિકાના પરિચયમાં આવ્યો અને પરિણામ એ આવ્યું કે એના સહવાસે મને જડ બનાવી દીધો. એના વિના કાંઈ દેખાય નહીં, એ જે કહે તે હું પ્રાણના જોખમે પણ કરું. કમાવાનું દૂર રહ્યું, હતું તે પણ મેં ખલાસ કર્યું. કોઈ એવો અશુભનો ઉદય થયો કે મારો વિવેક સમજણ-ચતુરાઈ બધું હવા થઈ ગયું. એકવાર ગણિકાએ ત્યાંની રાણીના ઘરેણાં જોઈ ગેલ કરતાં મને કહ્યું ‘ રાણી ઘરેણાંથી કેવી સુંદર લાગે છે. મને આ ઘરેણાં લાવી આપોને, તમે જ મારા રાજ જ છો ને ? ’ મેં તેને કહ્યું ‘ તને ખિલકુલ એના જેવા જ સરસ દાગીના કરાવી આપીશ. ’ પણ તેણે તો જીદ જ લીધી કે ઘરેણાં તો રાણીના. એ જ લાવી આપો તો તમારો પ્રેમ સાચો. એની વાતમાં આંધળો થયેલો હું છેવટે હું ચોરી કરવા રાજમહેલે પહોંચ્યો. રાજાના શયનકક્ષ સુધી હું પહોંચી ગયો. રાજા-રાણી જાગતા પલંગમાં પડ્યાં હતાં. રાત ઘણી વીતી હતી. હું સંતાઈને અવસરની વાટ જોતો હતો. ત્યાં રાણી બેઠી; ‘ આજ મહારાજને અક-ળામણ છે કે ઊંઘ આવતી નથી ? ’ તેણે કહ્યું, રાણી ! જગતમાં કેવા કેવા લોકો હોય છે ? પેલો વળકર્ણ મોટો ધર્માત્મા થયો છે મને નમન-નમસ્કાર કરવામાં એનો ધર્મ આદ્યો જાય માટે એ પ્રપંચીએ એની વીંટીમાં એના લગવાનને જડ્યાં છે.

માથું તેમને નમાવે અને નમન અમને જણાવે. હું એને મારી એનું માથું મારા પગમાં મૂકીશ ત્યારે જ મને એન મળશે. તેણે કહે છે કે નિયમ લીધો છે કે વીત-રાગ સિવાય કોઈને નમવું નહી, એજ મારા સાચા સ્વામી છે, પણ કાલ સવારે જ પ્રસ્થાન કરવા આજ્ઞા આપી છે. ‘ ઓ રાજા, ઉજ્જયિનીનરેશના આ શબ્દો સાંભળી મને વિચાર આવ્યો. ‘ અહો ક્યાં એ દ્રઢધર્મી મહારાજ વળકર્ણ અને ક્યાં એક બળદ બાયડીના કહેવાથી દુઃસાહસ કરનાર હું કુળવાન સદ્ગૃહસ્થ છતાં ચોર ? કેટલી હદ સુધી હું ગબડી ગયો ! ધિક્કાર છે મારી દુર્બુદ્ધિને ! પછી તરત હું ત્યાંથી નીકળી અનંગલતા પાસે આવ્યો, તેની પાસેથી વિદાય માંગી. તેણે મને ખૂબ મનાવ્યો ને મમતા બતાવી પણ મેં મારો નિર્ણય કરી લીધો હતો. હું સાંઢણી પર બેસી ઉતાવળે તમને ચેતવવા આવ્યો છું. તમારી દ્રઢતાની વાતે મને પણ સાબરો કરી ધર્મકર્તવ્યનો સાદ આવ્યો છે. સાફ પ્રણામ, હવે હું જઈશ. તમારે ધર્મની રક્ષા ખાતર જે ઉપાય લેવા હોય તે લો. ’

આ સાંભળી પ્રસન્ન થયેલા વજ્રકર્ણે વૃશ્ચિક વણિકને ઉચિત સત્કાર કરી પહેરા-મણી પૂર્વક વિદાય આપી.

વજ્રકર્ણે રાજ્યે નગર બહારના ઉપનગરો ખાલી કરાવી લોકોને નગરમાં બોલાવી દીધા. નગરમાં બધી સગવડ કરાવી દરવાજા બંધ કરાવી દીધાં. એવામાં રાજા સિંહરથે નગર ઘેરી લીધુંને પડાવ નાંખી પડ્યો. દૂતમુખે તેણે વજ્રકર્ણને કહેવરાવ્યું કે ‘હજી બગડ્યું નથી. તું અમને નમસ્કાર કરી જા અને મુખે તારું રાજ્ય કાંઈ ભોગવ. નહીં તો મૃત્યુ સિવાય તારી ગતિ નથી એ નક્કી વાત છે.’

વજ્રકર્ણે ઉત્તરમાં કહેવરાવ્યું કે મને ધર્મમાં સુખ અને શાંતિ છે. તેથી વધીને કાંઈ રાજ્ય-વેલવ નથી. મારે મને ધર્મમાર્ગ (જવાનો રસ્તો) આપો તો ખીજે જઈ ધર્મ આરાધું. રાજ તમે રાખો.’

પરંતુ સિંહરથે જવાનો માર્ગ ન આપ્યો. તે વજ્રકર્ણને મારવાની પેરવીમાં પડ્યો છે. તેથી આ ઉપનગરો ઉજ્જડ થઈ ગયાં છે. વસ્તી ચાલી ગઈ છે.

આ સાંભળી શ્રી રામચંદ્ર લક્ષ્મણ સાથે ત્યાં આવ્યા. છેવટે રામ લક્ષ્મણ સિંહોદરને છૂટી વજ્રકર્ણ સાથે સંધી કરાવે છે આ રીતે વજ્રકર્ણે નિયમ જરાય બગાડ્યો નહીં. તેઓ એકાવતારી દેવ થઈ ત્યાંથી ચાલી મનુષ્ય થઈ મુક્તિ જશે.

શ્રી વજ્રકર્ણે રાજાની અડગતા સાંભળી ભાવુક શ્રાવકોએ શ્રી ત્રિનેન્દ્રપ્રભુ સિવાય અન્યને નમસ્કાર ન કરવા ભેદને અને કાયશુદ્ધિવાળા થવું ભેદને, જેથી શીઘ્રતાથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય.

૧૯. શંકા

શંકા, કાંક્ષા, વિચિકિત્સા, મિથ્યાદૃષ્ટિની પ્રશંસા અને તેમનો પરિચય આ પાંચે સમ્યક્ત્વને હાનિ કરે છે મારે દ્રવ્ય કહેવાય છે.

અરિદંત પરમાત્માએ કહેલ ધર્મમાં-તત્ત્વમાં સંદેહ થવો તેનું નામ શંકા છે. સમ્યક્ત્વનું તે પહેલું દ્રવ્ય છે. શંકા દેશથી અને સર્વથી એમ બે પ્રકારે હોય છે. દેશથી એટલે એક પદાર્થના સ્વરૂપનો સંદેહ થવો, જેમકે હવ પદાર્થ છે તો ખરો પણ તે સર્વગત છે (સર્વવ્યાપી) કે અસર્વગત છે? સર્વથી શંકા તે મૂળભૂત પદાર્થ કે તત્ત્વમાં સંદેહ. આ શંકા-સંદેહ સમ્યક્ત્વને હુન્ટ કરી તેમાંથી છવને બ્રહ્મ કરે છે.

શંકા પર બાળકનું દૃષ્ટાંત.

એક બાળકની માતા મૃત્યુ પામતા તેના પિતાએ બીજું લગ્ન કર્યું. અપરમાતા બાળકને ખૂબ દારી રીતે સાચવતી અને અપરમાતા જેવું જરાય જણાવા દેતી નહીં. પાંચ દિવસે તેને પણ એક પુત્ર થયો. પાતાની આંખની દીધીની જેમ બંને પુત્રોમાં તેણે જરાય ફરક નોંધ્યો નહોતો. છાકરાં ઘોડા મોટા થયા એટલે તેમને નિશાળે મૂક્યાં. બંને બાળકોમાં ફેર બહુતું નહોતું કે સહુ શું? અને સાવકું શું? પણ આ સંસાર-

રના લોકોને શાંતિ જોઈતી નથી. તેમનાથી શાંતિ જીવવાતી નથી અને કોઈ શાંતિથી રહે તે પણ જાણે ગમતું નથી. પોતાના ઘરે પોતાની માતા આદિના મોઢે તે બાળકોના સહપાઠીઓએ સાંભળેલું કે અમુક બાળકો સગા ભાઈ નથી ને અમુક મા તે સાચી નહીં પણ સાવકી મા છે, અને સાવકી માનો વહેવાર સાવકા પુત્ર સાથે સારો ન હોય, તે ખાવા-પીવા-પહેરવા આદિમાં ઘણો ભેદ રાખે. અરે ! કેટલીક માતા તો સાવકા દિકરાને કાંઈક ખવરાવી દે. અને ધીરે ધીરે આ વાત પેલા સાવકા દિકરા પાસે આવી. પહેલા તો તેણે એ વાતને મહત્ત્વ ન આપ્યું પણ જ્યારે ઘણાં કહ્યું કે આ તારી સાચી મા નથી. સાવકી તો કોણ જાણે શું ય કરે ! તેને મન પોતાના પુત્રનું ઘણું મહત્ત્વ હોય, પોતાના પુત્રનાં હિત માટે સાવકાને મારી પણ નાંખે કાંઈક ખવરાવી પણ દે.

આ રીતે તે છોકરાને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે આ મારી સગી મા નથી, અને તે મારા કરતા એના પુત્રની સાર-સંભાળ વધારે લે છે. આમ માતા પર એને શંકા થઈ. શંકાથી જોનારને કદી સાચું દેખાય નહીં, શંકા બળવાન બનતી જાય. આ શંકા જાણે છોકરાને જ ખાવા લાગી. તેની ઉંઘ અને જૂળ ઓછી થઈ ગઈ, તે માથી દૂર દૂર રહેવા લાગ્યો. માએ દિકરાની દુર્દશા જોઈ ખૂબ વહાલથી કારણ પૂછ્યું. પણ પેલાને સંદેશ જાણે જીવનમાં જ વણાઈ ગયા હતા. માના નિર્વ્યજ વાતસલ્યને પણ તે છલના સમજવા લાગ્યો. માને ચિંતા થઈ, તેણે પોતાના પતિને વાત કરી કે આપણા મોટા દિકરાને કોણ જાણે શું થયું છે ? પૂરું ખાતો ય નથી. દિવસ આખો ખોવાયેલો ખોવાયેલો રહે છે. મેં તો નજર પણ ઉતારી, પણ કાંઈ સમજાતું નથી. કોઈ વૈદ્યને બતાવીએ.

શરીરમાં તો રોગ હતો નહીં. વૈદ્ય શું બતાવે ? તેણે નિર્જાતા કહી અને તેના નિવારણ માટે અડદની પેયા (ખીર) ખવરાવવા જણાવ્યું.

એકવાર જેવો છોકરો નિશાળેથી આવ્યો તેવો માએ તેને અડદની પેયા પીરસી ગરમ ગરમ ખાઈ જવા કહ્યું. આજે સાવ સહુથી જૂડું અને કાળી કાળી માંખી મારી દૂધમાં બાફી નાખી હોય એવું ખાણું જોઈ છોકરો ગભરાયો. બેઠો બેઠો થાળીને અને માને જોયા કરે. મોઢું બગાડે પણ ખાય નહીં. માએ કહ્યું ‘ખાઈ લે. તારા માટે જ બનાવી છે. છતાં તેણે ખાધી નહીં ત્યારે માએ આંખ કાઢી કહ્યું ‘ખાઈ લે કહું છું’, નથી સમજાતું ? એટલામાં એના બાપા આવ્યા તેમણે પણ કહ્યું ‘જલ્દી ખાવા મંડ, ઠર્યા પછી નહીં ભાવે’ છોકરાને પણ વિદ્યાર્થીઓની વાત યાદ આવી કે નવી માની બધી વાત બાપા માને, દિકરાની એકે ય ન માને. તેણે ભયથી પેયા ખાવાની શરુઆત કરી પણ કોળીયે કોળીયે તેને ઝેરની જ જાણે ગંધ અને માંખીઓનો જ સ્વાદ આવવા લાગ્યો. થોડીવારમાં તેનું ચિત્ત બગડી ગયું. ઉલ્ટીઓ થવા લાગી અને છેવટે તે મરી ગયો. ત્યારે તેના સાવકાભાઈએ ખીર ખાધી, તેણે પૌષ્ટિક આહારનું કામ કર્યું. કેમ કે તેને મા પર વિશ્વાસ હતો. શંકાથી આવાં અનર્થો થાય છે. માટે શ્રી જિનવચનમાં સંદેહ રાખવો નહીં. શંકાથી કેવાં અનર્થો થાય છે ? તે પર તિસ્રગુપ્ત નિહવનું દષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે.

વિશ્વવન્ધુ પરમાત્મા મહાવીરદેવને કેવળજ્ઞાન થયાં પછી સોળ વર્ષે તિસ્રગુપ્ત નિહનવ (લગવંતના વચનનો ઉત્થાપક) થયો.

રાજગૃહી નગરીમાં શુણ્ણશીલ નામના ચૈત્યમાં ચૌદપૂર્વધારી શ્રીવસુ નામક આચાર્ય પધાર્યા. તેમની સાથે તેમના તિસ્રગુપ્ત નામના શિષ્ય પણ હતા. આત્મપ્રવાદ પૂર્વે લખતા એવો પાઠ આવ્યો કે ‘ હે લગવન્ ! એક જીવપ્રદેશને જીવ કહેવાય ? ’ ઉત્તર, ‘ ના, ન કહેવાય. ’ ‘ એ જીવપ્રદેશ જીવ કહેવાય ? ’ ‘ ના, ન કહેવાય. ’ યાવત્ સંખ્યાતા અસંખ્યાતા જીવપ્રદેશને જીવ ન કહેવાય, એક પ્રદેશ ઓછો હોય તો પણ જીવ કહેવાય નહીં પણ સંપૂર્ણ-એક પણ ઓછો નહીં એવા સમસ્ત લોકાકાશના પ્રદેશ પ્રમાણે જીવના પ્રદેશ હોય તો જ તે જીવ કહેવાય. ’ આ પાઠ લખતાં તિસ્રગુપ્તને શંકા થઈ કે આ પાઠ પરથી તો એમજ લાગે છે કે છેલ્લા પ્રદેશમાં જ જીવ છે. બીજામાં નહીં.

આ શંકા દઢ થતાં તેણે ઘણાને જણાવી ને જમમાં નાખ્યા. તેનો આ અનર્થ શ્રી વસુ આચાર્યે જાણ્યો. તેઓ તેની પાસે આવી હિતબુદ્ધિથી મિત્રની જેમ કહેવા લાગ્યાં ‘ હે વત્સ ! રેતીના એક કણમાં જો તેલ ન હોય તો હજાર-લાખ યાવત્ અસંખ્યકણમાં પણ ન જ હોય, તેમ આત્માના પહેલા-બીજા આદિ પ્રદેશમાં જીવ ન હોય તો છેલ્લામાં પણ જીવ ક્યાંથી આવે ? કેમકે બધાં પ્રદેશ તો સરખા જ છે, આમ દરતા તો જીવના અભાવની જ આપત્તિ થાય. માટે આ પ્રમાણે અર્થ કરવાનો નથી. ’

આ સાંભળી શિષ્યે કહ્યું ‘ આ તમારી વાત તો આગમને વ્યાઘાત પહોંચાડનારી છે. કારણ કે આગમમાં પાઠ છે કે, પ્રથમ આદિ પ્રદેશો વિના છેલ્લા પ્રદેશમાં જીવસત્તાનું વિદ્યમાનપણું છે તો પછી વિશ્વવન્ધુ મહાવીરદેવના વચનનો જ્ઞાને નિષેધ દેવો છો ? શુરુજીએ જણાવ્યું કે, એજ પાઠમાં એમ કહેલું છે કે જેટલા આકાશના પ્રદેશ છે તેટલા જ આત્માના પ્રદેશ છે. જો પાઠ પ્રમાણ છે તો શંકાને ક્યાં સ્થાન છે ? અર્થાત્ સમસ્ત સંપૂર્ણ પ્રદેશે જ આત્મા કહેવાય. જેમ તાંતણાના સમૂહથી જ વસ્ત્ર થાય, તે વસ્ત્ર કહેવાય પણ એક આદિ તાંતણાને વસ્ત્ર કહેવાય નહીં, તાંતણામાં તાંતુન્ય રહેલું છે, પણ તેને જેમ વસ્ત્ર કહેવાય નહીં, તેમ તમામ આત્મપ્રદેશમાં જીવસત્તા રહેલી હતાં એકાદિને જીવ ન કહેવાય. ’

આમ ઘટી રીતે તેને શુરુજીએ સમજાવ્યો પણ તેણે પોતાની જાદ હોડી નહીં, આખરે કેમ ઉપાય ન રહેતાં શુરુ મહારાજે તેને ગચ્છની બહાર દૂરો.

એકવાર તિસ્રગુપ્ત વિચરતાં આમલદહ્યા નગરીમાં આવ્યા અને પોતાના મતનો ધૈર્ય-યોગ્ય પ્રચાર કરવા લાગ્યા. એક મિત્રજેષ્ઠ નામના ગ્રાવકે તેમને ધધાર્ય વરતુશિયનિ સમજાવવાના આગ્રાહથી પોતાને ધૈર્ય યોગ્ય પધારવાનો આગ્રહ દર્શાવ્યો. તેઓ એને ધૈર્ય માન્યા. ગ્રાવકે પૂછ જ બહુમાન-આદર પૂર્વક ઉત્તમ આત્મને યોગ્યરી તેમની સામે વિવિધ વસ્તુના ખાન-પાન અને વસ્ત્રાદિ લાવી મોકલ્યાં. મહારાજજીવતા પાતશ આગ્રહ

પૂર્વક પકડી લીધાં, જાણે હમણાં એ પાત્ર ભરી દેશે અને નિવારવાં છતાં માનશે નહીં. પણ તેણે મોટા મોટા થાળમાંથી દરેક વસ્તુની એક એક કણી ડોળપૂર્વક પાત્રમાં વહોરાવી શાક, દાળ-ભાત બધાના કણુ ને છાંટા પાત્રમાં નાખી દોરાનો તાંતણો બંધે મૂકી, બહુ ખુશ થઈ કહેવા લાગ્યો કે ‘આજ બધાં મનોરથો સફળ થયાં, સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો ને માંગ્યા મેઘ વરસ્યા. દિકરા-દિકરીઓ ભાઈ-બહેનો બધાં અહીં આવો. જુઓ તો ખરા આજે આપણને કેવો અપૂર્વ લાભ મળ્યો. આજ તો આટલી બધી વસ્તુ મહારાજાને વહોરાવી આપણે કૃતાર્થ થયાં છીએ. આવો અવસર પાછો ક્યાં? ચાલો બધાં આપણે વંદન કરીએ. ઇન્દ્રામિ ખમાસમણો....’

પછી શ્રાવક બોલ્યો, મહારાજા ! અવાર-નવાર પધારી લાભ આપતા રહેજો. ‘મહારાજા સમજી ગયા કે આ હવે વિદાય આપે છે. તેઓ બોલ્યા, ‘શ્રાવક, તે’ તો આજ ખરા ઠગ્યા ભઈ. આટલે છેટે અમને લાગ્યો અને હાસ્ય ઉપજાવે તેવો તમાસો કર્યો.’ શ્રાવકે કહ્યું ‘આપના મત પ્રમાણે મેં આપની ખરાબર ભક્તિ કરી છે. જો આત્માના છેલ્લા પ્રદેશમાં જ જીવત્વ છે તો તમને આપેલ પણ વસ્તુઓના છેલ્લાં જ કણુ છે. તમારા મત પ્રમાણે એક દાણાથી જ તમને તૃપ્તિ અને એક તાંતણાથી શરીરનું આવરણ થશે.’

આ સાંભળતાં જ તિસ્તગુપ્તનો બ્રમ ભાંમી ગયો અને તેઓ સદ્બોધ પામ્યા. તેમણે કહ્યું ‘વાહ રે શ્રાવક ! ધન્ય છે તને, તે’ મને ખરા બોધ આપ્યો. જો આ યુક્તિ ન વાપરી હોત તો સત્ય સમજાત નહીં. તું મારા ગુરુ તુલ્ય છે. હું ગુરુ મહારાજા પાસે જઈ મારા અપરાધની ક્ષમા માગીશ અને આલોચનાદિ લઈ શુદ્ધ થઈશ.’ પછી શ્રાવકે સાચી ભક્તિપૂર્વક આહાર આદિ વહોરાવ્યાં. તિસ્તગુપ્ત પણ ગુરુ મહારાજા પાસે આવી શુદ્ધ થયા. કાળાંતરે સ્વર્ગે ગયા.

શ્રી તિસ્તગુપ્તના આ ચરિત્રને સાંભળી નક્કી કરવું કે શ્રી જિનવાક્યમાં શંકા કરવાથી સારી બુદ્ધિ પણ મલિન થઈ જાય છે. માટે કદી શંકા કરવી નહીં.

અન્ય નિહનવોની નોંધ આ પ્રમાણે છે.

(૧) શ્રી મહાવીરપ્રભુના કેવળજ્ઞાન પછી ચૌદમે વર્ષે જમાલી નામક પ્રથમ નિહનવ થયા.

(૨) પ્રભુના કેવળજ્ઞાન પછી સોળમે વર્ષે તિસ્તગુપ્ત થયા.

(૩) પ્રભુના નિર્વાણ પછી બસો ચઉદ વર્ષે અવ્યક્ત નિહનવ થયા.

(૪) પ્રભુના નિર્વાણ પછી બસો વીશ વર્ષે શૂન્યવાદી થયા.

(૫) પ્રભુના નિર્વાણ પછી બસો અઠાવીસ વર્ષે, એક સમયે બે ઉપયોગવાદી ગંગદત્ત થયા.

(૬) વીરપ્રભુના નિર્વાણ પછી પાંચસો ચુરમાલીસ વર્ષે નોજીવ-મતવાદી રોહ-ગુપ્ત નિહનવ થયા.

(૭) વીરનિર્વાણથી પાંચસો ચોથાંશી વર્ષે ગોષ્ઠામાહિલ થયા.

(૮) વીરનિર્વાણથી છસો નવ વર્ષે દ્વિગંબરમતસ્થાપક સહસ્રમદ્ધ થયા.

(૯) છેવટે જિનપ્રતિમા ઉત્થાપક-નિષેધક હુંદકમતી-હુંકામતી થયા.

આ બધા એક એક વસ્તુના ઓળવનારા પણ નિહનવ કહેવાયા. માટે જિનેશ્વર-ભગવંતના આગમ-વચનમાં જરાય શંકા ન કરવી.

૨૦. કાંક્ષા

ક્યાંક મતિની દુર્બળતાને લીધે, ક્યારેક ગીતાર્થ પુરુષોના વિયોગથી, એકાગ્રતા-સ્થિરતાના કે નય-નિષ્પેષના બોધના અભાવે અથવા ગાઢ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ઉદયે, હેતુ ઉદાહરણાદિ સારી રીતે ન જાણી-સમજી શકાય તોય શ્રી સર્વજ્ઞપ્રભુનું વચન યથાર્થ જ છે. એમ ચિંતવવું જોઈએ. અને પોતાના સમ્યક્ત્વને સુસ્થિર રાખવું જોઈએ.

સંસારમાં એવા પણ કેટલાક પદાર્થો કે ભાવો છે જેને કેવલી ભગવંતો જાણે છે પણ સંપૂર્ણપણે કહી શકતાં નથી. અર્થાત્ જીવને સમજવી શકતાં નથી. તે ભાવો અનુભવગમ્ય છે. માટે પ્રભુના વચન પર હૃદ શ્રદ્ધા રાખવી. દેશથી કે સર્વથી એટલે કે કોઈ ધર્મની અમુક ઠરણી, આચરણી કે માન્યતા સારી છે. કરવા આચરવા જેવી છે એવી અભિલાષા તે દેશથી કાંક્ષા અને એ ધર્મ સારો છે, માટે એ અન્યમતને એવવા-પામવાની વાંછા તે સર્વથી કાંક્ષા કહેવાય, તેનું વર્જન કરવું. નિઃસંદેહ થઈ હૃદ શ્રદ્ધા રાખવી કે આ સંસારમાં જ્યાં કાંઈ જરા પણ સારું દેખાય છે એ શ્રી જિનેશ્વરદેવના પ્રતાપે છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવનો ધર્મ જ આ જીવને તારનાર-ઉગારનાર છે. એમાં જ પરમાર્થ છે, નિસ્તાર છે. એ સર્વાંગ સ્વસ્થ અને સંપૂર્ણ છે. એમ સમજી બીજી બીજી અભિલાષા કરવી નહીં.

એકવાર એક રાજા અને મંત્રી ઉંધી શિક્ષા પામેલા ઘોડા પર સવાર થઈ કરવા નિકળ્યા. ઉંધું શિક્ષણ મળ્યું હોવાને કારણે જેમ જેમ ઘોડા ચાલવાને લગામ ખેંચી તેમ તેમ ઘોડા પવનની જેમ દોડવા લાગ્યા, અને ઘોર જંગલમાં ઉંડે ઉંડે ઉતરવા લાગ્યા. છેવટે કંટાળીને રાજા-મંત્રીએ લગામ ઢીલી મૂકી દીધી તો ઘોડા ઉભા રહી ગયા. ખુબ દોડવા હોઈ તેમના સાંધા ઢીલા થઈ ગયા ને તે ઢળી પડ્યા.

રાજાને વાળી જૂખ લાગી હોવાથી ત્યાં જ મળ્યાં તે ક્ષણ પાંદડા ખાવા માંડ્યાં. મંત્રીએ વિવેકશુદ્ધિથી વાળી મુપાસ્ય અને સારાં ક્ષણથી સંતોષ માન્યો. આમ ને આમ કેટલોક સમય પીતી ગયો. રાજા અકસંતીયાની જેમ નવરો પડી શુભદોષ સમજ્યા વિના જંગલી ફળો ખાધાં કરે. મંત્રીએ વિપરીત અસરવાળા ક્ષણ છોડી દીધાં અને નિર્દોષ સ્વચ્છ ફળો નિરાંદ કરી વ્રત-વ્રતનાં સુંદર ફળો ભેઈ રાજાનું મન ખાવા લલચાતું અને જૂખ પણ જંગલી લાગતી એટલે રાજા તો ક્ષણ ખાધાં કરે મંત્રીની સૂચના ગણકારે નહીં. ઘોડા સમયે વીણટા પડી ગયેલા રાજાપુરુષો રાજાને ચોષતા ત્યાં આવી પહોંચ્યા

અને સહુ શહેરમાં પાછા આવ્યા. ઘણાં દિવસે જંગલમાંથી મહેલમાં આવેલ રાજાએ જે લાભ્યું તે ખાવા માંડ્યું. પરિણામે તેને શૂળનો રોગ થયો અને રાજા મરણ પામ્યો.

મંત્રીએ ઘરે આવી વમન-વિરેચનના પ્રયોગે પેટ સાફ કરી જંગલી ફળના વિકારને શાંત કર્યો. મંત્રી ઋતુને અનુકૂળ પથ્ય આહાર લઈ સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયો.

અર્થાત્:-રાજા અને મંત્રી જેવા જગતમાં જીવો હોય છે. રાજાની જેમ ગુણ-દોષ કે પરમાર્થ જાણ્યા વિના અન્ય ધર્મના બાહ્ય ક્રિયાકાંડ, ભજન-કીર્તન, લીલા આદિ બાહ્ય અનુષ્ઠાન જોઈ તેની આકાંક્ષા કરે તો આ રાજાની જેમ અનર્થ પામે. પરંતુ પ્રધાનની જેમ પરમાર્થવૃત્તિથી ગુણ-દોષ જાણી, સ્યાદ્વાદમાર્ગને ભજનારા, નિશ્ચલ વૃત્તિવાળા થઈ અવશ્ય સુખના લાગી થાય છે. માટે અન્ય અન્ય દર્શન (ધર્મ) ની કાંક્ષા કરવી નહીં.

જે મનુષ્ય ગુણ-દોષ હાનિ-લાભ જાણ્યા વગર સર્વદેવો પર ભક્તિવાળો થાય તે જેમ પહેલા શ્રીધર સુખ ન પામ્યો તેમ સુખ પામી શકતો નથી.

ગજપુર નગરમાં સ્વભાવથી જ ભોળો શ્રીધર નામનો વણિક રહેતો હતો. એકવાર કોઈ મુનિરાજ પાસે ધર્મ સાંભળી તે પરમ શ્રદ્ધાળુ થયો, અને ત્રણે કાળ જિન-પૂજા આદિ એકાગ્ર મને કરવા લાગ્યો. એકવાર તેણે જિનમંદિરમાં ભાવપૂજા કરતા પ્રભુજીના અલૌકિક ગુણની ભાવના ભાવતાં એવો નિર્ધાર કર્યો કે જ્યાં સુધી આ ધૂપ-ધાણામાંથી ધૂમાડો નીકળે ત્યાં સુધી સ્થિર થઈ મારે ધ્યાન ધરવું. તે ધ્યાનમાં બેઠો હતો ત્યાં એક મોટો કાળો સર્પ આવી ચઢ્યો અને શ્રીધરને ડંસવા લાગ્યો. છતાં શ્રીધર જરાય ક્ષોભ પામ્યા વગર કાયાની ભંજનતા ભાવતો ધ્યાનમાં સ્થિર જ રહ્યો. ત્યાં તો શાસનદેવી પ્રકટ થઈ બોલી, ‘ઓ ભાગ્યવાન ! તને ધન્ય છે. તારી ધીરતા અને સત્વથી હું રાજી થઈ છું. માટે તને જે કાંઈ ઇષ્ટ હોય તે તું માંગી લે, હું તને અવશ્ય પાપીશ.’

શ્રીધરે કહ્યું ‘ધર્મના પ્રતાપે ઘણી ધરપત છે, મારે શું જોઈએ ?’ આ સાંભળી દેવી ઘણાં તુષ્ટ થયાં. તેમણે શ્રીધરને એક ઉત્તમ મણિ આપ્યો. તે મણિના પ્રભાવે શ્રીધરના ઘરે વૈભવ જાણે છલકાવા લાગ્યો.

એકવાર એના કુટુંબના કોઈ સભ્યને માંદગી થઈ આવી, ઘણાં ઉપાયો અને ઉપચાર છતાં રોગે મચક ન આપી ત્યારે કોઈના કહેવાથી તેણે ગોત્રદેવીની પૂજા કરી. અને નૈવેદ્ય ધર્યાં. ભાગ્યજોગે રોગીને લાભ થયો. ત્યારબાદ ઘરમાં કોઈ ને કાંઈ તો કોઈ ને કાંઈ એમ વ્યાધિ રહ્યાં જ કરે. તેના પ્રતિકાર માટે શ્રીધરને લોકોએ જે કાંઈ બતાવ્યું. જે કોઈ દેવ-દેવી-ચક્ષુ આદિને પૂજવાનું જણાવ્યું, શ્રીધરે તે પ્રમાણે કર્યું.

શાંતિ, લાભ, આરોગ્ય આદિ માટે તો કાંઈ કેટલાય દેવોની પૂજા-યાત્રા માનતા આદિ કરવા લાગ્યો. તે સામાન્ય સ્થાનોમાં સાવ સામાન્ય જનોની તેને સંગત થવા

લાગી. તેમના આચાર વિચારનો તેના પર પ્રભાવ પડવા લાગ્યો. સંગ પ્રમાણે રંગ આવે છે.

તુંબડી કોઈ સાધુપુરુષ પાસે હોય તો તે પાત્રની શોભા પામે. ગવૈયા પાસે હોય તો તેને વાંસમાં જોડી એકતારો કે તંબૂરો બનાવે, સરસ મનવું ગાય અને તુંબડીમાં જોડેલા તારમાંથી સુમધુર સૂર પેદા કરે. તરવા ધચ્છનાર તુંબડીને કેડે બાંધી હુસ્તર જળ-પ્રવાહને સહેલાઈથી તરી જાય છે. વ્યસની તેમાં દારૂ પીવે કે કાપાલિક લોટી ભરી પીવે. અર્થાત્ તુંબડી કદાચ એકજ વેલડીની હોય, પણ સંગત પ્રમાણે તેનામાં ગુણ-દોષ દેખાય છે.

એકવાર શ્રીધરના ઘરમાં ચાર લોકોની ઘાડ પડી. તેના ઘરમાંથી સારભૂત બધી વસ્તુઓ તે ઉઠાવી ગયા. છેવટે શ્રીધરને ખાવાનાં પણ સાંસાં પડવા લાગ્યાં. શું કરવું? કાંઈ સમજાયું નહીં છેવટે ઘરમાં લેગાં કરેલા દેવતાઓ પાસે ત્રણ દિવસની લાંઘણ કરી ગેઠો. ત્રીજે દિવસે એક દેવે કહ્યું ‘તું’ શા માટે મારી સામે ભૂખે મરે છે?’ તેણે કહ્યું ‘ઘણી ઉપાધિમાં આવી પડ્યો છું. કોઈ રીતે મને માર્ગ બતાવો, સંપત્તિ વિના હવે તો આખરુ પણ જવા બેઠી છે.’ બીજાએ દેવે કહ્યું ‘જા પેલી કુળદેવતા પાસે, તારી તો એ સગી છે, ને તને તો તેના પર અપાર વિશ્વાસ છે. જા ત્યાં.’ તેણે કુળદેવતાને વિનંતી કરી, તેણે કહ્યું ‘અરે, અફૂલ વિનાના, મારી પાસે આવતાં તને શરમ પણ ન આવી. હું તારા કુળની પરંપરાની દેવી અને તું મને મૂકી બીજે રહ્યો. મારું મહત્ત્વ આપું પાડ્યું. ઊઠ ઊસો ધા, જા તારા બહાલા ગણેશ પાસે’ તેણે ચંડિકા બતાવી. ચંડિકાએ યજ્ઞ બતાવ્યો. યજ્ઞે કહ્યું જા, જા. હાથ તારા શાસનદેવતા પાસે જા. ત્યારે હોય ત્યારે શાસનદેવતાના ગુણ ગાતો કરતો હતો હવે ત્યાં જ જાને, એ જ તારો ઉદાર કરશે. ચાલ ભાગ અહીંથી. અને એ ગભરાઈને શાસનદેવીને શરણે ગયો. તેણે કહ્યું ‘ભાઈ. સ્વસ્થ થા. નિદ્રા-પ્રમાદ-વિકથાનો ત્યાગ કરી સર્વદોષ રહિત-સમસ્તગુણના ભંડાર એવાં દેવાધિદેવતું શરણ લે. તેમને ભજ, તેમની સેવા આદિ કર તો તારું કલ્યાણ થાય.’ અને તે પોતાના ધર્મમાં સ્થિર થયો. શાસનદેવીએ તેને પછીથી ચિંતામણિ રત્ન આપ્યું.

તેથી તે અતિ સમૃદ્ધિશાળી થયો, પ્રાંતે થોડા જ ભવ કરી તે મુક્તિ પામ્યો. શ્રી જિનશાસનના વાણકાર હવે દોષોમાં ગર્હિત અને ઉપદ્રવપાત્ર કાંક્ષા નામનો દોષ ન લગાડવો. દોષથી શ્રીધરની જમ અસ્થિરતા અને ઉપાધિ મળે છે, ને ત્યાગથી તેની જમ જ સર્વ સમૃદ્ધિ અને છેવટે મુક્તિ મળે છે.

૨૧. વિચિત્રિત્સા

દેગરી (સ્વાસ્થિક) જ્યારે સર્વંગી (સંપૂર્ણ) પાતે આવરેલી ક્રિયાના ક્ષણમાં સંદેહ કરે તો તેને વિચિત્રિત્સા નામનું કષણ સમજવું. સામાયિક, પાપક, પ્રતિક્રમણ, તપ, મય, મય પચ્ચદાન આદિ ક્રિયાનું-વાવેલા શીજનું ક્ષણ મળે તેમ ક્ષણ મળશે કે

નહીં ? ફળમાં સંદેહ થવો તેનું નામ વિચિકિત્સા. શંકામાં જિનવચન પર સંદેહ થવો ત્યારે કાંક્ષામાં ક્રિયાના ફળ પ્રતિ સંદેહ હોય છે. અથવા સાધુ મુનિરાજને કે તેમનાં વસ્ત્રોને મેલા-અસ્વચ્છ કે પરસેવાદિની દુર્ગંધવાળા જોઈ અણુગમે ઉત્પન્ન કરવો કે તે બાબતનો અણુગમે કહી સંભળાવવો તે પણ દુર્ગંધા કે વિચિકિત્સા દોષ કહેવાય. આમ કરતાં વીતરાગદેવે પ્રજ્ઞેલા ધર્મ ઉપરની આસ્થા હગવા લાગે અને સમકિતમાં દૂષણ લાગે માટે દુર્ગંધા ન કરવી.

દુર્ગંધા કરવાનું ફળ દુર્ગંધાની કથાથી જણાય છે.

રાજગૃહીના મહારાજ શ્રેણિક એકવાર મોટા ઠાઠમાઠથી પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવને વાંદવા આદ્યા. રાજમાર્ગે થઈ સમવસરણુ તરફ જતા માર્ગમાં સહન ન થઈ શકે તેવી દુર્ગંધથી શ્રેણિક રાજને આશ્ચર્ય થયું. તેમણે તપાસ કરાવી કે આ શાની દુર્ગંધ છે ? સેવકોએ તપાસ કરી જણાવ્યું ‘ મહારાજ ! આ નાળા પાસે નવજાત બાળા તણ દેવાઈ છે. તેના શરીરમાંથી આ અતિ તીવ્રતર દુર્ગંધ આવે છે, જે કોઈથી સહી શકાતી નથી. ’ આ સાંભળી રાજ પોતે ત્યાં જઈ જોઈ આવ્યા. તેમને ઘણું આશ્ચર્ય થયું. પછી પ્રવચન બાદ તેમણે પ્રભુજીને વંદન કરી પૂછ્યું કે ‘ ભગવન્ ! હમણાં મેં અતિ ગંધાતી છોકરી જોઈ છે. તેણે પરભવમાં શું પાપ કર્યું હશે ? કે જન્મતાં જ તેને તરછોડી દેવામાં આવી, ને ગંધ તો કેવી ? માથું ફાટી જાય તેવી ! ’ ભગવંતે કહ્યું ‘ રાજ, અહીં નજીકમાં વાણિજ્યગ્રામ નામનું ઉપનગર છે ને ? ત્યાં રહેતા ધનમિત્ર નામક શેઠને ધનશ્રી નામે એક દિકરી હતી. ઉનાળાની ઋતુમાં તેના લગ્ન પ્રસંગે ઘરમાં તૈયારીઓ ચાલતી હતી. તેવામાં એક મુનિરાજ તેમના ઘરે વહોરવા પધાર્યા. શેઠે દિકરીને કહ્યું ‘ બેટા, ઘણો સરસ અવસર મળ્યો, તારો આજ લગ્ન દિવસ છે. માટે તું લાલ લે. ’ ધનશ્રી નાહી-ઘોઈ, સારાં કપડાં-ઘરેણાં પહેરી તૈયાર થઈ હતી સુગંધી પદાર્થોથી તેણે પ્રસાધન કર્યું હતું. અંગવિદેપનની મહેક મહકી રહી હતી. તે મહારાજજીને વહોરાવવા રસોડામાં ગઈ, પણ તેમના મેલા પર-સેવાવાળા કપડા અને શરીરમાંથી આવતી દુર્ગંધથી મોઢું મચકોડવા ને નાક ચઢાવવા લાગી.

એક તો યુવાવસ્થા તેમાં વળી લગ્નનો દિવસ. ખૂબ સારી રીતે તેની સાજ-સજ્જા ને અંગરાગ કરવામાં આવેલ. થોડી છકી ગયેલી તે વિચારવા લાગી. ‘ અરે આ મુનિ કેવા ગંદા છે ? કેટલી વાસ મારે છે ? શરીર-કપડા ચોક્ષ્યા રાખતા હોય તો ? ’ આમ એને દુર્ગંધા થઈ આવી ને તેણે દુષ્કર્મ બાંધ્યું. આ કર્મનો તેને પસ્તાવો પણ ન થયો ને તેણે આલોચણ પણ લીધી નહીં. છેવટે મૃત્યુ પામી તે આ નગરમાં જ એક ગણિકાની કૂંખે ઉપની. તે ગર્ભમાં આવી ત્યારથી મા-ગણિકા બહુ પીડાતી. તેણે ગર્ભ પાડવાના ઉપાય પણ કર્યા પરંતુ ગર્ભપાત ન થયો ને છોકરી જન્મી. જન્મતા જ એવી દુર્ગંધ ઘરમાં ભરાઈ ગઈ કે કંટાળીને ગણિકાએ તેને ગંદી

ગંઢી વિષ્ણની જેમ તરત ગામ બહારના નાળામાં નખાવી દીધી. એ જ બાળાને રાજ તમે જોઈને આવ્યા છો.

રાજાએ પૂછ્યું ‘લગવનું ! એ બિચારીનું શું થશે ?’ લગવાને જણાવ્યું ‘રાજ ! તેને દુર્ગંધા કરી જે કર્મ બાંધ્યું હતું તે અતિ તીવ્રતાથી ભોગવી લીધું છે. ગયા બવમાં ભાવપૂર્વક કરેલા સુપાત્રદાનના પ્રભાવથી હવે સારી સોભાગી થશે તે યુવતી થશે ત્યારે રાજ ! એ તમારી રાણી બનશે એક વાર તમે બંને સોગઠા રમતા હશે ત્યારે એવી શરત કરી હશે કે જે હારે તે છતનારને બંધે બેસાડે. તેમાં તમે હારશો ને એ તમારા બંધે બેસશે. આવા પ્રભુજીના વચનો સાંભળી વિસ્મિત થયેલા રાજ મહેલમાં આવ્યા ને મુખે ડાળ વીતવા લાગ્યો.

આ તરફ ત્યાં દુર્ગંધા કન્યા પડી હતી ત્યાં થોડીવારે એક ગોવાલણુ આવી. હવે દુર્ગંધાની દુર્ગંધ નાશ પામી હતી. તે સુંદર ને ઘાટીલી કન્યાને જોઈ પુત્રી વિનાની એ ગોવાલણુ તેને ઘેર લઈ આવી. પાળી-પોષીને મોટી કરી. દિવસે દિવસે તેનું રૂપ-લાવણ્ય અને શરીરસૌષ્ઠ્ય જીલવા લાગ્યું. તેનું મુગ્ધકર યૌવન આશ્ચર્ય ઉપજાવવા લાગ્યું.

એકવાર ટોમુદી ઉત્સવમાં રાજા અને પ્રજા બધા ભેગા થયા હતા. અભયકુમાર સાથે રાજા કીડા જોઈ રહ્યા હતા. તેવામાં તે કન્યા રાજાની નજરે ચડી. ઉભરાતા યૌવનવાળી, મધુર ભાષાવાળી, વધતાં સૌભાગ્ય-ભાગ્યોદયવાળી, મોટી આંખોવાળી, પાતળી કમરવાળી, પ્રગલ્ભ ગર્વવાળી, બાળહંસ જેવી રમ્ય ગતિ-ચાલવાળી, મત્ત લામીના કુંભ જેવા સ્તનવાળી, બિંબકળ જેવા રાતા ઓષ્ઠવાળી પૂર્ણ ચંદ્રમા જેવા મુખવાળી બ્રમરાના સમૂહ જેવા ડાળા કાળા વાળવાળી તે યુવતીને જોતાં જ રાજા તેના પર અનુરાગી થયા. ચતુર રાજાએ તે યુવતીના છેડામાં લાઘવ (ચપળતાવાળી કળા) થી પોતાના નામવાળી વીંટી બાંધી લીધી. બીડમાં અભયકુમાર જેવાને પણ આ બાળકની બજાર પડી નહીં. પાછા અભિનય કરતાં રાજા બોલ્યા, ‘અરે મારી વીંટી ક્યાં ગઈ ? અમૂલ્ય વીંટી આટલામાં જ ક્યાંય પડી ગઈ છે.’ પછી અભયકુમારને કહ્યું ‘મારી વીંટી થોપી દાઢજે.’ અભયકુમારે નગરમાં પ્રવેશ કરતા લોકો માટે એક દરવાજો ઉપાડે રાણી બાકીના બંધ દરાવ્યા ને તપાસ શરૂ કરી. એમ કરતાં દુર્ગંધાના આંસુમાં બાંધેલી વીંટી અભયકુમારે પકડી પાડી ને પૂછ્યું ‘આ વીંટી તું ક્યાંથી લાવી ?’ તેને કાન પર લાધ મૂકતા કહ્યું ‘મને દરથી બજાર નથી. આ વીંટી બાજર નું કાંઈ બચતી નથી.’ તેની નિઃશ્વાસતા અને દેખાવ પરથી અભય કળી ગયા કે આ યુવતી સાચી છે. રાજાએ જ આ કપટ ક્યું લાગે છે.’ તેણે તેને લઈ સાથે પાસે આવ્યા ને કહ્યું ‘તો મહારાજા, આ બાર પકડાયો. મને લાગે છે કે વીંટી તો નહીં કાંઈ બીજું જ ચાલુ છે.’ રાજાએ હસતાં કહ્યું ‘સાચી વાત છે. પછી તે યુવતીના મા-બાપની અનુમતિપૂર્વક અષ્ટિકે તેની સાથે લગ્ન કર્યાં. રાજાને એટલી

ખધી વહાલી થઈ ગઈ કે થોડા જ સમયમાં તે પટ્ટરાણી બની. એકવાર તેની સાથે રાજા સોગડાખાજી રમતા હતા. રમતમાં એવી શર્ત કરવામાં આવી કે જે હારે તેણે જીતનારને ખસે ખેસાડવા. આમ કરતા રાજા જ હાર્યો. જીતેલી રાણી જરાય ખચકાટ વિના રાજાના ખભા ઉપર ચઢી બેઠી.

સામાન્યકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલ, જે કુળના ગૌરવ ને સન્માન પામે તો પણ પોતાના કૃત્યથી કુળને પ્રકટ કરે છે. મગધસમ્રાટ શ્રેણિકના ખભા પર દુર્ગંધાએ પોતે ગણિકાની પુત્રી હોવાને કારણે પગ મૂક્યો. અર્થાત્ રાજાના ખભા પર ચઢી પોતાનું કુળ જાણે દેખાડ્યું. રાજાને પ્રભુની વાણી યાદ આવી.

જરાય ખચકાયા વિના પોતાના ખભા પર બેઠેલી રાણીની આ એટલા જોઈ રાજા હસી ગયા. ખભા પરથી ઉતરેલી રાણીએ હાસ્યનું કારણ પૂછ્યું ‘રાજાએ પરમાત્મા પાસેથી સાંભળેલું તેનું ગયા ભવ સહિતનું આખું ચરિત્ર કહી સંભળાવ્યું’. તે સાંભળતાં જ તેને જ્ઞાનનો પ્રકાશ મળ્યો ને તીવ્ર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. રાજાની અનુમતિ માંગી રાજાને મનાવી દેવી દુર્ગંધા રાણી પ્રભુ મહાવીર પાસે આવી અને અનન્ય ઉત્સાહથી ચારિત્ર લીધું.

આ પ્રમાણે દુર્ગંધા રાણીનું ચરિત્ર સાંભળી પુણ્યશાંતી જીવો સંધર્મી મુનિની કદી જીગૃહ્સા-દુર્ગંધા કરતા નથી.

૨૨ મિથ્યાત્વ.

મિથ્યાત્વી લોકોની પૂજાદિ તથા ક્રિયાકાંડ આદિની પ્રશંસા કરવી, તેમના અમુક રીતરિવાજ આદિનું કીર્તન કરવું, તેનું નામ પ્રશંસા નામક દ્વંષણ છે. આ પ્રશંસા બે પ્રકારની દેશથી અને સર્વથી હોય છે. કોઈ એક ધર્મની રીતિ-નીતિના વખાણ કરવા એ દેશથી પ્રશંસા અને અમુક ધર્મ આપણા કરતાં ઘણો સારો, એમાં કાંઈ તપ-ત્યાગ નહીં, સરળતાથી સંધાય અથવા ધર્મ બધાય સારો, કોઈ ધર્મ ખોટું શિખવતા નથી એવી પ્રશંસા તે સર્વથી પ્રશંસા છે. આ પ્રશંસા કરવાથી આપણા સમ્યક્ત્વમાં દ્વંષણ લાગે છે. બીજા સામાન્ય જીવોને આપણા વચનથી સમ્યક્ત્વ ખોવાતો વારો પણ આવે છે. મિથ્યાત્વીની પ્રશંસા-અપ્રશંસા ઉપર સુમતિ અને નાગિલનો પ્રબંધ !

આ ભરતે મગધદેશનાં કુશસ્થળ નગરમાં સુમતિ અને નાગિલ નામના બે ભાઈઓ વસતા હતા. તેઓ અતિ ધનાઢ્ય અને જીવાદિક નવતત્ત્વના જાણકાર હતા. કાળાંતરે અશુભના ઉદયથી તેમના ધનનો નાશ થયો. ધનની ખેંચમાં પણ તેમણે સત્ય જાળવી રાખ્યું. કદી તેમણે છળ-કપટ ન કર્યું. પૌષધ-પ્રતિક્રમણ-દેવપૂજા આદિ શુભ કરણી તેઓ કદી છોડતા નહીં. દિવસે દિવસે કારમી દરિદ્રતા તેમને ભીંસી રહી. સગા-સંબંધી પણ દૂર રહેવા લાગ્યા. તેમનો માન-મોલો પણ ઓગળવા લાગ્યો. બંને ભાઈ વિચારવા લાગ્યા કે ‘એક પૈસો જતાં જાણે બધું ચાલી ગયું’. હવે અહીં

રહેવા કરતાં પરદેશ જવું સારું છે. અને તેઓ એક દિવસ પરદેશ જવા ઉપડ્યા. રસ્તામાં તેમણે પાંચ મુનિરાજ અને એક શ્રાવકને પોતાની આગળ જતા જોયા. નાગિલે સુમતિને કહ્યું ‘ભાઈ, આપણને સરસ સંગાથ મળ્યો. માટે ચાલો તેમની સાથે સાથે જઈએ. ખંને ભાઈઓ તેમની સાથે ચાલવા લાગ્યા. નાગિલને સાધુની સાધુતામાં સંદેહ થયો. પરીક્ષા કરતાં ખામી દેખાણી. જેમ ઝવેરી ખનાવટી ઝવેરાતને ઓળખી કાઢે છે તેમ નાગિલે સાધુઓને ઓળખી કાઢ્યા. તેણે પોતાના ભાઈ સુમતિને કહ્યું ‘ભાઈ ! ભગવાને શ્રીમુખે દરમાબ્યું છે કે-હે ગૌતમ ! કુશીલ, અવસન, પાર્શ્વસ્થા, સ્વચ્છંદ અને શિથિલ એ પાંચ પ્રકારના માત્ર વેષધારી સાધુઓથી દૂર રહેવું-નજરે પણ જોવા નહીં.’

માટે આપણે આમનો સાથ છોડી દેવો જઈએ. એમની સાથે જવાથી તેમનો સંસર્ગ થાય. આલાપ-સંલાપનો પ્રસંગ આવે. સંગનો ઓછાથો પડ્યા વિના રહે નહીં અને શ્રી તીર્થંકર પ્રભુની આણુનો ભંગ થતા અનંતસંસારી થવું પડે.

આ સાંભળી સુમતિએ કહ્યું; તારે જવું હોય તો જા. હું તો આ મહાનુભાવો સાથે જ જઈશ. તારી તો મતિ ખરાબ થઈ છે જેથી આ સાધુઓમાં પણ તને દોષ દેખાય છે.’ આમ બોલતાં પરસ્પર ભાઈઓમાં અપ્રીતિ થવા લાગી. સુમતિ ખરેખર તો અવસરવારી હતો. તેમાં પરમાર્થની ખુદ્ધિ હતી નહીં. તેણે વળી કહ્યું ‘તું માટેા શાસ્ત્રોનો જાણકાર પાંડિત કે જે આવા નિર્દોષ મહાનુભાવોના અવર્ણવાદ બોલે છે. કેવા તપસ્વી ને ક્રિયાકાંડી છે, તેમને તું કુશીલીયા ને અસદાચારી કહે છે ? તું ભાઈ ! જળરો શ્રાવક !’ નાગિલે કહ્યું ‘ભાઈ ! મને એમના ઉપર જરાય દ્વેષ નથી, ને હું મારી જાતને પણ મહાન માનતો નથી. પણ શ્રી જિનવચન એમ કહે છે કે આવા લક્ષણવાળા કુશીલીયા આદિ હોય તેમનું મુખ પણ ન જોવું.’

સુમતિએ કહ્યું જેવો તું જડબુદ્ધિ છે તેવા જડબુદ્ધિના જ આ વચનો પણ લાગે છે, જે સાધુઓની સંગતિની પણ ના પાડે છે.’ નાગિલે તરત ભાઈના મુખ પર હાથ મૂકતા કહ્યું ‘ભાઈ, તું આવા શબ્દો બોલી તીર્થંકર પ્રભુની આશાતના ન કર. આથી તો અનંત સંસાર વધે. તું આ સાધુઓના વખાણ કરે છે પણ ખરેખર તો તેઓ બાહ્ય તપસ્વી જેવા છે. ચિંતામહિરતનથી ये મોંઘા સંયમને સમજી શક્યા નથી. ગર્ભ કાંઠે એક નિરાવરણ નારીને જોતા રહ્યા પણ પોતાની દ્રષ્ટિનું વારણ ન કર્યું. વળી તેની આલોચના કે પ્રતિક્રમણ પણ ન કર્યાં તથા આજે સવારે વનસ્પતિના સંઘટ્ટોને તેમજ કાચાં પાણીના સ્પર્શને તેમણે સાવ સામાન્ય ગણી લીધા. આવા તો કેટલાય તેમના સામાન્યજન ઉચિત વહેવાર છે જે સાધુપુરુષના આચારથી સાવ વેગળા લાગે છે. આવા હોવાના સંસર્ગથી આપણી ભાવનાઓ પણ ઢીલી થાય, આપણો પુરુષાર્થ પણ પાંગળો થાય. માટે તને કહું છું ભાઈ ! એમની સંગતિ અને પ્રશંસા કરવી એ સારી જાત નથી.’

આ સાંભળી સુમતિએ કહ્યું ‘ભાઈ, એ ગમે તેવા હોય તેમાં આપણે શું? આપણે તો આપણો લાભ જોવો જોઈએ. એ કુશીલ હોય કે સુશીલ હોય, મને તો તેમનો સાથ ગમે છે. માટે મારો હાથ છોડ અને મને જવા દે. તારે ન આવવું હોય તો કાંઈ નહીં.’ અને તે નાગિલનો સાથ છોડી દૂર નીકળી ગયેલા સાધુઓને જઈ મળ્યો. એમના સહવાસથી સુમતિને પણ દીક્ષા મળતી ને જરાય કષ્ટ વિનાની લાગી. તેમની પાસે તેણે પણ દીક્ષા લીધી. ઢીલે ઢીલા મળ્યા. બધાય જાણે પત્થરની નાવના મુસાફર. આમ કરતાં બાર વર્ષનો મહાદુષ્કાળ પડ્યો. તે પાંચે સાધુઓએ દુષ્કાળમાં પોતાના રહ્યાંસહ્યાં આચારને નેવે મૂકી દીધા.

પોતાના અસદાચારને આલોભ્યા કે પ્રતિક્રમ્યા વિના પ્રાંતે મૃત્યુ પામીને તેઓ વ્યંતર-પિશાચ આદિ દેવોના વાહન તરીકે અવતર્યાં. ત્યાંથી ચ્યવી સ્થેચ્છ દેશમાં અવતરી ઘણી હિંસા-મઘ-માંસભક્ષણ આદિ મહાપાપ કરી સાતમી નરકમાં જશે. ત્યાંનું આયુ પૂર્ણ કરી ઘણો કાળ લવમાં ભમી ત્રીજી ચોવીશીમાં પાછું સમકિત પામશે અને તે ભવથી ત્રીજે ભવે તેમાંથી ચાર સાધુઓ મોક્ષે જશે. પાંચમો જીવ અલભ્યનો હોઈ એકાંત મિથ્યાત્વને લીધે મુક્તિ પામશે નહીં.

તે વખતે શ્રી ગૌતમસ્વામીએ શ્રી મહાવીર પ્રભુને પૂછ્યું ‘ભગવંત ! સુમતિનો જીવ લભ્ય છે કે અલભ્ય?’ પ્રભુએ કહ્યું ‘લભ્ય.’ શ્રી ગૌતમે પૂછ્યું ‘તે ક્યાં ઉત્પન્ન થયો? ભગવંતે કહ્યું તે પરમાધામી (નરકના જીવોને પીડા કરનાર) દેવ થયો છે.’ શ્રી ગૌતમસ્વામીએ પૂછ્યું ‘ભગવન્ ! લભ્ય જીવ પરમાધામી થાય?’ ભગવંતે કહ્યું ‘હા ગૌતમ ! થાય; જે જીવ મહામિથ્યાત્વના ઉદયે પોતાના હિતચિંતક શુરુ કે વડીલના હિતકારી ઉપદેશને અવગણે દ્વાદશાંગી-સ્વરૂપ શ્રી શ્રુતજ્ઞાનને વિરાધે, સિદ્ધાંતનો માર્ગ જાણવા છતાં જાણ્યે-અજાણ્યે અસદ્ આચારની પ્રશંસા કરનાર, પરમાધામી (નરકના જીવોને રંજીતનાર) દેવો તરીકે ઉપજે. તેવી જ રીતે સુમતિ પણ દુરાચારને પ્રશંસી શ્રી તીર્થંકરની આશાતના કરી પરમાધાર્મિક દેવપણે ઉત્પન્ન થયો છે.’

શ્રી ગૌતમસ્વામીએ ફરી પૂછ્યું ‘ભંતે ! ભાવીમાં તેની કઈ ગતિ થશે?’ ભગવંતે જોલ્યા “ગૌતમ અનાચારીનો સંગ, તેની રુચિ અને પ્રશંસાથી તેમજ શ્રી તીર્થંકરની આશાતનાથી તેણે અનંત સંસાર ઉભો કર્યો છે. અનેક પુદ્ગલ પરાવર્તકાળ સુધી તેના પરિભ્રમણનો અંત આવે તેમ નથી. છતાં તેનાં સંશ્લેષથી થોડાં ભવ કહું.

આ જંબૂદ્વીપને વીંટળાયેલા લવણસમુદ્રમાં જ્યાં ગંગા અને સિંધુ નામની મહાનદીઓ પ્રવેશ કરે છે. ત્યાંથી દક્ષિણ દિશાએ વેદિકાથી પંચાવન યોજન દૂર ગયા પછી હાથીના કુલસ્થળના આકારનો સાડા બાર યોજન પ્રમાણવાળો સાડા ત્રણ યોજન ઊંચો એક દ્વીપ છે. તેમાં અતિઘોર અંધકારમય સુડતાલીશ શુદ્ધઓ છે. તે શુદ્ધઓમાં જળચર મનુષ્યો વસે છે. તેઓ વજ્રઋષભનારાય સંઘયણવાળા, અતિ ખલિષ્ટ મહાપરાક્રમી સાડા બાર હાથ લાંબી કાયવાળા અને સંખ્યાતા વર્ષના આયુષ્ય-

વાળા હોય છે. તેમને માંસ-મદિરાની લીધણ લાલસા હોય છે. સ્વભાવથી જ લંપટ, કાળા વર્ણવાળા, દુર્ગંધવાળા, કઠોર સ્પર્શવાળા અને ખરાબ ભાષાવાળા આ અંતરગૌલિક મનુષ્ય કહેવાય છે. તેમની અંડગોળીને ચમરી ગાયના વાળમાં ગૂંથી, તેને કાને બાંધી મરણવા લોકો સમુદ્રમાં ઉતરે છે. તે અંતરગોળીના પ્રભાવે ભયંકર જળહસ્તી, મગરમચ્છ, સુસુમાર આદિ જળજંતુઓ નજીક આવી શકતા નથી અને મરણવાઓ દુર્લભ રત્નો મૌક્રિકો મેળવી ઘરે આવે છે. પરંતુ આ અંતરગોળી કાઢતાં તે અંતરગૌલિક મનુષ્યોને જે પીડા થાય છે તે નારકીના જીવોના દુઃખો કરતાં કોઈ રીતે ઓછી નથી હોતી. તે મનુષ્યોને માર્યા વગર ગોળી મળે નહીં અને એમને મારવા એ અતિ દુષ્કર કાર્ય છે. આ મનુષ્યો અતિ બળવાન હોય છે.

આ સાંભળી શ્રી ગૌતમસ્વામીએ પૂછ્યું ‘લગવંત ! તે અંતરગૌલિક માનવોની ગોળી કેવી રીતે મેળવે ?’ પ્રભુએ કહ્યું ‘ગૌતમ ! ત્યાં લોટ દળવાની મોટી ઘંટી જેવા વજ્રમય-શીલા સંપૂર્ણ હોય છે. રત્નકીપના સાહસિક રત્નવણિકો તે સંપુટના ઉપલા પડને ઉંચો કરી નીચલા પડમાં મદિરા, માંસ અને મધ આદિ ગોઠવે છે. પછી તેઓ ત્યાં આ અંતરગૌલિક હોય ત્યાં આવે છે. અંતરગૌલિક આ વણિકોને જોતાં તેમને મારવા દોડે. વાણિયાના માણસો આગળ ભાગતા જાય ને થોડા મધ આદિના તુંગડા રસ્તામાં નાંખતા જાય, એમ ભાગતાં ભાગતાં તેઓ તે સંપુટમાં ભરાય. તેમાં અતિ સ્વાદુ માંસ-મદિરાદિ જોઈ અંતરગૌલિક લીન થઈ ખાવા-પીવામાં લાગી જાય. વણિકો ચતુર્ગઢથી બહાર નિકળી આવી સુસન્ન થોદાઓથી સંપુટને ઘેરી લે છે અને ઉપલું પડ પાડી દે છે. તે વખતે જો એક પણ અંતરગૌલિક બહાર નિકળી આવે તો સર્વનો નાશ કરે, એ એટલાં બળશાલી હોય. સંપુટમાં ફસાયા પછી પણ તેઓ રહેજે મરતાં નથી તેમના હારકાં પણ વજ્રમય હોઈ સરળતાથી મચકાતાંયે નથી.

અતિ બળવાન બળદો જોડી તે ઉપલાં પડને નિરંતર એક વર્ષ ભમાડવામાં આવે છે. એક વર્ષની વેદના એવી હોય છે કે તેનું વર્ણન કરવું ટકણ છે. તેમના મૃત્યુ પછી પણ હાડકાના સાંધા તે ઘંટીમાં જુટા પડે પણ હારકાંના કટકા રહેજે થાય નહીં. એમ કરતાં આગળી આદિ અવયવના ભાગો બહાર પડતા જોઈ તે રત્નવણિકોને વિશ્વાસ થાય કે હવે અંતરગૌલિક મૃત્યુ પામ્યા છે. પછી ઉપરનું પડ ઉપાડી હાડકાના જુટામાંથી ગોળીઓ શોધીને લઈ લે.’

શ્રી ગૌતમ બોલ્યા ‘પ્રભુ ! જૂખ્યા-તરસ્યા તેઓ આવી વેદના સહેતા વર્ષ સુધી જીવતા રહે ?’ પ્રભુ બોલ્યા ‘હા. ગૌતમ ! સ્વૈયાર્જિત કર્મના વિપાકથી તેઓ એવા સદીર અને જીવન પામે છે. તેમજ તે સદન કરવા તેઓ જીવતા રહે છે. હે ગૌતમ ! ને સુમનિનો જીવ પણ પરમાધામી દેવપદ્મામાંથી અપવી આવે. અંતરગૌલિક મનુષ્ય યશો નાં આવી અદ્યપ વેદના સદી મરશે અને પાછો ત્યાં જ સાત બવ અંતરગૌલિકતા કરશે. નવમે ભવે અંતરદેવ થશે. દશમે ભવે લીંબડો થશે. અગિયારમે નારી,

ખારમે છઠી નરકે, તેરમે કોઢીયો મનુષ્ય, ચઉદમે મોટા ચૂથનો માલિક હાથી, પંદરમે વનસ્પતિ (અનંતકાય)માં. તેમાં અનંતકાળ લમી મનુષ્ય, મહામચ્છ, સાતમી નરકે, પછી બળદ થઈ મનુષ્ય થશે એમ ઘણા લવો લમી શ્રેષ્ઠિકુળમાં અવતરશે. ત્યાં તેને પાછો સારો સંયોગ મળશે અને તે દીક્ષા લઈ સુંદર આરાધના કરી અનુત્તર વિમાને દેવ થશે. ત્યાંથી ચ્યવી ચક્રવર્તી થશે. અંતે રાજવૈભવ છોડી દીક્ષા પાળી કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષે જશે. હે ગૌતમ ! કુશીલ આત્માઓની સંગતથી પરિણામો પડતા જ જાય છે. તેમની સંગતિ, પ્રશંસા આદિથી તેમજ તીર્થંકર ભગવાનની આશાતના કરી તેથી તેને આવા અનંતા ભવ કરવા પડશે, અંતરગોલિકના મહાદુઃખો સહેવા પડશે. માટે પતિતોની મિથ્યાત્વીઓની પ્રશંસા ન કરવી જોઈએ. પ્રશંસાથી જાણ્યે-અજાણ્યે પણ કોઈ જીવ કુપથગમન કરી લે છે. (આ કથા મહાનિશીથ સૂત્રના ચોથા અધ્યયનમાં છે.)

૨૩. મિથ્યાત્વી પરિચય

મિથ્યાત્વી સાથે આલાપ, ગોષ્ઠી, મિત્રતા કે પરિચય કરવો તે સંસ્તવ નામનો દોષ છે. તેથી સમ્યક્ત્વને દૂષણ લાગે છે. તેમના સંસર્ગે તેમનું જાણવા જોવા મળે અને જૈનદર્શનનું સરખું જ્ઞાન આપણને ન હોય તો માર્ગમાંથી સરી-ખસી જવાય. અતિ દુર્લભ વસ્તુ એળે ચાલી જાય અને એની આપણને ખબર પણ પડે નહીં. શ્રી જૈનદર્શન અને સ્યાદ્રાદના જાણકાર તેમજ પ્રબળ શ્રદ્ધાવાનને તો કશી હાનિ થતી નથી, એટલું જ નહીં શ્રી જિનમતના સાચા જ્ઞાનીને તો મિથ્યાત્વીનો પરિચય થવાથી હાનીને બદલે લાભ જ થાય છે અવગુણને બદલે ગુણની પ્રાપ્તિ અને સ્થિરતા થાય છે. સમ્યક્ત્વ દૃઢ અને નિર્મળ થાય છે.

તે ઉપર પંડિત ધનપાલનો પ્રબંધ:—

ધારા નામની નગરીમાં લક્ષ્મીધર નામના બ્રાહ્મણ વસે. તેમને ધનપાલ અને શોભન નામના બે દિકરા. એકવાર ધરણીમાં ભંડારેલું પોતાનું નિધાન ખૂબ ખોળવા છતાં ન મળતાં લક્ષ્મીધર ઘણો નિરાશ થયો. બધેથી થાકી છેવટે શ્રી જિનેશ્વરસૂરિ નામના મહાજ્ઞાની જૈનાચાર્ય પાસે આવી પૂછવા લાગ્યો કે ‘મારું નિધાન મળતું નથી. તમે અતિ પવિત્ર અને દેવાંશી પુરુષ છો, જો બતાવો તો મારું મોટું સંકટ ટળી જાય.’ આચાર્યશ્રીએ કહ્યું ‘તારા ઘરનો અડધો માલ મને આપે તો બતાવું’ તેણે સ્વીકાર્યું. આચાર્યશ્રીએ અવિલયચક્રના આધારે તે નિધાન બતાવ્યું. તેમાંથી અડધું નિધાન અર્પણ કરવા લાગ્યો ત્યારે ગુરુમહારાજે કહ્યું ‘અમારે ધન શું કરવું છે ? મેં તો તારા ઘરનો અડધો માલ માંગ્યો હતો એટલે કે તારા બે દિકરામાંથી એક અમને આપ.’ આ સાંભળી તે વિમાસણમાં પડી ગયો. પણ કબૂલ કરેલ એટલે બોલ્યો ‘હમણાં છોકરા નાના છે પછી આપીશ.’ મહારાજજી વિહાર કરી ગયા. પ્રાંતે શય્યામાં પડેલા લક્ષ્મીધરે પોતાના જંને પુત્રોને બોલાવી આચાર્ય મહારાજને આપેલા વચનની વાત કરી ત્યારે નાનાભાઈ શોભને કહ્યું ‘પિતાજી ! આપ ચિંતા ન

કર્યો. એ કહ્યાણકારી માર્ગે હું અવશ્ય સંચરીશ અને વચન પાળીશ. ' આ સાંભળી સંતુષ્ઠ થયેલા લક્ષ્મીધરે પ્રાણ છોડ્યા.

અંતિમ સંસ્કાર થયા પછી શોભને મોટાભાઈની અનુમતિ વિના શ્રી જિનેશ્વર-સૂરિજી મહારાજ પાસે દીક્ષા લીધી. આ બાળી ધનપાલ જૈનોના દેખી થઈ ગયા. પરિણામે શુરુમહારાજે શિષ્યોને માળવામાં વિચરવાનો નિષેધ કર્યો. ધનપાલ અને શોભન બાલ્યકાળથી જ દુશાત્ર બુદ્ધિવાળા અને આગળ જતાં પ્રખર પંડિત થયા હતા, તેમાં શ્રી શોભનમુનિની કાવ્યશક્તિ અદ્ભુત હતી. દીક્ષા પછી તેઓ કાવ્યત્રયનમાં ખૂબ જ રચનાપરચના રહેતા. ત્યાં સુધી કે એકવાર તેઓ વહોરવા ગયા ત્યારે પાત્રને બદલે પથરો ઝેળીમાં મૂકી ઉપાશ્રયે આવ્યા. શુરુમહારાજ પાસે જઈ ગોચરી બતાવતા ઝેળીમાં પથરો જોઈ અન્ય મુનિઓ હસવા ને કહેવા લાગ્યા કે ' શોભનમુનિ મહા-ભાગ્યશાળી છે. તેમને આવી અપૂર્વ ભિક્ષા મળે છે ' શુરુમહારાજે કારણ પૂછતાં શોભનમુનિ બોલ્યા ' ભગવંત ! મારું ધ્યાન શ્રી જિનચોવીશીની સ્તુતિની રચનામાં પડેવાયેલું હોઈ આ બુલ થઈ જવા પામી છે. ' શુરુમહારાજે પૂછ્યું ' તું જિનસ્તુતિ રચે છે એમ ? લાવ જોઈએ કેવીક રચના છે તારી ' અને જ્યારે પાંડિત્ય-લાલિત્ય-શ્લેષ અને પ્રાસના ચમત્કારવાળી સુંદર છંદોબદ્ધ રચના તેમણે જોઈ ત્યારે તેઓ આશ્ચર્યમય આનંદ અનુભવી રહ્યા. તેમણે તે કૃતિની ઘણી પ્રશંસા કરી. સહુને તેમની લાક્ષણિક પ્રતિભાની ખાતરી થઈ.

એકવાર શુરુમહારાજે શોભન મુનિને કહ્યું ' શોભન ! તું વિચક્ષણ અને વિદ્વાન છે. જૈનોના દેખી તારા ભાઈ ધનપાલને દાંડ બોધ આપને, જેથી તે સ્વશ્રેય સાધે ને પરમાર્થે દેરે. ' શોભનમુનિ શુરુમહારાજનો આશીર્વાદ લઈને ચાલ્યા ને આવ્યા ધારાનગરીમાં.

તે વખતે ધારાનગરીમાં રાજા બોજ રાજ કરે અને તેમના પાંચસો પંડિતોમાં એક ધ્યાન પંડિત ધનપાલ બોગવે. નગરમાં પેસતાં જ શોભનમુનિને ધનપાલ સામા મળ્યા. હમ અને દોર સાધનાને લીધે તેમજ ઘણાં વર્ષે મળ્યા હોવાથી બદલાઈ ગયેલી પરિસ્થિતિવાળા શોભન મુનિને પંડિતે ઝોળખ્યા વગર જ કટાક્ષ કરતા બોલાવ્યા. ' ગદંભદંત ! બદંત ! નમસ્તે ' (ગધેડાના દાંત જેવા દાંતવાળા હે મુનિ ! તમને નમસ્કાર) રક્ષકા ક્રતાં ચમકવાળા ને કટાક્ષમય શબ્દોનો જવાબ પાંડિત્યપૂર્ણ સભ્યતાથી આપતા મુનિ બોલ્યા મહંતકાત્ય ! વચસ્ય ! મુખં તે ? (વાંદરાના મુખ જેવા મુખવાળા હે મિત્ર ! તને મુખ છે ને ?) ઉત્તર સાંભળી ધનપાલ વિચારમાં પડી ગયો કે આણે મને સચોટ ખમતવું. મને મળતી વાત તો એ છે કે તેણે પોતાનું ગૌરવ બળવ્યું, એ ગધેડાની વાત કરી ને તેણે મિત્રનું સંબોધન કર્યું. મહાનતા અને પાંડિત્ય બંનેના બળે દવામી જવાબ છે. પછી પાત્ર પૂરવું ' દસ્ય ચૃદે વસતિસ્તવ સાધો ! (હે મુનિ ! ઠોના પર તમારો વાસ છે) મુનિ બોલ્યા ' વસ્ય અચિન્તાચૃદે વસિષ્યે ' (જેના બાવ

ઉપદેશપ્રાસાદ મહાત્રય

હોય, તેના ઘરે રહીશું) આવા પ્રકાંડ પંડિત જાણી ધનપાલ શોભનમુનિને આગ્રહ કરી પોતાના ઘેર લઈ ગયા, યોગ્ય સ્થાનમાં ઉતારે આપ્યો. લોજન અવસરે ગોચરી માટે બોલાવી તાજ બનાવેલા લાડવા વહોરાવવા લાગ્યો. આ લાડવામાં ધનપાલના કોઈ વૈરીએ ધનપાલને મારી નાખવાં અતિઉચ્ચ વિષ નંખાવ્યું હતું. તે મોઢક લેવાની શોભનમુનિએ ના પાડી તેથી આશ્ચર્ય અને નિરાશા પામેલા ધનપાલે પૂછ્યું ‘ કેમ આ લાડવામાં શું વિષ છે ? ’ તેમણે કહ્યું ‘ હા, ખરેખર જ આમાં વિષ નાખેલું છે. ’ ધનપાલ મૂઠની જેમ મુનિની સામે જોતો વિચારમાં પડી ગયો ‘ શું આમાં વિષ હોઈ શકે ? પણ પરીક્ષણ કરતાં શિઘ્રપ્રાણુઘાતી વિષ જણાયું. જે કોઈ ધનપાલના ઇર્ષ્યાળુ વૈરીએ લોજનમાં નંખાવ્યું હતું. પ્રાણુઘાતા મુનિ પર તેને અપાર ભક્તિ અને પ્રીતિ ઉપજ્યાં. તેણે પૂછ્યું ‘ ભગવન ! આપે શી રીતે જાણ્યું કે આ મિષ્ટાન્ન વિષમિશ્રિત છે ? ’ મુનિ શ્રી શોભન બોલ્યા. ‘ શાસ્ત્રમાં જણાવાયું છે કે-વિષયુક્ત આહારને જોઈ ચક્રોરપક્ષી આંખો ફેરવી લે છે, હંસ કુંજન કરવા લાગે છે. મેના વમન અને પોપટ આકોશ કરે છે. વાનર વિષ્ટા કરે છે. કોયલ તો મૃત્યુ પણ પામી જાય છે. કૌંચપક્ષી મત્ત થાય છે, નોળીયો હર્ષિત અને કાગડો પ્રસન્ન થાય છે. ઇત્યાદિ બાહ્ય ચિહ્નો અને કેટલાક આંતરિક ચિહ્નોથી વિષ જણાઈ શકે છે. આ તે પાળેલાં ચક્રોરે લાડવાં જોતાં જ આંખો ફેરવી લીધી હતી ’ પછી ધનપાલ જામેલું દહીં લઈ વહોરાવા લાગ્યો. શોભન મુનિએ લેવાની ના પાડી. ધનપાલે પૂછ્યું ‘ આમાં જંતુ પડ્યાં છે ? ’ શોભન મુનિએ કહ્યું ‘ ત્રણ દિવસ ઉપરાંતનું દહીં હોવાથી તેમાં જંતુ હોય માટે આ દહીં અમને ખપે નહીં. ’ અને ધનપાલે તે દહીંમાં અલતાના ટીપાં નાખતાં થોડીવારમાં ઝીણું જીવે હાલતા ચાલતા દેખાવા લાગ્યા. જૈનમુનિઓના અતિસૂક્ષ્મ જ્ઞાન-આચાર અને વ્યવહારથી તે અતિપ્રભાવિત થયો. મુનિશ્રી યોગ્ય આહાર વહોરી ઉતારે આવ્યા. ધનપાલ કહેવા લાગ્યો; આપ તો મારા મહાઉપકારી જીવનઘાતા છો જ. પણ આપને જોતાં મને મારો લાઈ યાદ આવે છે. મુનિએ કહ્યું ‘ હું તમારો લાઈ જ છું. ’ લાઈને ઓળખી ધનપાલ ધણું હર્ષિત થયા, આગ્રહ કરી લાઈ મુનિને રોક્યા ધર્મનો રાગ થવાથી તેમણે ધર્મનો અભ્યાસ કર્યો અને શ્રાવકનો ધર્મ પણ સ્વીકાર્યો. શોભનમુનિ વિહાર કરી ગયા.

એકવાર લોજરાજ પાંચસો પંડિત અને તેમના નાયક મહાપંડિત ધનપાલ સાથે ઉપવનમાં કીડા કરવા ચાલ્યા. સહુ ઘેર જંગલમાં જઈ ચડ્યા. રાજાએ ખેંચીને એક મૃગલા પર બાણ માર્યું. વન્ય પ્રાણીઓએ નાસ-ભાગ કરી મૂકી. આ જોઈ રાજાએ એક પંડિતને પૂછ્યું કે,

શા માટે આ હરણીયાં આકાશ તરફ ઉછળે છે. અને આ ભૂંડ શા માટે પૃથ્વી બોદતાં હોય તેમ ચાલ્યાં જાય છે ? પંડિતે ઉત્તર વાળ્યો કે તમારા અચૂક શસ્ત્રાથી

અમદ્રી ગયેલા હરિણો જાણે ચંદ્રમાના હરિણને શરણે જવા ઉછળે છે અને આ વરાહો (ભૂડો) આદિવરાહ (દશાવતારમાંના એક વરાહાવતાર) ની સહાય લેવા પૃથ્વીની નીચે બ્રહ્મિ ખોદતા હોય તેમ જણાય છે. ’

પછી રાજ્યે ધનપાલને પૂછ્યું ‘ તમે કહો ’ ધનપાલ જોડ્યા ‘ રાજન્ ! આ હુકુદરો જમીન ખોદતાં એમ જણાવે છે કે અશરણ અને નિર્દોષ જીવને સતાવવા એ તો કુનીતિ કહેવાય, ત્યાં બળવાન નિર્બળોને હણે ત્યાં વ્યવસ્થા ક્યાં રહી ? હા, હા. આતો અરાજકતાવાળું જગત થઈ ગયું. આવું પરાક્રમ (પૃથ્વી પગથી ખોદતા) રસા-તળમાં જાવ અને રાજ આ મૃગ શું કહે છે જાણો છો ? તે કહે છે કે ‘ હાલે ને પગલે અતિબલિષ્ઠ રણુરસિક યોદ્ધાઓ મળે તેમ છે. ત્યાં તમારો હિંસાનો રસ નથી પૂરાતો કે દ્રુપાપાત્ર એવા નિર્દોષ અમારા પર તમે ઘાતકી થાવ છો ? રાજના આ નિંદવા યોગ્ય પરાક્રમને ધિક્કાર થાવ ’ આ સત્ય વાત સાંભળી રાજને માહું લાગ્યું. પણ કાંઈ જોડ્યા નહીં. ધનપાલે પાછું કહ્યું ‘ રાજન્ ! પકડાયેલા શત્રુના ઘાત વખતે જો તે ઘાસ મોઢામાં લઈ લે તો નીતિવાન માણસો પ્રાણાંત શિક્ષાની તૈયારીમાં પણ તેને છોડી દે છે. તો પછી સદાય ઘાસ ખાનાર પશુને તો મરાય જ કેમ ? ’

મહાકવિની આ કટ્ટણામય ઉદ્દિત સાંભળી રાજમાં દયાની લાગણી ઉત્પન્ન થઈ. તેને લાગ્યું કે આવા નિર્દોષ અને મૂંગા પ્રાણીઓને હણવામાં ખરેખર કાંઈ પરા-ક્રમ નથી.

આગળ ચાલતા સદુ રાજસરોવરને કાંઠે આવી ઉભા. રાજ્યે આ સરોવર મોટી હોંશે અને ઘણું ‘ ખર્ચે ’ તૈયાર કરાવ્યું હતું. રાજ્યે કવિઓને કહ્યું ‘ આ સરોવરનું વર્ણન કરો. ’ એક કવિ તરતજ જોડ્યા;

હસોના સુંદર યુગલોથી, વિદ્રસિત સુગંધી કમળોથી, આકાશીરંગના આકર્ષક તરંગોથી, ઉંદે સુધી પહોંચેલા ગંભીર પાણીથી, બગલાના સમૂહથી પકડાતા માછલાથી, કાંઈ ઉમેલા હારણદ્ર વૃક્ષોની શીતળ છાયામાં સ્ત્રીઓએ આરભેલા કર્ણપ્રિય ગીતોથી તથા અપજ્ય ચક્રવાકોની કીડાથી આ સરોવર અપૂર્વ ચોભાને પામ્યું છે. ’

આ સાંભળી પ્રમોદ પામેલા રાજ્યે વધુ સારા વર્ણનની અપેક્ષાએ કવિધન-પાલને કહ્યું, તમે પણ વર્ણન કરો. ’ પરમાત્મા જિનેન્દ્રદેવના ધર્મને પામેલા કવિ જોડ્યા !

આ તો તળાવ બહાને મહા દાનશાળા,
જલેલા રસોઈ રૂપે મત્સ્યો રસાળા;
બિહુ જુઓ ! સરસ સારસ ચક્રવાકો,
માથે સુપુણ્ય તમને શું ? તમે જ જલેલા.

આ સાંભળતાં જ રાજની આંખો હાલ થઈ આવી, પણ કાંઈ જોડ્યા વિના સદુને લઈ તેઓ ખાસ દુર્ગા. માર્ગમાં ચલતજો આંખેલાં કેટલાંક આતનાદ કરતાં પશુઓ

જેઠ રાજાએ કવિને પૂછ્યું ‘આ પશુઓ શું કહે છે?’ એક કવિએ કહ્યું કે ‘હે રાજા! આ પશુઓ પશુજીવનથી ત્રાસી ગયા છે. કહે છે યજ્ઞની અંદિ અર્થે તમે અમને શિદ્ધ હોજો. કારણકે ઘાસ ખાઈ ખાઈને હવે તો જરૂર પણ ખળવા લાગી છે. જ્યારે જૂઓ ત્યારે પેટ ખાલી ને ખાલી. માણસો અમને પશુ ગણે છે અને અમારી સાથે હીન વ્યવહાર રાખે છે. અમે પત્ની-પુત્રી આદિનો ભેદ પણ જાણતા નથી. ભૂખ-તરસની વ્યથા કેને કહીયે? તેથી હે રાજા! અમે તમને પ્રાર્થના કરીયે છીએ કે અમને જલ્દી દેવલોકમાં પહોંચાડો.’ પછી રાજાએ કવિધનપાલને કહ્યું, તમે કહો, આ આ પશુઓ શું જોલે છે?, ઉત્તર આપતાં તેમણે કહ્યું; રાજા આ પશુઓ એમ કહે છે કે :- ‘એ ભલા રાજા! અમે સ્વર્ગના રૂળ કે ત્યાંના ઉપભોગના તરસ્યાં, નથી. અમે એવી કોઈ પ્રાર્થના પણ તમને કરી નથી. અમે તો તૃણભક્ષણથી સંપૂર્ણ સંતુષ્ટ છીએ. અમારી સાથે સ્વર્ગ માટેનો આ વ્યવહાર યુક્ત નથી. તમારાથી હજી-યેલા પશુઓ ખરેખર જો સ્વર્ગમાં જ જતાં હોય તો આ રાજા! માતા-પિતા-પુત્ર-ખાન્ધવનો યજ્ઞ કરી તેમને કેમ સ્વર્ગે પહોંચાડતાં નથી?’ આ સાંભળી ભીષણભૂટ્ટિ વાળા રાજાએ પૂછ્યું ‘કવિ તમે આ શું કહી રહ્યાં છો? તેણે ઉત્તર આપ્યો ‘હા, મહારાજા, હું વાસ્તવિક વાત કહી રહ્યા છું. યજ્ઞનો સ્તંભ ઉભો કરી, નિર્દોષ પશુઓને હણી, લોહીનો કાદવ કરી જો સ્વર્ગે જવાય તો નરકે કયા કામ કરીને જવાશે?’

મહારાજા! આ તો માંસલોહપ માણસોએ ઉભો કરેલો મજનો ભ્રમ છે, આપ પણ યજ્ઞના સુંદર નામે ભરમાયા છો. ઘોર હિંસા, ને એ ધર્મ? કેવી છલના? કેવું-કપટ? જ્યાં હિંસા ત્યાં ધર્મની કલ્પના પણ ન થઈ શકે. શાસ્ત્રમાં યજ્ઞનું સ્વરૂપ ખતાવતાં કહ્યું છે કે સત્યરૂપી યજ્ઞસ્તંભ, તપરૂપી અગ્નિ, કર્મરૂપી સમિધ (ખળતણ) અને અહિંસારૂપી આહૂતિવાળો દૈવીયજ્ઞ છે અને તેજ સત્પુરુષોનો મત છે.’

શ્રીધનપાલકવિના ધર્મમય નીતિવચનો અને તેની પાંડિત્યયુક્ત પ્રગલ્ભ પ્રતિભાથી રાજા અકિત થઈ જોલ્યા, કવિ! તમે સાવ સાચું કહો છો. તમારા પર મને ઘણો ક્રોધ આવેલો પણ તમારી સચ્ચાઈથી હું પ્રસન્ન છું. જે જેઠએ તે કહો, હું અવશ્ય આપીશ. ધનપાલે કહ્યું ‘મહારાજા! જો આપ પ્રસન્ન હો તો તમે મારા ખંને નેત્રો લીધાં છે તે પાછાં આપો.’ રાજા જોલ્યા ‘અરે’ મેં કશું જ લીધું નથી, આંખો પણ તમારી પાસે છે, છતાં આમ જોલો છો?’ કવિએ કહ્યું, શિકાર અને સરોવરના વર્ણન વખતે આપે મને કરડી નજરે જોયો અને એવો વિચાર કર્યો હતો કે આની આંખો કઢાવવી. એટલે તમે મારી આંખો તો લઈ જ લીધી છે.’ આ સાંભળી રાજા સાશ્વર્ય જોલ્યા ‘કવિરાજા! આ હૃદયની વાત તમે શી રીતે જાણી? શું તમે સર્વજ્ઞ છો?’ ધનપાલ જોલ્યા ‘મહારાજા! મેં સર્વજ્ઞદેવનો (તીર્થંકરપ્રભુનો) ધર્મ સ્વીકાર્યો તેથી હું સર્વજ્ઞપુત્ર થયો છું.’ આશ્ચર્ય પામી રાજાએ કહ્યું ‘સર્વજ્ઞપુત્રને છાજે તેવી તમારી પ્રતિભા છે.’ અને ધનપાલને તેમણે એક કોડ સુવર્ણમુદ્રાનું દાન આપ્યું. મહા-

કવિ ધનપાલે ધર્મની પ્રતીતિ માટે રાજા ભોજને હેતુ-ઉદાહરણ પૂર્વક ઘણી ઉક્તિ બતાવી છે. જે ગ્રંથ યિતામણિ ગ્રંથમાં ઉપલબ્ધ છે.

એકવાર રાજા ભોજે ધનપાલને શુભસુખ જોઈ પૂછ્યું; ‘ મહાકવિ હમણું કાંઈ ખોવાયેલા હોય તેમ ઉંડા વિચારમાં જણાવ્યો છે. શું કારણ છે ? ’ ધનપાલે કહ્યું ‘ મહારાજ, હાલમાં હું શ્રીયુગાદિનાથના ચરિત્રની રચના કરું છું. તેથી મારું ચિત્ત તેમાં વ્યસ્ત રહે છે. ખીજું કશું કારણ નથી. રાજા બોલ્યા, ‘ એમ ! ત્યારે તો એ રચના ઘણી સરસ હશે ? પૂર્ણ થાય એટલે અમને સાંભળાવજો ’ અને ચરિત્ર પૂર્ણ થયે અતિ આનંદ માણતા મહાકવિ ગ્રંથ લઈ રાજસભામાં આવ્યા. મોટી સભા સાંભળવા એકઠી થઈ. અલંકાર. ઉક્તિ-યુક્તિ-પ્રાસ-ઉપમા આદિનો એમાં એવો અહ્ભુત રસ હતો કે દળી ન જાય તે માટે ગ્રંથની નીચે મોટો સોનાનો ધાળ મૂકવામાં આવતો. સાંભળતા સહુ આશ્ચર્યમાં લીન થઈ જતા. રાજા તો એવા રસતરબોળ થયા કે રાજકાજ કરતાં વધારે રસ તેમને શ્રી ઋષભદેવના ચરિત્રશ્રવણમાં પડતો, સાહિત્ય-કાવ્યના અલંકારમય રસનો એમના પર એવો પ્રભાવ પડ્યો કે આખો દિવસ તેમને એના જ વિચાર અને રાત્રે તેનાં જ સ્વપ્ના આવતાં. ગ્રંથનું વાચન પૂરું થયે, કવિધનપાલને કાંઈક પારિતોષિક આપવાના સમયે રાજાએ કહ્યું, કવિરાજ એમાં તો કોઈ શંકા નથી કે તમે એક અતિ અહ્ભુત સર્જન કર્યું છે.

જે તમે મારી વાત માનો તો તમે કહો તે આવું. ધનપાલે પૂછ્યું ‘ શી વાત છે મહારાજની ? ’ રાજા બોલ્યા ‘ આ તમારા અહ્ભુત ગ્રંથમાં જ્યાં વિનીતાનગરીનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, ત્યાં ઉલ્લયિની નગરીનું નામ આપો. જ્યાં ઋષભદેવનું નામ છે ત્યાં ભગવાન શંકર (મહાકાલ)નું નામ મૂકો અને જ્યાં ભરતનું નામ છે ત્યાં મારું નામ જોડવો. તેમ-કરવાથી અતિપરિશ્રમે રચેલો આ ગ્રંથ સોનામાં સુગંધતા જેમ સંસારમાં પ્રસિદ્ધિ પામશે. ’ આ સાંભળી આશ્ચર્ય પામેલા કવિ બોલ્યા ‘ બોળા મહારાજ ! ક્યાં વિનીતા ને ક્યાં અવંતી ? ક્યાં ચકવર્તી ભરત ને ક્યાં રાજા ભોજ ? ક્યાં વીતરાણી આદીશ્વર ને ક્યાં શિવજી ? અરે ? ક્યાં મેરુ ને ક્યાં સરસવ ? સભા કરજો મહારાજ ! આ મારાથી કદી નાહી જતી શકે. આપને આવો વિચાર જ કેમ આવ્યો ? ’

આ સાંભળી ક્રુદ્ધ થયેલા રાજાએ કહ્યું ‘ મારી સમજ આવું બોલતાં તારી છબ અડિત કેમ ન થઈ ? ’ ત્યારે ધનપાલ અન્ય ઉક્તિમાં બોલ્યા; હે નારાય ! (ત્રાજવાની લાડી) જે મોલા છતાં તારી કેવી નિરક્ષરતા ? હે, લોહ (લોખ) મતિ ! તને શું કહું ? ચણેલી સાચે (સરખામણીમાં) સોનું લોહતાં તું ખાતાજે કેમ ન ગયો ? ’

આ સાંભળતાં જ રાજાના સુસ્વાસ્થે માનત મુદ્રી. તેણે ધનપાલ પાસે પડેલા ગ્રંથને ઉપાડી સખમતા પુષ્ટકમાં નાખી દીધા. અને હજુવારમાં તો તેની રાજા થઈ ગયું.

આવો અહ્ભુત-કાવિય-પાંડિત્ય અને રસ-સભર અતિપરિશ્રમે તૈયાર કરેલો ગ્રંથ

ક્ષણવારમાં વિનાશ પામતાં નિરાશ, હતાંપ્રભ અને સર્વસ્વ હુંટાઈ ગયા પછી ખિન્ન થયા હોય તેવા ધનપાલકવિ લથડતા પગે ઘેર આવ્યા. ગાદી પર બેસતા જ જાણે ફસડાઈ પડ્યા. અકાળે અતિવૃદ્ધ થયા જેવા પિતાને જોઈ તેમની પુત્રી તિલકમંજરીએ પૂછ્યું ‘પિતાજી! આટલી બધી ગ્લાનિનું શું કારણ?’ પહેલાં તો ધનપાલ કાંઈ બોલ્યા નહીં, પણ પુત્રીના અતિ આગ્રહે વીતક કહી સાંભળતા જ તિલકમંજરી હસી પડી. કવિને આશ્ચર્ય થયું. તે બોલી ‘પિતાજી! આવડી વાતમાં તમે આટલા બધાં ઉદાસ?’ કવિએ કહ્યું ‘દિકરી! તું શું જાણે કે એ કેવડી વાત હતી? ડૂબેલું વડાણ કદાચ મળી જાય, પણ એવી અફસૂત રચના હવે ક્યાંથી થાય?’

તિલકમંજરીએ કહ્યું ‘બાપુ, ખેદ છોડો, હું લખાવું, તેમ લખવા માંડો.’
‘બેટા, પરિહાસ ન કર.’

નહી, હું સાચું કહું છું. હું તમારા ચોરડામાં જ્યારે કચરો કાઢવા આવતી ત્યારે રોજેરોજની રચના ધ્યાનથી વાંચી જતી. એ એવી અફસૂત ને સરસ હતી કે આખો દિવસ હું ગણગણ્યાં કરતી. તે મને હજી પણ આખી કડિબદ્ધ યાદ છે, હું બોલું, તમે લખો.’ અને તે કોઈ વિદુષીની છટાથી બોલવા લાગી. આભા બનેલા ધનપાલ સાંભળી રહ્યા. ‘વાહરે મારી દિકરી, આશ્ચર્ય, મહાઆશ્ચર્ય. જખરી ધારણા, પ્રબળ પ્રજ્ઞા!!!’

આમ તિલકમંજરીએ આખોય ગ્રંથ લખાવી દીધો. ધનપાલના આનંદ ને ગૌરવનો પાર ન રહ્યો. પુત્રીની પ્રજ્ઞાને ઘણી પ્રશંસી. તેને વારંવાર ધન્યવાદ આપ્યા અને એ યુગાદિનાથની ગૌરવગાથા ગાતા તે ગ્રંથનું નામ ‘તિલકમંજરી’ રાખ્યું. જ્યાં રાજા છંછેડાયો હોય ત્યાં રહેવું એ સર્પોનાં દર પાસે રહેવા કરતાં પણ વધારે ભયંકર હોય છે. માટે કવિ ધનપાલ પરિવાર સાથે માલવદેશ છોડી અન્યત્ર રહેવા ચાલ્યા ગયા.

એક વાર મહારાજા ભોજની સભામાં કોઈ પરદેશી પંડિત આવ્યો. તેણે રાજના બધા પંડિતોને પ્રબળ પરાજય આપ્યો. રાજાને આથી ઘણો ખેદ થયો. તેણે ધનપાલને બોલાવી લાવવા માણસો દોડાવ્યા. ખખર મળી કે ધનપાલ તો માળવા છોડી ગયા છે. છેવટે ધનપાલને શોધી કાઢી રાજા પોતે તેમને મનાવી સન્માનપૂર્વક પોતાના નગરમાં લાવ્યા. સ્વયં ઉતાવળા સ્વભાવની નિંદા અને કવિરાજની ધર્મશ્રદ્ધા અને ગંભીરતાની પ્રશંસા કરી. ધનપાલનું આગમન જાણી તે પરદેશી પંડિત રાતોરાત પલાયન કરી ગયો. ધનપાલનો યશ વિસ્તર્યો જિનધર્મનો જયજયકાર થયો. ધર્મસંધના કરતાં પ્રાંતે ધનપાલ સ્વર્ગગામી થયા.

દ્રવ્યથી મિથ્યાત્વીનો પરિચય છતાં, ભાવથી તો સદા પાપસંગતિના નિવારણમાં સ્પૃહાવાળા જિનધર્મઉપાસક કવિવર શ્રીધનપાલ સમસ્તદોષ-રહિત સમ્યક્ત્વના ધારક હતા.

૨૪. પહેલા પ્રભાવક

શ્રી જિનેશ્વરદેવ કથિત વર્તમાન આગમને-તેના અર્થ અને મર્મને જે જાણે. શ્રી ચતુ-

વિધસંધને શુભમાર્ગે પ્રવૃત્ત કરે. તે શુભધિાન પ્રવચન પ્રભાવક કહેવાય. શ્રી જિન-
શાસનમાં આઠપ્રભાવક કહ્યા છે. તેમાં પહેલા પ્રવચનપ્રભાવક કહેવાય. તે મહાભાગ
શ્રી જિનધર્મની મહાપ્રભાવતા કરે, અર્થાત્ તેમની વિલક્ષણશક્તિથી જીવો શ્રી જિન-
શાસનના પ્રભાવમાં આવે. આ સંદર્ભમાં શ્રી વજ્રસ્વામીનો પ્રબંધ આ પ્રમાણે છે—

તુંખીવન નામક ગામમાં આર્ય ધનગિરિ નામના બ્રાહ્મણ વસતા હતા. તેમને
સુનંદા નામની સુંદર ને શુભીયલ પત્ની હતી. સિંહગિરિ નામના જૈનાચાર્યનો ધનગિ-
રિને સમાગમ થતાં તેમને સંસારની યથાર્થતા અને અસારતાનો બોધ થયો. તેમને
એટલો પ્રબળ વૈરાગ્ય થયો કે તેમણે સગલાં સુનંદાને છોડી શ્રી સિંહગિરિ પાસે
દીક્ષા લીધી.

સમયે સુનંદાએ પુત્રને જન્મ આપ્યો. રૂપ-રૂપના અંબાર જેવો એ બાળક સહુને
પરાણે વહાલો લાગે. આસ-પાસની કેટલીક સન્નારીઓ તો અવશ્ય તેને રમાડવા કે
દીંચોળવા આવતી. એકવાર કેટલીક બાઈઓ તેનાં ઘોડીયા પાસે બેઠી વાતે વળગી.
વાતમાં ને વાતમાં તેઓ પુત્રજન્મના ઉત્સવની કથની કરવા લાગ્યાં. થોડાંક જ મહિ-
નાતું બાળક જ્ઞાન સરવા કરી જિજ્ઞાસાથી તેમની વાત સાંભળ્યાં કરે. તેમાં એક બાઈ
બોલી: ‘ સાવ સાચી વાત: ધનગિરિ તો ઘણાં હોંશીલા. જો તેમણે દીક્ષા ન લીધી હોત,
તો તેમણે પુત્રજન્મોત્સવ એવો માંડ્યો હોત કે આપણી આખી શેરી ઝળાંહળાં થતી
હોત. ’ બીજી બાઈ બોલી ‘ આવો સરસ દિકરો હોય, પછી કાંઈ એ મણા ન રાખે.
પણ એતો કેવા વૈરાગી, દિકરાના જન્મ સુધી પણ ન રોકાયા ને ધરાય દીક્ષા લીધી જ. ’

આ સાંભળતા જ સુનંદાના બાળકની સ્મૃતિ સતેજ થઈ. ‘ દિકરાના જન્મ સુધી
પણ ન રોકાયા ને દીક્ષા લીધી જ. ’ આ શબ્દો જાણે હિયામાં ડોતરાઈ ગયા.
જાણે ધણા પરિચિત શબ્દો ક્યાં પહેલા સાંભળેલા? આમ ઉઠાપોહ કરતાં વિસ્મૃતિના
પટલ ભેદાયાં અને ગતમત સ્મૃતિમાં ઉપસી આવ્યો. જાતિ-સ્મરણજ્ઞાન થયું. ગયા
બવની આરાધના તાજ થઈ આવી. સમજાઈ ગયું કે મારા પિતાએ દીક્ષા લીધી
છે. માતાને તું એકજ સંતાન છું. મા પાસે અઠગક વેળાવ છે, મારા પર અત્યંત વહાલ
અને મમતા છે. પણ માણસનો જીવ તો આત્માનું કામ કરી લેવા માટે છે.
આરા સારા સંયોગ જીવને વારે વારે મળતાં નથી. પણ મા પાસેથી કેમ છુટાય ?
અને માવ નાનકડાં એ શિશુને પરભવના જ્ઞાન-સમજણના જોરે રસ્તો મળી આવ્યો,
તેણે એ અમલમાં મૂક્યો પણ ખરો. બાળક પાસે શું રસ્તો હોય ? ને જોરે શું હોય ?
તેણે રડવા માંડ્યું. બરાબર સુનંદાને કામનો કે આરામનો અવસર હોય ત્યારે તેનું
બાળક પીરે પીરે રડવાનું શરૂ કરે અને ઘોડીવારે તો તેનું રુદન એટલું વધી જાય
કે સુનંદા વાસી જાય. તે જેમ જેમ તેને છાનો રાખવા મથે તેમ તેમ તેનો અવાજ
વધારે સુવંદિત પડે સુનંદાએ પણ ઉપાયો કર્યાં, પણ ઉપચારો કર્યાં. અરે ? બાળ-
કને કોઈની નજર લાગી જાય કે કાંઈ વાતચીત હોય, એમ માની તરત પાસે તેનો

ઉપચાર કરાવ્યો. પણ કાંઈ વળ્યું નહીં. આખો દિવસ કામ કરી, પુત્રની ઘણી ચિંતા કરી થાકેલી સુનંદાને પ્રહરરાત્રિ વિત્યે માંડ ઉંઘ આવે. તેણે એકાદ ઘડીની નજીવી ઉંઘ માણી હોય ત્યાં ધીરે રહીને તેનું બાળક રડવાની શરૂઆત કરે, તે જાગીને પુત્રને છાનો રાખવાના ઘણા પ્રયત્નો કરે પણ બધાં વ્યર્થ જાય. અડધી રાતે રડતાં બાળકનો ક્ષણે ક્ષણે ઘેરો બનતો ઘાંટો માત્ર તેની માતાને માટે જ નહીં પણ આસપાસ રહેનારા માટે પણ અસહ્ય થઈ પડ્યો.

ઈરાદાપૂર્વકની આ ગોઠવણ, સમજણપૂર્વક એ બાળકે અમલમાં મૂકી હતી માં પાસેથી છુટ્યા વિના કલ્યાણ ન હોતું અને એકલવાંથી માતાને મમતા માટે એક જ માત્ર પુત્ર હતો. મા હેરાન થાય તો જ મમતાના વેગમાં અવરોધો ઊભા થાય. અને એ માટે બાળકે પોતાની વ્યવસ્થિત યોજના કાર્યાન્વિત કરી હતી.

હવે પાડોશી પણ કહેતાં ‘સુનંદા તારા દીકરાથી તો લઈ? કંટાળ્યા.’ સુનંદા કહેતી ‘હું પણ ત્રાસી ગઈ છું. પણ કરું શું? એવામાં એક દિવસ આર્યસિંહ-ગિરિજા મહારાજ પોતાના શિષ્ય-પ્રશિષ્ય ધનગિરિજા મહારાજ આદિ સાથે તે ગામમાં પધાર્યા. શ્રી ધનગિરિજા મહારાજ પોતાના ગુરુજીને પૂછી ગૌયરી જતા હતા ત્યારે ગુરુજી શ્રી સિંહગિરિજા આચાર્યદેવે કહ્યું ‘આજે ભિક્ષામાં સચિત્ત કે અચિત્ત જે કાંઈ મળે તે લઈ લેજો.’ ‘જેવી આજ્ઞા’ કહી શ્રી ધનગિરિજા મહારાજ ફરતાં ફરતાં સુનંદાને ઘરે આવી ચઢ્યા. ‘ધર્મલાલનો પરિચિત અવાજ સાંભળતાં સુનંદાએ પોતાના પૂર્વપતિ ધનગિરિને ઓળખ્યા ને આવકાર આપ્યો. ધર્મલાલ સાંભળી જાગેલા બાળકે વ્યવસ્થિત રડવાનું શરૂ કરી દીધું. દિકરાથી ધરાઈ ગયેલી સુનંદા બોલી; મહારાજજી, આપ તો મળથી આત્મકલ્યાણ સાધો છો પણ મારા તો દુઃખનો પાર નથી આટલી સગવડમાં મને આ તમારા દિકરાએ દુઃખી દુઃખી કરી મૂકી છે. માટે કૃપા કરીને એને જ તમે લઈ પધારો.’ ધનગિરિએ ઓળી પસારતા કહ્યું ‘સુનંદા પછી પાછળથી વાંધો લેતી નહીં.’ સુનંદાએ ‘ના રે, મારે કોઈ ભાવે આવો દિકરો ન જોઈએ, તમ-તમારે લઈ પધારો, હું તો છુટી ઉપાધિમાંથી’ એમ કહી તેણે બાળક શ્રી ધનગિરિજાની ઓળીમાં મૂકી દીધું, અને એ જ ક્ષણે તે મરક મરક મલકાઈ ઉઠ્યું. સુનંદા પણ ચક્રિત થઈ જોતી રહી.

ધનગિરિ ધર્મલાલ કહી ઉપાશ્રયે આવ્યા. ગુરુ મહારાજે ‘આ ‘વજ્ર’ જેવું વજ્રનદાર શું લાવ્યાં?’ એમ કહી તેમની ઓળી લઈ ઉઘાડી તો અંદર મળતું મલકતું બાળક! ત્યારથી તે બાળકનું ‘વજ્રકુમાર’ નામ પડી ગયું. ધર્મિષ્ઠ અગ્રણી શ્રાવકને સોંપી ભલામણ કરવામાં આવી કે આના ભાવ વધે અને સારા સંસ્કાર પામે તેવા સંયોગ આપશો.’ શ્રાવકે શ્રાવિકાને સોંપ્યો અને શ્રાવિકા તો એટલી બધી ધર્મિષ્ઠ હતી કે નવરી પડે કે તરત સાધવીજીના ઉપાશ્રયે જ પહોંચે ત્યાં જ તેણે ઘોડીયું

પણ રાખ્યું. વજ્રકુમારને એ ક્ષણવાર પણ છેટો રાખે નહીં. વજ્ર એવો સુંદર કે પરાણે વહાલ કરવાનું થાય. કોઈ દિવસ જરાય રડવાનું તો નામેય નહીં.

ત્યારે જુઓ ત્યારે આનંદમાં મલકાતો. શ્રાવિષ્ટ શાંતિથી સામાયિકાદિ ક્રિયા કરે અને ધર્મનો અભ્યાસ કરે, વજ્ર શાંતિથી ઘોડીયાંમાં પડ્યો પડ્યો બધું સાંભળે, જરાયે પંજવવાની તો વાતેય નહીં. એમ કરતાં વજ્ર ત્રણ વર્ષનો થયો. પૂર્વના જ્ઞાન-બળે ત્રણ વર્ષનું એ બાળક કોઈ વાર તો એવી વાતો કરતું કે સાંભળનારને અચંબો થાય. એની છટા, જ્ઞાનભરી વાતો, નાનકડી ઉમર છતાં ઘણી મોટી સમજણ, પ્રસન્નમુદ્રા, ત્યારે જુઓ ત્યારે તાજ ખીલેલા કમળ જેવી પ્રકૂલતા આ બધી વિલક્ષણતાએ વજ્ર-કુમારને અચાને વિષય બનાવી દીધો. ‘આ સુનંદાનો રોતલ છોકરો ??, ન હોય, કેવો સોહા-મણો, સુંદર ને સમજણો.’ આ વાત સુનંદા પાસે આવી. તેણે પણ ખાત્રી કરી લીધી કે એ મારો જ પુત્ર. મેં અલાગણીએ આવો મળનો-અરે હજાર દિકરામાંય ન જડે એવો દિકરો આપી દીધો. આપ્યો તો શું થયું ? હમણા પાછો લઈ આવું. એ તો આવી ઉપાશ્રયે, માંગણી કરી ‘મારો પુત્ર મને આપી દો.’ ધનગિરિજાએ કહ્યું ‘મેં તને તે વળતે સાફ સાફ કહ્યું હતું કે, સુનંદા પાછળથી વાંધો લેતી નહીં, ત્યારે તે જ કહ્યું હતું, ના રે મારે કોઈ સાથે આવો દિકરો ન જોઈએ. યાદ છે ને ?’ સુનંદા બોલી ‘મહારાજ, મને એ જ બખર પડતી નથી કે આવો દિકરો મેં તમને આપી જ કેમ દીધો ? મારે મારા પુત્ર વગર નહીં ચાલે, મને મારો લાલ અપાવો.’ શ્રી સિદ્ધગિરિજા અને ધનગિરિજાએ સુનંદાને ઘણી સમજાવી પણ તે ન માની.

છેવટે સુનંદા રાજદરબારે પહોંચી, તેણે પુછાર કરતાં કહ્યું ‘મારા પતિએ તો દીક્ષા લીધી છે, પણ મારો એકનો એક દિકરો પણ તેમની પાસે છે, તે મને અપાવો. મારે દેના માટે જીવન જીવવું ?’ રાજાએ બધી વાત સાંભળી કહ્યું ‘બહેન ! ઘરે આવેલા એક સંતને તું તારી જાતે એક વસ્તુ આપી દે પછી તેના પર તારો અધિકાર રહેતો નથી.’ સુનંદાએ કહ્યું, ‘એ વસ્તુ નથી મહારાજ ! મારો એકનો એક દિકરો છે, મારા જીવનનો આધાર. કૃપાવતાર ગમે તેમ કરી મારું બાળક મને અપાવો. એ બાળ વગર હું રહીશ ન શકું.’ અસમંજસમાં પડી ગયેલા રાજાએ છેવટે રસ્તો ટાલી ન્યાય આપ્યો કે એક તરફ મા ને બીજી તરફ તેના પિતા બેસે, બાળક મારી પાસે હશે તેને તું કહીશ કે આ તારી મા ને તારા પિતા છે. તારે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જા. અને એ બાળક જેની પાસે જશે તેનું યશે. બોલો માન્ય છે ?’ તે બોલી હા, મહારાજ ! માન્ય છે.’ અને સુનંદા પોતાના કામે લાગી ગઈ.

બીજા દિવસે સવારમાં જ રાજમહેલ માં ઠહ જામી. સમય પૂર્વે જ સુનંદા રાજમહાલયના ન્યાયાલયમાં આવી ગઈ હતી. સારી જગ્યા જોઈ પોતાની આગળ જ સમકક્ષ મીઠાઈ અને સારાં કપડાંઓ બેઠાવી તે બેઠી. એણે ત્રણ પરિશ્રમે આ બધું પસંદ કર્યું હતું અને મોં માંમાં દામ પણ આપ્યાં હતાં. રાજા અને રાજપાધિપતીઓ

પણ આવ્યા. સલા ભરાઈ ગઈ હતી. જિનશાસનના જયકારપૂર્વક આર્યધનગિરિ આવી ઉભા. આખી સલા ઉભી થઈ ગઈ, ત્યાગીઓને સહુએ આવકાર્યા. મુનિશ્રી બેઠા પછી રાજા અને સભ્યો પણ બેઠા. વજ્રકુમાર રાજા પાસે ઉભો હતો. સુંદર, સ્વસ્થ અને સ્થિર સહુએ જોયું કે મેવા મીઠાઈ, કપડાં અને ચુનંદા રમકડાં લઈ સુનંદા દિકરાને હરખે નિરખતી બેઠી છે. ત્યારે તેની સામે જ શાંત, પ્રસન્ન ને સ્વસ્થ શ્રી ધનગિરિજી બેઠા છે, પણ તેમની પાસે બાળક રીઝે તેવું કશું જ ન હોતું. સલાની કાર્યવાહી પ્રારંભાઈ. ધીર અને ગંભીર સાદે રાજા પોતાની પાસે ઉભેલ બાળકને કહેવા લાગ્યા.

‘ભાઈ વજ્રકુમાર, જો પેલી બાળુ તારા માટે ઘણું મનગમતું લઈને બેઠેલી તારી મા છે, મમતાની મૂર્તિ છે. તારા ઉપર તેને અપાર વહાલ છે. જો, એની આંખોમાં પણ વાત્સલ્યનો સાગર લહેરાય છે. તારા માટે બધું જ કરી છુટવાની બાણે તેને તાલાવેલી છે.

તેની બરાબર સામે વીતરાગનો વેશ પહેરી બેઠેલા તારા પિતા છે. તેઓ ત્યાગની પ્રતિમૂર્તિ અને ધર્મનો અવતાર છે. ભાઈ, તું પોતે જ સમજી છે, તને મારે શું કહેવાનું હોય? હું પણ ધર્મસંકટમાં મૂકાયો છું અને મારા માટે પણ વિચિત્ર સંયોગ ઊભા થયા છે. માટે મારે તને એટલુંજ કહેવાનું છે કે આ બંને વત્સલ માતા અને દયાળુ પિતામાંથી તને જે ગમે તેની પાસે તું જા. જેની પાસે જશે, તારે તેની પાસે તેના થઈને રહેવાનું છે.’

વયના પ્રમાણમાં ખૂબ જ ઠાવકાઈથી વજ્રકુમાર આ બધું સાંભળી નિહાળી રહ્યો હતો. પળવાર માતાને જોતો હતો, બીજી પલકમાં પિતાને નિરખતો. એક તરફ મમતા-વાત્સલ્યની બાણ હતી તો બીજી તરફ અપાર દયાનો સાગર હતો. વજ્ર જોતો જાય ને ધીરે ધીરે આગળ વધતો જાય. સ્નેહવેલી મા ઉમળકાભેર તેને પોતા તરફ બોલાવે ને જાત-ભાતની વસ્તુઓ દેખાડતી જાય. કોઈ વાર તો ગેલમાં ને ગેલમાં રાજસલાતું અસ્તિત્વ પણ ભૂલી જાય અને બેઠેલી-છતાં અડધી ઉભી થઈ જાય. ત્યારે ધનગિરિ પાસે એવી ચપળતા નહોતી અને બાળકને આકર્ષે તેમ કોઈ વસ્તુએ નહોતી. સુનંદા અને ધનગિરિના મધ્યમાં ચાલ્યા આવતા વજ્રને ધનગિરિએ પોતાનું રજે-હરણ (ઓઘો) ઉંચું કરીને બતાવ્યું ને ગંભીર બાળક આનંદિત થઈ તેમની પાસે દોડી આવ્યો, રજેહરણ લઈ નાચવા લાગ્યો અને તેમની પાસે બેસી પ્રસન્નવદને સહુને નિહાળવા લાગ્યો. છેવટે રાજાએ પણ ન્યાય એજ આપ્યો કે ‘બાળક મહારાજાજીની પાસે જ રહેવા માંગે છે’ શાણી સુનંદા પણ વાસ્તવિકતાને સમજી. તેણે વજ્રકુમારને ઉમંગે દીક્ષા અપાવી અને અતિઉત્સાહપૂર્વક પોતે પણ દીક્ષા લીધી.

આઠ વર્ષ જેવી નાની વયમાં પણ વજ્રકુમાર મુનિનો જ્ઞાનવૈભવ આશ્રય ઉપજાવે તેવો હતો. તેઓ જેવા જ્ઞાની હતા તેવા જ તપસ્વી સંતોષી અને સંયમમાં સાવધાન હતા. તેમની સાવધાનીની પરીક્ષા માટે તેમના પૂર્વભવના મિત્રદેવે માયા ઉભી કરી.

એકવાર શ્રીસિંહગિરિજી મહારાજ પોતાના સમુદાય સાથે વિહાર કરી જઈ રહ્યા હતા, ત્યાં અચાનક વાદળાં ચઢી આવ્યા ને વરસાદ વરસવા લાગ્યો. એક મોટાં ઘેઘૂર વૃક્ષની નીચે સહુ આવી ઉભા. નજીકમાં જ કોઈ મોટા સાર્થવાહનો પડાવ, તંબુ-સાવટી દેખાતાં હતાં. આહારનો સમય થવા છતાં હજી ઝરમર વર્ષા વરસતી હતી. મુનિશ્રેષ્ઠો સ્વાધ્યાય-ધ્યાનમાં લાગી ગયા હતા. ત્યાં એક સાર્થવાહે વંદન કરી અતિ-નમ્ર પ્રાર્થના કરી કે મારો પડાવ અહીં પાસે જ છે. આહારનો અવસર થયો છે, વર્ષા પણ થંભી ગઈ છે, દયાળ ! કૃપા કરી પગલાં કરો.' આચાર્ય મહારાજે બાળમુનિ વજ્રને જવાં કહ્યું. વજ્રમુનિ સાર્થેશ સાથે તેની છાવણીમાં વહોરવા ગયા. તેણે પણ અતિ-લાવ પૂર્વક ઘેવરના થાળ મંગાવ્યા ને વહોરવા આગ્રહ કર્યો.

સદા સન્તોગ અને સાવધાન વજ્રમુનિને તે સાર્થપતિમાં કાંઈક વિલક્ષણતા દેખાઈ. ધ્યાનથી જોતાં તેમને જણાયું કે આ લોકો માણસ નહીં પણ દેવતા જણાય છે. અરે ! આમની આંખોની પાંપણ પણ હાલતી નથી. નક્કી દેવતા જ. દેવોની ભિક્ષા તો લેવાય નહીં ! તેઓ પાછા ફરવા લાગ્યા. દેવને ખબર પડી ગઈ કે વજ્રમુનિમાં અદ્ભુત સાવધાની છે. જોતાં જ મોંમાંથી લાળ પડે એવાં મધમધતાં ઘેવર પર તેમણે દષ્ટિ પણ ઠેરવી નહીં. ધન્ય સાધુ ! ધન્ય સાધુતા ! દેવે પ્રકટ થઈ પૂર્વલવની મિત્ર-તાની વાત કહી તેમની ઘણી પ્રશંસા કરી અને વૈક્રિય રૂપ વિકુર્વી શકાય તેવી વિદ્યા આગ્રહ કરીને આપી. થોડાં સમય પછી એ દેવે એવી ને એવી ઇન્દ્રજાળ પાછી ઉભી કરી અને વજ્રમુનિને કોળાપાકની મીઠાઈ વહોવરાવવા લાગ્યો. પણ અતિઉપયોગી વજ્ર-મુનિ મામલો જાણી ગયા ને પાછા ફરવા લાગ્યા. ત્યાં દેવ પ્રત્યક્ષ થઈ તેમના ચર-ણોમાં પડ્યો. તેમની સાધુતાનું ખૂબ ખૂબ કીર્તન કરવા લાગ્યો. તેમને તપોબલ્લથી ક્ષીરાશ્રવ આદિ અનેક લઙ્ગિઓ પ્રાપ્ત થઈ હતી.

તેમનામાં આશ્ચર્ય ઉપજાવે તેવી જ્ઞાનની ગરિમા હતી. એકવાર સર્વ સાધુ-મહારાજ બહાર ગયા હતા. વજ્રમુનિએ વચ્ચે પોતાનું ઉંચું આસન ગોઠવી આસપાસ અન્ય સાધુ મહારાજોના આસન ગોઠવ્યાં. પોતે સહુને વાંચના આપતા હોય તેમ અપૂર્વ છટાથી અરુણલિત રીતે સ્પષ્ટ ઉચ્ચારપૂર્વક સૂત્રપાઠ બોલવા લાગ્યા. આવી પહોંચેલા શુરે મહારાજે આ અનોખું દશ્ય જોયું ને જોતાં જ રહી ગયા. વજ્રમુનિની અપ્રતિમ પ્રતિભા જોઈ તેઓ આનંદાશ્ચર્ય અનુભવી રહ્યા. પાત્ર ને વ્યક્તિત્વ જાણી શુરે મહારાજે વજ્રમુનિને ઘણો અભ્યાસ કરાવ્યો. તેઓ દશપૂર્વી અને પૂજા જ નાની વયમાં આચાર્ય થયા. તેઓ પ્રતિદિવસ પાંચસો સાધુમહારાજોને આનમની વાંચના આપતા. તેમની વાણીમાં કોઈ અજબની મધુરિમા હતી કે સાંભ-ળતાં જ ગળે લેવામાં કોતરાઈ જતી. સ્મૃતિમાં જડાઈ જતી. તેમનું પ્રવચન સાંભળવા પત્થપડી થતી. અનેક છુપા એક પામતા-વતો-મહાવતો સ્વીકારતા.

શ્રી વજ્રમુનિની કીર્તિસીરણ સ્વર્ગનીગંધાના પુષ્પની જેમ દિશાઓમાં પસરવા

લાગી. શ્રાવક-શ્રાવિકાના ઉપાશ્રયોમાં શ્રી વજ્રસૂરિજીની પુણ્ય પ્રતિભા, જ્ઞાનગરિમા, સુંદરતા ભરી સ્વસ્થતા. અજોડ પ્રભાવકતા ને આગવી લાક્ષણિકતા આદિ ગુણો સાધુ-સાધ્વી પણ ગાતા ધરાતા નહી. એકવાર પાટલીપુત્રનગરના વાસી અતિ ધનાઢ્ય ધનાશેઠની એકની એક રુદ્ધિમણી વજ્રસુનીશની સાધ્વીજીના મુખે પ્રશંસા સાંભળી મુગ્ધ થઈ ગઈ. તેણે નક્કી કર્યું કે ગુણુનિધાન શ્રી વજ્રસ્વામીને જ પરણવું. જે આ શક્ય નહી અને તો આજન્મ કૌમાર્ય પાળીશ. એમ કરતા અનેક મુનિવૃષભોથી પરિવરેલા શ્રી વજ્રસ્વામી પાટલીપુત્રમાં પધાર્યા. ધનાશેઠે પોતાની પુત્રીની સ્થિતિ-પરિસ્થિતિ જાણી. તેઓ ઉપાશ્રયે આવી વજ્રસ્વામીને મળ્યા. રુદ્ધિમણીની પ્રતિજ્ઞા જણાવી. રુદ્ધિમણી પણ લાખમાં ન મળે તેવી રૂપવતી ગુણુયલ કન્યા હતી તે જણાવ્યું અને પોતે એક કરોડ સુવર્ણ-સુદ્રા કન્યા સાથે આપવા આતુર છે તે જણાવ્યું. આ બધું શાંતિથી સાંભળી વજ્રસ્વામીએ કન્યા લઈ આવવા જણાવ્યું.

થોડીવારમાં દેવલોકની અપસરને પણ જાણી પાડે તેવી યુવતી રુદ્ધિમણી આવી વજ્રસ્વામી પાસે બેઠી. શિયળના સ્વામી વજ્રસ્વામીએ કહ્યું, રુદ્ધિમણી ! આ આત્મા ઇચ્છાની પૂર્તિથી ધરાશે નહી. ધરપતનો સરસ ને સહેલો ઉપાય છે ઇચ્છાઓનો વિજય. ઇચ્છા જીતનાર સાચો વિજેતા છે. ઇચ્છાનો દાસ એ જ સાચો ગુલામ છે. ઇત્યાદિ ઉપદેશ આપવા લાગ્યા. રુદ્ધિમણી તો તરસ્યા આતકની જેમ તે ઉપદેશ પીવા લાગી. જેમ જેમ સાંભળતી ગઈ તેમ અંદરની ઇચ્છાઓ બૂઝાતી ગઈ ને અપૂર્વ શાંતિનો અનુભવ થતો ગયો. તેણે વજ્રસ્વામીનો મહાઉપકાર માની દીક્ષાની યાચના કરી. વજ્રસ્વામીએ અપૂર્વ ઉત્સાહથી દીક્ષા આપી ને રુદ્ધિમણીએ અપૂર્વ વીર્યોદ્ધાસથી દીક્ષા લીધી. તેઓશ્રી આમ અનેક જીવોને સન્માર્ગે ચઢાવી કલ્યાણમાર્ગે પ્રશસ્ત કર્યો. વર્ષો વીતવાં લાગ્યાં. ધર્મનો જયજયકાર થઈ રહ્યો.

એકવાર તેમણે જ્ઞાનખળથી જાણ્યું કે મહાદુષ્કાળ પડશે, તરત જ સાધુસમુદાયને સારા પ્રદેશમાં વિહાર કરાવ્યો. તેમાં પોતાના પદ્ધર વજ્રસેનમુનિને સારા સમારોહ પૂર્વક આચાર્ય પદવી આપી અને જણાવ્યું કે અહીંની જનતા, અન્નની અછતની મહા-વ્યથા ભોગવશે. પરંતુ જે દિવસે એક લાખ રૂપીયાના વ્યયે એક હાંડી અન્ન રંધાશે તેના બીજા દિવસેજ અન્ન સુલભ થશે ઇત્યાદિ સમજ અને હિતશિક્ષા આપી. તેમણે વૈક્રિય શક્તિથી એક ચાદર વિક્રવી તેના પર આખા સંઘને બેસાડી આકાશગામિની વિદ્યાથી તેઓ જે પ્રદેશમાં અન્નપાણી સુલભ હતાં ત્યાં આવ્યા. સહુ પોતપોતાને યોગ્ય કામે લાગ્યાં અને ધર્મારાધન કરવા લાગ્યાં. તે પ્રદેશમાં બૌદ્ધોનો ઘણો પ્રભાવ હતો. રાજા અને પ્રજા બધાં જ બૌદ્ધધર્મમાં માનનારા હતાં. નવા આવેલા જૈનોને વીતરાગદેવની પૂજા માટે તેઓ પુષ્પો આપતાં નહી. છતાં લવીંગ જેવાં કે મોંઘાં ફૂલો લઈને પણ કામ ચલાવતા. આમ કરતાં મહાપર્વ પર્યુષણ પધાર્યા.

હવે તો પુષ્પ વિના કેમ ચાલે? પણ રાજાએ જૈનોને પુષ્પ નહી આપવાની

આજ્ઞા કરી. અકળાયેલા સંધે શ્રી વળસૂરિજીને પ્રાર્થના કરી કે આવા મોટા દિવસમાં પણ પ્રભુજીની પુષ્પાદિ પૂજનો અમને લાભ નહી મળે ? સંધની પ્રાર્થનાથી શ્રી વળસૂરિજી આકાશગામિની વિદ્યાથી હિમવંત પર્વત પર સ્થિત મહાલક્ષ્મીદેવી પાસે આવ્યા. દેવીએ જોતાં જ વિસ્મય ઉપજાવે તેવાં કમળો આપ્યાં. તિર્યકભૃંગલક દેવે બીજાં પણ લાખો પુષ્પો આપ્યાં તે બધાં પુષ્પો વૈકિયલ્પિયથી બનાવેલા વિમાનમાં લઈ તેઓ શુદ્ધનગરીના ચોટમાં આકાશથી ઉતર્યા. તેમની આવી શક્તિ તેમજ સરસ સુગંધી અને રંગબેરંગી પુષ્પો-કમળો જોઈ પ્રજા તો આશ્ચર્ય પામી, રાજા પણ હેબતાઈ ગયો. રાજા શ્રી વળસ્વામીના સંપર્કમાં આવી પરમ જૈન બન્યો. જિનશાસનના જયકારનો આદોષ પડ્યા પાડવા લાગ્યો. જિનશાસનની જયપતાકા આકાશ સુધી જઈ પહોંચી.

એમ કરતાં પોતાનું આશુપ અદ્ય જાણી તેમણે રથાવર્ત નામના પર્વત પર અણ્ણમણ્ણ લીધું. પ્રાંતે સ્વર્ગે સંચર્યા.

શ્રી વળસેનસૂરિજી મહાદુષ્ટાગમાં વિચરતાં સોપારા નગરે પધાર્યા. ત્યાંના નગર-શેઠે દુષ્ટાગથી કંટાળી આપઘાત કરવાનો વિચાર કર્યો. તેમણે એકવાર છ માણસ જમી શકે તેટલા ઉત્તમ ચોખા એક લાખ રૂપીયા ખર્ચીને રંધાવ્યાં. દુઃખ વેઠવું ને બીજાનું દુઃખ જોવું એના કરતા તો મરવું સારું એમ નિર્ણય કરી તેઓએ એક લાખ રૂપીયાના ચોખાની હાંડીમાં વિષ નાખવાની તૈયારી કરતા હતા ત્યાં ‘ધર્મલાલ’ કહેતા વળસેનસૂરિજી પધાર્યા.

બીયણ દુષ્ટાગમાં પણ (કલમશાસ્ત્રી) અતિ મોંઘા ચોખા જોઈ કારણ પૂછતાં શ્રાવકે કહ્યું ‘ભગવન્ ! આ દુષ્ટાગ હવે જોવાતો નથી લાખ રૂપીયાની આ છેલ્લી હાંડી ચઢાવી છે. આમાં વિષ નાખીને ખાવાની તૈયારી કરતા હતા ત્યાં આપ પધાર્યા. ધન્યભાગ્ય, ધન્ય ધર્મી, પ્રભો ! લાભ આપો.’ શ્રી વળસેનસૂરિએ પૂછ્યું ‘ખરેખર, એક લાખની આ હાંડલી છે ? તો હવે વિષ ખાવાની આવશ્યકતા નથી. અમારા શુરુમહારાજે જણાવ્યું છે કે લાખ એળિયાની એક હાંડલી જેટલું અનાજ રંધાશે, તેના બીજા દિવસે ધાન્ય સુલભ થશે.’ અને બીજા દિવસે પરદેશથી અનાજના વડાળો આવ્યા. સમયે વર્ષા પણ થઈ. સર્વત્ર સારો પાક થયો. તે શેઠે પોતાની પત્ની તેમજ ઇંદ્ર, ચંદ્ર, નાગેન્દ્ર, અને નિર્વૃત્તિ નામના ચાર પુત્રો સાથે દીક્ષા લીધી. આગળ જતા આ ચારે મુનિરાજોના નામે આંદ્રી ચાંદ્રી, નાગેન્દ્રી અને નિર્વૃત્તિ નામની ધ્રમણ શાખાઓ પ્રસિદ્ધ થઈ. શ્રી વળસેનસૂરિજી પણ મહાપ્રભાવક થયા. શ્રી વળસ્વામીનું આવું અદ્ભુત ચરિત્ર સાંભળી રે જાણી ! તમે પણ શ્રી જિનાગમના બોધ માટે તથા ઉત્તમ શુભાનાં ઉપાર્જન માટે સતત પ્રયત્ન કરો.

૨૫. બીજા પ્રભાવક

ધર્મોપદેશ વખતે સ્વર્ગની લલિયથી પ્રજાનુ સુદિત્ત હેતુ ઉદાહરણ પૂર્વક ક્રોતાને

ધર્મના રંગે રંગી ધર્મશ્રદ્ધા ઉપજાવે અને ધર્મબોધ સ્થિર કરી શકે તે ધર્મકથક નામના બીજા પ્રભાવક કહેવાય. તે સંબંધમાં શ્રી સર્વજ્ઞસૂરિજીનું દર્શાવેલું.

શ્રીપુર નામના નગરમાં શ્રીપતિ નામના ધર્મિષ્ઠ શેઠ રહે. તેમને કમલ નામનો એક પુત્ર. તે બધી કાળામાં નિપુણ પણ ધર્મથી સદા દૂર રહે. જ્યાં દેવ-ગુરુનું નામ આવે ત્યાં તેને હિસા રહેવામાંય અડચણ. એકવાર શેઠે તેને શિખામણ આપતાં કહ્યું ‘દિકરા ! બોતેર કાળામાં આપણે નિપુણ છતાં જો ધર્મકળા ન જાણતા હોઈએ તો આપણે અજાણ જ કહેવાઈએ. સર્વ કાળામાં શ્રેષ્ઠ તો ધર્મકળા છે.’

કમળે કહ્યું ‘આપણે કોઈનું ખરાબ ન કરીયે, આપણે મેળવેલું આપણી રીતે વાપરીયે એ ધર્મ જ છે ને ? સ્વર્ગને મોક્ષ બધું અહીં જ છે. કેટલીક વાર તો ધર્મની વાત કરનારા પોતાના સ્વાર્થને ધર્મના નામે જ સાધે છે. તમને ગમે તો તમે તમારે ધર્મ કર્યા કરો. આપણા ગળે તો વાત ઉતરતી નથી.’ એમ કહી બહાર ફરવા નિકળી જાય. આપણી વાત પૂરી સાંભળે પણ નહી. એકવાર શેઠે કહ્યું ‘તું મારી સાથે ગુરુ મહારાજના દર્શને તો ચાલ. સાંભળવાથી કાંઈ ચોટી જતું નથી.’ એમ સમજાવી તેને લઈ ઉપાશ્રયે આવ્યા. ગુરુ મહારાજે કહ્યું ‘જો ભાઈ, હું તને ધર્મકથા કહું તું અમારી તરફ ધ્યાન રાખી ખરાબર સાંભળજે ન સમજાય તો પૂછજે.’ ધર્મકથા કહી ગુરુજીએ પૂછ્યું ‘તને સમજણ પડી ને ?’ તેણે કહ્યું, ‘જી મહારાજ, થોડી પડી ને થોડી ન પડી. કેમકે તમે બોલતા હતા ત્યારે તમારો ઘોઘરો (ગજાની હાડકી) ઉંચો નીચો થતો હતો તે મેં એકસો આઠ વાર ગણ્યો. પણ પછી તમે બહુ ઉતાવળે ઉતાવળે બોલવા લાગ્યા એટલે ગણવું મુશ્કેલ થઈ ગયું.’

આ સાંભળી બેઠેલાં માણસો હસી પડ્યાં. મહારાજશ્રીએ પણ અયોગ્ય જાણી તેની ઉપેક્ષા કરી. વળી એક બીજા ઉપદેશક ધર્મગુરુ પાસે શેઠ કમલને સમજાવી લઈ આવ્યા. તેમણે કમલની વાત સાંભળી હતી એટલે તેને કહ્યું ‘તારે અમારી સામે જોવાની આવશ્યકતા નથી. તું તારે અમારા ઉપદેશમાં ધ્યાન રાખજે, ઉપદેશ પૂર્ણ થયે તેમણે પૂછ્યું ‘કેમ કાંઈ સમજાયું કે, ?’ તેણે કહ્યું ‘જી મહારાજ, આપે ઉપદેશ શરૂ કર્યો ત્યારથી હજી સુધીમાં એક હજાર ને આઠ હીડીયો આ દરમાં ગઈ છે. તે મેં ખરાબર ગણી છે. આમ અસંખ્ય બોલતો-જોઈ ત્યાં બેઠેલાં માણસોએ તેને ઠપકો આપ્યો અને સહ્યતા રાખવા કહ્યું. કમલ ઉઠીને ચાલ્યો ગયો.

એકવાર તે ગામમાં ઉપદેશ લખિવવાળા સર્વજ્ઞસૂરિજી મહારાજ પધાર્યા. કમલને શેઠ પટાવી ઉપાશ્રયે લાવ્યા. આચાર્યશ્રીએ કમલની વિચિત્રતા જાણી. તેમણે કમલને લાગણીપૂર્વક બોલાવ્યા અને અવસર મળતાં પાછો આવજે એમ કહ્યું. કમલ એકલો જઈ ચલ્યો આચાર્યશ્રીએ કમલને પૂછ્યું ‘તું શું જાણે છે, ? કમલે કહ્યું ‘હું તો માત્ર સ્ત્રીમાં જાણું છું, આચાર્યશ્રીએ અકળાયા વિના પાછું પૂછ્યું ‘સ્ત્રીઓનાં લેદ અને લક્ષણ જાણે છે ?’ તેણે કહ્યું ‘હું થોડુંક જાણું છું, પણ આપ કહો તેથી તેમાં વૃદ્ધિ

ધશે.' આચાર્યશ્રીએ સહુ પ્રથમ પદ્મિની નારીના ગુણ-સ્વભાવ-દેખાવ-રુચિ આદિની વાત કરી. આવી સન્નારી મહાપતિવ્રતા અને દ્રઢમનોબળવાળી હોય છે. તેમાં કેવું સત્ત્વ શૌર્ય અને ઔદાર્ય હોય છે ઇત્યાદિ ઉદાહરણ પૂર્વક સમજાવ્યું. આ જાણી કમલ તો મહારાજશ્રીની વાતમાં લટકી ધઈ ગયો અને તેમને સ્ત્રીકથાના મર્મજ્ઞ જાણી આદરની દૃષ્ટિથી જોવા લાગ્યો. સમય થતાં આચાર્યશ્રીએ કહ્યું 'કમલ, અવસર થઈ ગયો. હવે ચિત્રિણીનાં લક્ષણાદિ કાલે જણાવીશું.'

ખીન્ન દિવસે એ વગર બોલાવ્યે આવ્યો. આમ એ રોજ આવવા લાગ્યો ને સૂરિછ તેને શંગાર, હાસ્ય-વિનોદ, શૌર્ય આદિની કથા કહેતા રહ્યા. મનગમતી વાતનો રસીયો કમલ નવરો પડે ને ઉપાશ્રયે આવે. એમ કરતાં માસકલ્પ પૂર્ણ થતાં મહારાજશ્રીએ વિહારની તૈયારી કરી. તેમણે કમલને કહ્યું 'લાઈ, હવે અમે વિહાર કરશું. માટે તું કાંઈક નિયમ લે.' તે સાંભળી વ્યંગ કરવાના સ્વભાવવાળો કમળ બોલ્યો 'સાહેબ! મારે તો ઘણા બધા નિયમો છે. જુઓ, આપઘાત કરવાનો, મીઠાઈમાં નળીયા ખાવાનો, ચોરતું દુધ પીવાનો, આખું નાળીયેર ખાવાનો, ખીજતું ધન લઈ પાછું આપવાનો, સ્વયંભૂરમણ સમુદ્રની પેલીપાર જવાનો, એમ ઘણાં નિયમો મારે છે.' આચાર્યશ્રી બોલ્યા 'કમલ, અમારી સાથે આમ બોલવું તને શોભતું નથી. શુરુઓની હાંસી કરવાથી ભવ જ વધે છે. હવે અમે જઈએ છીએ. આટલો સમય અમારી પાસે બેસીને તું શું શિખ્યો? નિયમ વગરનો માણસ માણસ જ નથી. એકાદ નિયમ લઈશ તો સદા માટે અમારું સંભારણું રહેશે, માટે કોઈક નિયમ તો લેવો જ રહેઈએ.'

આ સાંભળી કમળ ઝંખવાઈ જઈ બોલ્યો, ઠીક સાહેબ ત્યારે કરાવો નિયમ. કે અમારી પાડોશમાં રહેતા જગાકુંભારના માથાની ટાલ જોઈને જ મોઢામાં કાંઈ નાખવું.' આચાર્યદેવે આ પણ લાલતું કારણ જાણી નિયમ કરાવ્યો અને તેને જરા-બર પાળવાની ભલામણ કરી વિહાર થયો. કમળ આ નિયમને સચ્ચાઈથી પાળવા લાગ્યો. એકવાર રાજદરબારે ગયેલા કમળને પાછા ફરતાં મોઢું ધઈ ગયું. તે જમવા બેસતો જ હતો કે તેની માતાએ તેને યાદ કરાવ્યું 'કે તેં આજે જગાકુંભારની ટાલ જોઈ કે નહીં?' કમળને ભૂળ, ઘાક ને કંટાળો ઘણો આવ્યો પણ ઘણાં દિવસથી નિયમ પાળતો હતો તેથી કુંભારની ટાલ જોવા ઉઠ્યો. બજાર પડી કે જગાકુંભાર તો ગામ બહાર માટી લેવા ગયા છે. તે ઉપરથી તેની તપાસમાં ફરી ફરીને કંટાળી ગયો પણ ક્યાંય જ્યોત જઈ નહીં? ટાલ જોયા વિના જમાય પણ નહીં. તે હીમત કરી ચોધવા આમળ વડે ત્યાં એક મોટા ખાણમાં જગાકુંભાર ઉભો ઉભો માટી ખોદે, માથે પાથરી ખાણી કાંઈ નહીં. ટાલ જોતાં જ આનંદમાં આવી ગયેલા કમલ ભેરથી બોલી ઉઠ્યો 'જોઈ લીધી કે જોઈ લીધી., એ જ વખતે કુંભારને ધનજરેલી માટલી જમીન ખોદતાં મળેલી ને સમજ્યો કે 'કમલ ધનની માટલી જોઈ ગયો. જે તે રાજમાં કદી દેશે તો ધન જશે ને દિપ્તિ આવશે. માટે હાવ તેને સમજવી અહીં જ રોડી લઉં.'

એમ વિચારી કુંભારે ઉંચા હાથે સાદ કરી ઉભા રહેવા કહ્યું. કમલે કહ્યું ‘હવે શું? જોઈ લીધી. કુંભારને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે આણે ધનની ચરી ખરેખર જોઈ લીધી છે. કુંભારે દોડીને કહ્યું ‘અરે, કોઈને કહીશ નહીં. આપણો અડધો અડધ ભાગ’ ચખરાક કમલ સમજી ગયો કે આમાં કાંઈ ભેદ છે. તે બોલ્યો ‘ચાલ, ચાલ અડધા-વાળા! અર્ધે શું થાય?’ કુંભારે કહ્યું ‘તું પાછો તો વળ. તું કહીશ તેમ કરશું.’ ‘સારું’ કહી કમળ ત્યાં આવ્યો. કેટલુંક ધન કુંભારને આપી રાજી કર્યો અને મોંઘુ પણ દેખાવે સામાન્ય એવું પોતે લઈ ઘરે આવ્યો. તેથી તે મહાધનાઢ્ય થયો. તે એક દિવસ વિચારવા લાગ્યો કે આ બધો શ્રી સર્વજ્ઞસૂરિજીનો પ્રતાપ છે. મશ્કરીમાં લીધેલા નિયમથી આવો લાભ થયો. જો સાચા અંતઃકરણથી નિયમ લેવામાં આવે તો તેનાથી કયો લાભ ન થાય? આમ શ્રદ્ધા થવાથી તેણે નાના-મોટાં કેટલાંક નિયમ લીધાં. તેના ઘોરમિથ્યાત્વનો નાશ થયો, ને સચ્ચક્રત્વની પ્રાપ્તિ થઈ. ફરીથી સર્વજ્ઞસૂરીશ્વરજી મહારાજનો યોગ થતાં તેમની પાસે તેણે શ્રાવકના બારે વ્રત સ્વીકાર્યાં અને ધર્મ આરાધી સ્વર્ગગામી થયો.

યુક્તિપૂર્વક શાસ્ત્રની વાતો કહેવાથી શ્રી સર્વજ્ઞસૂરિજીએ નાસ્તિક અને જડ એવા કમલને ધર્મી બનાવ્યો, સમયના જાણુ આવા આચાર્યો ભવિકોની જડતાનો નાશ કરી તેમના કલ્યાણના સંયોગો ઉભા કરી આપે છે.

૨૬. ઉપદેશક

ઉપદેશલબ્ધિવાળા મહાત્મા સામાના લેખમાં સહેલાઈથી બોધ ઉતારી શકે છે. ઘણું બધું જ્ઞાન હોય પણ બીજાના ગળે ઉતારી ન શકે તો જ્ઞાનનો પ્રકાશ કે પડવો પડતો નથી. આ લબ્ધિવાળા મહાત્માવ પોતાના કલ્યાણ સાથે બીજા ઘણાનું કલ્યાણ સફળતાથી કરી શકે છે. સમૂહના સમૂહને તેઓ સફળોદ્ય આપી ઉગારી શકે છે. આ બાબતમાં શ્રી નંદિષેષુમુનિનો પ્રબંધ અતિ પ્રસિદ્ધ છે.

કોઈ ગામમાં એક ધનવાન બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તેણે એક મહાન્ ‘યજ્ઞનું’ આયોજન કર્યું. તેમાં તેણે એક લાખ બ્રાહ્મણ આમંત્ર્યા હતા. રસોડાની વ્યવસ્થા તેણે એક જૈન બ્રાહ્મણને ઠેકાથી સોંપી હતી. એટલે નિશ્ચિત પૈસા તેણે આપવાના હતા અને જૈન બ્રાહ્મણે લાખ બ્રાહ્મણોને જમાડવાના હતા. લોજન ઉપરાંત જે રસોઈ વધતી તેથી તે જૈનોને જમાડતો અને સાધર્મિકવાત્સલ્યનો લાભ મેળવતો. ન્યાયથી મેળવેલ અને નિર્દોષ મિષ્ટાન્નથી નિર્ધન શ્રાવકોને જમાડવામાં ઘણાં લાભ છે, એ બાબત જૈન બ્રાહ્મણ જાણતો હતો. ‘ન્યાયથી મેળવેલ દેવાને યોગ્ય-શુદ્ધ પેય-ખાદ્ય આદિ દ્રવ્ય ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિથી આત્માના અનુગ્રહની બુદ્ધિથી વ્રતધારીઓને આપવામાં આવે તો તેમાંથી મોક્ષ સુધીનાં ફળો નિપજે છે.’ એવું તેણે ઘણીવાર ગુરુમહારાજના શ્રીમુખે સાંભળેલું. મોટે દયા, શીલ, વ્રત-પચ્ચક્ષુબ્ધિના ધારક શ્રાવકોને તે લોજન માટે ભાવપૂર્વક આમંત્રણ આપતો. એકવાર કોઈ ઘોર તપસ્વી મુનિરાજ માસખમણને પારણે તેના

રસોટે આવી ચડ્યા. જૈન બ્રાહ્મણે બહુમાન આદર સત્કાર પૂર્વક આવકાર્યા અને શ્રદ્ધા-
પૂર્વક શુદ્ધભોજનથી પ્રતિલાભ્યા. તેણે ગુરુમહારાજ પાસે સાંભળેલું કે હજારો મિથ્યા-
ત્વીથી એક અણુવ્રતધારી અને હજારો અણુવ્રતધારી કરતાં એક મહાવ્રતધારી શ્રેષ્ઠ
કહેવાય. આમ અનાયાસે મળેલાં લાભને તે અનુમોદી રહ્યો, આનંદી રહ્યા. આવા
સુપાત્રદાનના પ્રભાવે તે પ્રાંતે આયુ પૂર્ણ કરી પ્રથમ સ્વર્ગે દેવ થયો. ત્યાંથી સ્વર્ગી
મગધના અધિપતિ મહારાજ શ્રેષ્ઠિકને ત્યાં પુત્ર તરીકે અવતર્યો. તેનું નામ નંદિષેણ
રાખવામાં આવ્યું. યુવાવસ્થામાં તેને પાંચસો રાજકન્યા સાથે પરણાવવામાં આવ્યો.
દોશુંદક દેવની જેમ ભોગ ભોગવતાં તેના દિવસો વીતવા લાગ્યા.

એકો યજ્ઞ દરાવનાર નિર્વિવેકી ધનાઢ્ય બ્રાહ્મણ, પાપાનુબંધી પુણ્યે રાજ્ય-ઋદ્ધિ
સુખાદિ ભવાંતરે ભોગવી કેટલાક ભવે સેચનક નામનો હાથી થયો. તેનો પ્રબંધ આ
પ્રમાણે છે. એક મહારણ્યમાં પાંચસો હસ્તિનીઓના જૂથનો સ્વામી એક મહાહસ્તી
હતો. તેની કોઈ પણ હાથણી નરહાથીને જન્મ આપતી કે તરત આ હાથી પોતાનો
પ્રતિકાંદી થશે એ લયથી તેને મારી નાખતો. હસ્તિનીઓ આ વાત સારી રીતે સમજી
ગઈ હતી, માતાની મમતા વિસ્મય પમાડે છે. એક હસ્તિની માતા થવાની સ્થિતિમાં
હતી. તે પગમાં વાગ્યું હોય તેવો દેખાવ કરી સહુથી પાછળ રહેવા લાગી અને હાથીને
ખબર પણ ન પડે તે રીતે ઉપવનમાં વસતાં તાપસોના તપોવનમાં જઈ તેણે (નર)
હાથીને જન્મ આપ્યો. જન્મ્યાને ત્યાં જ મૂંઝી કેટલાક દિવસે તે પાછી પોતાના જૂથમાં
આવી ગઈ ! તાપસક્રુમારો સાથે રમતું હાથીનું જન્મ્યું મોટું થયું. તાપસક્રુમારો ગાંડ,
વેલ અને છોડવા આદિને પાણી સીંચતાં તે જોઈ હાથીનું જન્મ્યું પણ સૂંઢમાં જળસરી
સીંચવા લાગ્યું. ત્યારથી તેનું નામ સેચનક પડી ગયું.

સમય જતા આ જન્મ્યું પુખ્ત વયનો, કદાવર, પ્રચંડ દંતુશળ અને પ્રલંબ સૂંઢ
વાળો ઉગ્યો હસ્તિરાજ થયો. જંગલમાં ફરતાં સેચનકને જૂથાધિપતિ (પિતા) હાથીનો
ભેટો મળી ગયો. તેઓની ગર્જનાના વનમાં પડવા પડવા લાગ્યા. થોડીવારમાં તેઓ
એકબીજાની સામે આવી ઉભા. સેચનકની યુવાવસ્થા ખીલી ઉઠી હતી તો જૂથના માલિ-
કની ઓસરી રહી હતી. હાથી પોતાના હરીફને સહન ન કરી શક્યો ને તેમનું શુદ્ધ
આખા જંગલને ઝુલથી રહ્યું. માદાહસ્તિનીઓ દૂર ઉભી ઉભી બે પકાડોની અઘડામણ
જોઈ રહી. છેવટે મોટો હાથી હાર્યો. સેચનકે તેને દંતુશળથી છેવટે માર્યો અને તે
દામિળીઓના જૂથનો સ્વામી થયો. હવે તે પણ શકિત રહેવા લાગ્યો કે ક્યાંક મારો
હરીફ પેલા ન થાય. પોતાનો જન્મ દેવા સંયોગમાં થયેલો, તે તેને ખ્યાલમાં આવ્યું
એટલે તેણે દામિળી જન્મ આપી શકે તેવા ગુપ્ત સ્થાનોનો નાશ કર્યો. ઉપવનમાં
રહેત તાપસોનો આશ્રમ પણ તેણે વીંધી નાંખ્યો. ત્રાસી ગયેલા તાપસો મહારાજ
શ્રેષ્ઠિક પાસે પુનઃ દરવા આવ્યા અને બધી ખીંતા કરી બતાવી. સાથે જ પણ જણાવ્યું
કે આજે હાથી દયાંત મને નથી, મુદરાણા ને સુંદર તો છે જ. તેનો જાંઘા સુંદર અને

તેને ચાર દંતુશળ છે. તે ખૂબ જ લલિત છે પણ હમણાં હમણાં તે ગાંડપણ કરે છે, માટે તેનો ઉપાય કરો. આ સાંભળી રાજાએ યોગ્ય માણસો પાસે તે હાથી પકડી મંગાવ્યો. તેને પોતાનો પટ્ટહસ્તી બનાવ્યો. દુર્લભ આહાર અને ઉત્તમ આભૂષણ હાથીને સુલભ થયા. તે તિર્યંચ હોવા છતાં રાજકુમાર જેવું સુખ પામ્યો. એકવાર કેટલાક તાપસો શહેરમાં આવ્યા હતા. સેચનકને જોવાની ઇચ્છાથી તેઓ રાજવાડે આવ્યા. ત્યાં હાથીની સામે ઉભા રહી બોલ્યા ‘કાં કેવા બંધનમાં સપડાયો? હવે આવજો અમારી કુટિર અને આશ્રમ તોડવા.’

આ સાંભળતાં જ ક્રોધિત થયેલો હાથી બંધન તોડી તાપસોને આમતેમ ફંગોળી ભાગ્યો. જંગલમાં પાછું આશ્રમ વીંખી પીંખી નાંખ્યું ને હાહાકાર મચી ગયો. ઘણા પ્રયત્નો છતાં હાથી ફરી પકડાયો નહી. હાથી પાસે જવું એટલે જીવન સંશયમાં નાખવું. રાજકુમાર નંદિષેણને એવી ઇચ્છા થઈ કે હાથીને લઈ આવું. તેણે મહારાજા શ્રેણિકને મનાવી આજ્ઞા મેળવી. કામ કપરું હતું. હાથી દુર્લભ અને કુમાર સુકુમાલ હતો. લોકોએ પણ કુમારને વિનવ્યા પણ નંદિષેણ એ ઘોર જંગલમાં ઉતરી ગયા. ગર્જના કરતો હાથી તેમની સામે દોડ્યો ને લોકોના હાડ થીજી ગયા. નક્કી હવે અશુભ થશે. એવી શંકા ઘેરાવા લાગી. ત્યાં સમીપમાં આવેલા હાથીને કુમારે કહ્યું “અપા એવ દમિયવો” બીજાનું નહી આત્માનું દમન કરવું જોઈએ. ઇત્યાદિ સૂક્તિઓ સાંભળી હાથી વિચારમાં પડ્યો કે ‘પરિચિત વાક્યો મેં કયાંક સાંભળ્યા છે. આમ વિચાર કરતાં તેની સ્મૃતિ સતેજ થઈ ને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉપલબ્ધ થયું. તે ખૂબ શાંત થઈ કુમાર પાસે આવ્યો અને સહુના આશ્ચર્ય વચ્ચે નંદિષેણકુમાર તે હાથીને રાજમહેલના પ્રાંગણમાં લાવ્યા.

કેટલોક વખત વીત્યા પછી કરુણાનિધાન પરમાત્મા મહાવીરદેવ રાજગૃહી નગરીમાં સમવસર્યા. દેવોએ અદ્ભુત સમવસરણ રચ્યું. દેવો અને મનુષ્યો ત્યાં જાણે ઉભરાવા લાગ્યા. રાજા શ્રેણિક, મહામાત્ય અભયકુમાર, રાજકુમાર નંદિષેણ આદિ રાજપરિવાર પણ ભગવંતને વંદન પ્રવચનશ્રવણ કરવા ત્યાં આવ્યા. દેશનાને અંતે રાજાએ ભગવંતને પૂછ્યું ‘પ્રભુ! બહુ આશ્ચર્યની વાત છે કે અતિનિપુણ માણસો પણ મારા પટ્ટહાથીને ન પકડી શક્યા, ત્યારે આ નંદિષેણે તેને શસ્ત્રાદિના ઉપયોગ વિના માત્ર કાંઈક શબ્દો કહીને જ પટાવી લીધો ને એકલે હાથે તેને રાજમહેલમાં લાવી બાંધી દીધો? આવો ઉપદ્રવી હાથી આને જોતાં જ કેમ શાંત થઈ ગયો?

ઉત્તર આપતાં શ્રી મહાવીરસ્વામી બોલ્યા ‘હૈ શ્રેણિક! આ હાથી કેટલાક ભવો પૂર્વે ધનાઢ્ય બ્રાહ્મણ હતો. તેણે લાખ બ્રાહ્મણોને આમંત્રી મોટો યજ્ઞ આરંભ્યો હતો. તેમને જમાડવા આદિની વ્યવસ્થા એક જિનધર્મી બ્રાહ્મણને ઠેકાથી સોંપી હતી. તેમને જમાડતાં વધેલા ભોજનથી તે સહધર્મીની ભક્તિ કરતો. સુપાત્ર મુનિને ભાવથી વહો-
૧૨

રાવતો. જૈનાગમોની ઉક્તિ કહી કહી તે સહુને સંભળાવતો. તે કાળે કરી રાજ ! તમારો દિશરો નંદિપેણ થયો. પૂર્વલવોના અભ્યાસે તેણે આ હાથીને પણ જિનાગમની પવિત્ર ‘અપ્પા ચેવ દમિયન્વો’ ઇત્યાદિ ઉક્તિ સંભળાવી, તેથી હાથી જાતિસ્મરણુ જ્ઞાન પામ્યો ને શાંત થયો.’

આ સાંભળી આળી સભા આશ્ચર્ય પામી. રાજાએ આગામી લવ બાળત પૂછતાં પરમકૃપાળુ પરમાત્માએ કહ્યું ‘રાજ ! ન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્યથી સુપાત્રોની કરેલી ભાવ-પૂર્ણ ભક્તિના પ્રતાપે આ નંદિપેણ દેવ-મનુષ્યના ભોગો ભોગવી ત્રીજે લવે મુક્તિ પામશે. સાવ સામાન્ય પુણ્ય બાંધનાર આ હાથી સામાન્ય રીતે રાજમહેલના સુખનો ભોગી થયો. આવતા લવે તે પ્રથમ નરકે જશે.

આ બધું સાંભળી નંદિપેણની વૈરાગ્ય ભાવના પ્રબળ થઈ અને તેણે ત્યાં દીક્ષા લેવાનો નિર્ધાર કર્યો. ત્યાં આકાશવાણી થઈ ‘રાજકુમાર ઉતાવળા ન થાવ. હજી તમારે ભોગકર્મ ભોગવવાના બાકી છે.’ પણ અતિ પરાક્રમશાલી નંદિપેણે ઉત્સાહપૂર્વક દીક્ષા લીધી. પ્રભુજીની સાથે વિચરતા તેમણે અતિદુષ્કર ને આકરા મહાતપ કર્યો અને અદ્ય સમયમાં તો સૂત્ર અર્થના પારગામી થયા. અનેક લઙ્ઘિ પણ ઉપલબ્ધ થઈ. કેટલોક સમય થયા પછી તેમને તીવ્ર ભોગનો-વેદનો ઉદય થવા લાગ્યો. કામને જીતવા નંદિપેણ મુનિએ અતિ તિવ્રતર તપ આદર્યું. તેમ છતાં ધાર્યું ‘પરિણામ ન આવ્યું’ એટલે તેમણે નક્કી કર્યું ‘કે ચારિત્ર બાંધવા કરતાં મરી જવું સારું’ અને એક દિવસ પરીને મરી જવાની ઈચ્છાથી તેઓ અતિ દુર્ગમ પર્વત પર ચઢ્યા. જાંપાપાત કરતાં જો કોઈ દેવતાએ તેમને ઝીલી પૃથ્વી પર મૂક્યા અને કહ્યું નિકાચિત કર્મો ભોગવ્યેજ છુટકો છે.’ તેમ છતાં મુનિ જરાય હીમત ન હાર્યો. એકવાર છૂટને પાસે તેઓ કોઈ ગણિદાને ઘેર જઈ ચઢ્યા. ધર્મલાલ શબ્દ સાંભળી ગણિદાએ તેમને કહ્યું ‘મુનિરાજ ! અહિં તો અર્થલાભનું કામ છે. ધર્મલાલથી શું વળે ?’ આવા પરિહાસના શબ્દો સંભળ ન થતાં નંદિપેણમુનિએ તેના આંગણમાંથી ઘાસનું એક તણખડું ખેંચી તેના કદામમાંથી લઙ્ઘિબળે સાદા બાર કરોડ સુવર્ણની વૃદ્ધિ કરી. આ જોઈ આળી બનેલી નતંદ્રી તો દરવાજે આવી આડી બેસી રહી ને કહેવા લાગી ‘મહારાજ ! એમ તમારું ધન મારાથી ન લેવાય. તમારી દાસી થઈ સેવા કરીશ આપણે સુંદર અને યુવાન ! જુગમે લેડી મળી. આવો સુંદર મેળો મળવો અતિ દુર્લભ છે. આવી અવસ્થામાં તમે વળી કયો દેહાર સાધનમાર્ગ લીધો. હવે તો હું જવાજ નહીં દઉં.’

એમ કહેતા નતંદ્રીએ તેમનો હાથ પકડ્યો ને પાત્ર આદિ લઈ લીધા. નંદિપેણના કરીશમાં જાણે પીચળી કરી વળી. તેઓ કાંઈ પ્રતીકાર ન કરી શક્યા. પલવારમાં તો વેગનું પરિવર્તન થઈ ગયું. જ્ઞાનંદની કોળે ઉડાડની ગણિદા તેમને વિદ્યાંતિગૃહમાં લઈ ગઈ. તે જ વખતે નંદિપેણે નિયમ કર્યો કે પ્રતિદિવસ દસ જણને પ્રતિજ્ઞોધવા. મર્યાદાથી દસને પ્રતિજ્ઞોધ ન થાય ત્યાં મુંબી જમવું નહીં અને અને તેઓ નતંદ્રીની

સંગતમાં લીન થયા. સંયમથી તેમનું પતન થયું. છતાં નર્તકીને ત્યાં જે દોડો આવતાં તેને તેઓ અતિઉદ્દાસ પૂર્વક ધર્મની મહત્તા જણાવતો ઉપદેશ આપતા. તેમના ઉપદેશમાં કોઈ અજળ શક્તિ હતી કે પત્થરદિલ માણસો પણ પીગળતાં. ઘોર પાપીને પણ પાપના નામે પરસેવો થઈ આવતો. જોતજોતામાં હૃદય પરિવર્તિત થઈ જતું. આમ દરરોજ દસ જણાં દીક્ષા લેવા તૈયાર થાય પછી જ તેઓ જમતા.

આમ કરતાં બાર વર્ષ વીતી ગયા. એકવાર નવ જણા તો બોધ પામ્યા પણ એક સોની કેમે કરી બોધ પામે નહીં ને બીજો કોઈ માણસ ત્યાં આવ્યો નહીં. સોનીને નંદિષેષ ખૂબ યુક્તિ પ્રયુક્તિ-હેતુ ઉદાહરણ પૂર્વક સંસાર અને સંસારવાસની ભયંકરતા અને નિષ્ફળતા સમજાવવામાં આવેલાં થઈ ગયા. ગણિકા ગરમ ગરમ રસોઈ જમવા બોલાવે છે. ‘હું હમણાં જ આવું છું’, કહી નંદિષેષ પાછો ઉપદેશ આપે છે. પણ પેલાને હૈયે ધર્મ ઉતર્યો જ નહીં. મોડું થવાથી પહેલી રસોઈ કાઢી નાખી બીજાવાર બનાવી અને ફરી બોલાવવા નર્તકી આવી. નંદિષેષ કહે ‘હમણાં આવું છું.’ ત્યારે સોનીને તો જરાય અસર થતી નથી. એ જાણી ગણિકાએ હાથમાં કહ્યું ‘આજે તો દશમો કોઈ ખૂંડે એમ લાગતું નથી. તમે બોધ પામો તો છે.’

આ સાંભળતાં નંદિષેષની સામે પ્રકાશ ઝળકી ગયો. અરે? અનેકને બોધ આપનાર હું જ અંધારામાં? એમના રોમેરોમમાં ધર્મચેતના જાણે ઉભરાઈ આવી. તેમણે ઉભાં થતાં કહ્યું ‘હા, સાવ સાચી વાત છે. આજે દશમો હું જ બોધ પામ્યો છું. સંસારમાં સાચો એક ધર્મ છે. સાફ હું જાઉં છું.’ ગણિકાએ તેમને રોકવા ઘણા પ્રયત્નો કર્યા. રડી રડીને મનાવ્યા. પોતે કરેલ પરિહાસની મોટામાં મોટી સજા માંગી પણ મહામના નંદિષેષ તો ક્ષણવારમાં બધું છોડી ચાલતા થયા અને ફરી દીક્ષા લીધી. આલોચના પ્રાયશ્ચિત આદિથી આત્માની શુદ્ધિ કરી ઘોરાતિઘોર તપશ્ચર્યા કરી આત્મકલ્યાણનો પ્રબળ પુરુષાર્થ કર્યો. અંતે સ્વર્ગગામી થયા. એકાવતારી થયા. ત્યાંથી ચ્યવી મનુષ્યનો ભવ પામી તે જ ભવમાં સંસારનો અંત સિદ્ધ-બુદ્ધ નિરંજન થશે. અર્થાત્ મુક્તિને પામશે.

૨૭. ત્રીજા પ્રભાવક

પ્રમાણ અંથોના અથવા સિદ્ધાંતના બળથી જે પરમતનો ઉચ્છેદ કરે તે વાદી પ્રભાવક કહેવાય. જેનાથી પદાર્થની સિદ્ધિ થાય તે પ્રમાણ કહેવાય. વાદલઙ્ઘિવાળા મહાત્માઓ પ્રમેય-પ્રમાણના બળે સામાની દોષિત યુક્તિને તરત અકાટ્ય યુક્તિ-પૂર્વક નિરસન કરી શકે છે. તેથી જિનમતના જયજયકારના પડમાં દૂર-સુદૂર સુધી પડે છે. ચાર્વાક માત્ર એક પ્રત્યક્ષ પ્રમાણને જ માને છે. બૌદ્ધો પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને શબ્દ એમ ત્રણ પ્રમાણ માને છે. ન્યાયશાસ્ત્રને પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, શબ્દ અને ઉપમાન આ ચાર પ્રમાણ માન્ય છે. પ્રભાકરના મતમાં પ્રત્યક્ષ અનુમાન, શબ્દ, ઉપમા અને

તેડાવ્યા અને દિગંબર-શ્રવેતાંબર મતના શાસ્ત્રાર્થ-ચર્ચા માટે વાદ કરવા વિનંતિ કરી. આચાર્યશ્રીએ તે સ્વીકાર કરી, અને રાત્રે શ્રી સરસ્વતીદેવીનું આહ્વાહન કરતાં ઉત્તર મળ્યો કે “ વાત્રી વેતાલ શ્રી શાંતિસૂરિજીકૃત ઉત્તરાધ્યયનની બૃહત્ ટીકામાં દિગંબરમત-વાદના અધિકારે ચોર્યાસી વિકલ્પજલ (ગુચવણુભર્યાં પ્રશ્નોત્તરો) જણાવેલા છે. તેનું અવધારણુ કરવાથી અવશ્ય વિજય થશે. ” શ્રી દેવસૂરિજી મહારાજે તે પ્રમાણે ધારણા કરી લીધી. કુમુદચંદ્ર આચાર્ય કયા વિષયમાં દક્ષ છે ? તે જાણવાં તેમણે પોતાના શિષ્ય રત્નપ્રભને દિગંબરાચાર્ય પાસે મોકલ્યા.

કુમુદચંદ્ર આચાર્યે તેમને પૂછ્યું ‘ તમે કોણ ? ’ તેમણે કહ્યું ‘ હું દેવ ’ તેણે ફરી પૂછ્યું ‘ દેવ કોણ ? ’ રત્નપ્રભે કહ્યું ‘ હું ’ તેણે ફરી પૂછ્યું ‘ હું કોણ ? ’ જવાબ મળ્યો ‘ શ્વાન ’ (કુતરો) કુમુદચંદ્રે પૂછ્યું ‘ શ્વાન કોણ ? ’ રત્નપ્રભે કહ્યું ‘ તમે ’ તેણે પાછું પૂછ્યું ‘ તમે કોણ ’ ઉત્તર મળ્યો હું દેવ. એટલે ‘ દેવ કોણ ? ’ ‘ હું ’ ‘ હું કોણ ? ’ ‘ શ્વાન. ’ ‘ શ્વાન કોણ ? ’ ‘ તું ’ ‘ તું કોણ ? ’ ‘ દેવ ’ દેવ કોણ ? ‘ હું ’ આમ ચક્રાવર્તન ન્યાયથી સ્વયંને દેવસ્થાને અને દિગંબર આચાર્યને શ્વાનસ્થાને સ્થાપન કરી રત્નપ્રભ ઉપાશ્રયે પાછા આવી ગયા. પેલો શ્રવેતાંબર મને ભ્રમણામાં નાખી કૂતરો બનાવી ગયો એ જાણી કુમુદચંદ્ર જરા ખીજવાયા અને એક શ્લોક શ્રી દેવસૂરિજી પર લખી મોકલ્યો, એનો ભાવાર્થ એવો હતો કે :—

‘ અરે જુઓ આ શ્રવેતાંબરો, વિષ્ટ આટોપની ઉદ્ધિત-વાણીથી સપડાવી ભોળા છવોને અતિ વિષ્ટ આ સંસારરૂપ અંધારા કૂપમાં નાખે છે. તત્ત્વાતત્ત્વની વિચારણામાં તેમની મતિ ચાલતી નથી. જો ખરેખર તેમણે તત્ત્વજ્ઞાન જાણવું હોય તો રાત-દિવસ શ્રી કુમુદચંદ્રના ચરણચુગલનું ધ્યાન ધરવું જોઈએ. આ વાંચી આચાર્ય દેવસૂરિજીએ પરિકાસમાં ટાઢી નાખ્યું પણ તેમના શિષ્ય મહાપંડિત માણિક્યમુનિએ શ્લોકમાં ઉત્તર લખી આપ્યો તેનો અર્થ આ પ્રમાણે હતો.

આ કોણ દુઃસાહસી છે જેણે કેસરીસિંહની કેશવાળીને પગ લગાડ્યો છે ? આ કોણ અણસમજુ છે જેણે આંખની ચળ ખજવાળવા તિક્કણુ ભાલાને આંખમાં નાખવાની ઇચ્છા કરી છે અને આ કોને ઘેલછા સૂઝી છે કે માયાના શણગાર માટે વિપવાળા મણિધરને માથે વીંટ્યો છે ? કે વિશ્વવંદ્ય શ્રી નિનશાસનની જે નિદ્રા ઠરવા વિચાર થયો છે.

તે શ્લોકની સાથે રત્નાકર નામના એક મુનિએ ખીલે શ્લોક લખી આપ્યો તેના ભાવાર્થ આમ હતો.

કે પંડિત ! નમ્મ લોકોએ સુવની જનોની મુક્તિનો નિર્દોષ દરીને રત્ન જેવું પોતાનું (જ્ઞાંતરિક) તત્ત્વ પ્રકટ કરી લીધું ન છે. તમે દર્દશ વર્તમાનની કીડામાં તમારો આ અસિદ્ધાપ અનર્થમૂલક છે.

રાજમાતા મણુવલ્લદેવીનો પિયરપક્ષીય દિગંબરમત હોઈ તેણે સ્વમતના વિજય માટે અનેક પંડિતોને તેડાવ્યા અને યોજના પ્રમાણે ગોઠવ્યા હતા. વાદ નિશ્ચિત થતાં પોત-પોતાના પક્ષ (વાદના મુદ્દા) સ્થાપવામાં આવ્યા. તેમાં દિગંબરાચાર્ય કુમુદચંદ્રે જણાવ્યું કે, ૧ કેવલજ્ઞાની લોજન લેતાં (જમતા) નથી. ૨ વસ્ત્ર પહેરનારની મુક્તિ નથી અને ૩ સ્ત્રીને મોક્ષની પ્રાપ્તિ નથી.

પ્રવેતાંબરાચાર્ય શ્રી દેવસૂરિજી તરફથી જણાવવામાં આવ્યું કે ૧ કેવલજ્ઞાની લોજન કરે. ૨ વસ્ત્રધારીની પણ મુક્તિ થાય તથા ૩ સ્ત્રી પણ સિદ્ધ એટલે મુક્ત થાય. પછી વાદ માટેનો દિવસ નક્કી થયો. વ્યવસ્થિત આયોજન કરવામાં આવ્યું. બંને પક્ષના અને તટસ્થ પંડિતો ન્યાય માટે નિમંત્રવામાં આવ્યા. ષડ્દર્શનના પંડિતોનો મેળો નામચો. પ્રજા પણ ઉત્કંઠાપૂર્વક રાજમહાલયનાં પ્રાંગણમાં પરિણામ સાંભળવા આતુરતાપૂર્વક આવી બેસી.

આચાર્ય કુમુદચંદ્ર ભારે દળદળાપૂર્વક રાજસભામાં આવ્યા. રાજાએ તેમને ઘણાં સન્માનથી ઉંચા આસને બેસાડ્યા. ત્યારપછી થોડીવારે આચાર્ય દેવસૂરિજી હેમચંદ્રસૂરિજી આદિ પોતાના કેટલાક શિષ્યમંડલ સહિત સ્વાગતપૂર્વક પધાર્યા. તેમને પણ રાજાએ બહુમાનપૂર્વક ઉંચે આસને બેસાડ્યા.

કુમુદચંદ્ર પ્રોદવયના અને હેમચંદ્ર ઉગતી વયના હોઈ તેમને દિગંબરાચાર્યે પૂછ્યું ‘પીતં તકં ? એટલે કે છાશ પીધી ? પીતંનો અર્થ પીધી પણ થાય ન પીળી પણ થાય ? એટલે નિર્ભય હેમચંદ્રજીએ મનનો ઉત્તર આપતા કહ્યું ‘અરે છાશ (તકં) તો સફેદ હોય, પીળી તો હળદર હોય. તે શું તમે નથી જાણતાં. ‘આ સાંભળી કુમુદચંદ્ર ઝળવાણા પડ્યા ને કાંઈક ખીજ્યા પણ ખરા. બોલ્યા ‘તમારા બેમાંથી પ્રતિવાદી કોણ થશે ? ‘ત્યારે શ્રી દેવસૂરિજી રમૂજ કરતાં બોલ્યા, ‘આ હેમચંદ્ર પ્રતિવાદીનું સ્થાન સંભાળશે. ‘કુમુદચંદ્રે કહ્યું ‘મારી સાથે આ બાળક વાદ-પ્રતિવાદ કરશે ?’

હેમચંદ્રાચાર્યે તરત જવાબ આપતાં કહ્યું ‘હું કયાં બાળક છું ? મેં તો કપડાં પહેર્યાં છે’ (એટલે કે તમે બાળક છો માટે કપડા પહેર્યાં વિના નાગા ફરો છો) આ સાંભળી દિગંબરાચાર્ય એકદમ ભોંઠા પડી શરમાઈ ગયા. થોડીવાર રહી બોલ્યા ‘આલો સમય વ્યર્થ બગડે છે. હાર-જીતનું પરિણામ નક્કી કરો.’ અને ઠેરવવામાં આવ્યું કે જો દિગંબર હારે તો તેણે દેશ ત્યાગ કરવો અને પ્રવેતાંબર હારે તો તેણે દિગંબર મત સ્વીકારવો. આવી કપરી શર્ત કરવામાં આવી. દેવસૂરિ બોલ્યા, ‘તમે વાદી છો માટે પૂર્વપક્ષ તમે જ કરો.’ કુમુદચંદ્ર પ્રારંભમાં રાજાને આશિષ આપતા બોલ્યા કે—

આકાશ કેટલું વિરાટ છે ? તેમાં સૂર્ય આગીયા જેવો, જુના કરોળીયાના જળા જેવો ચંદ્ર અને મચ્છર જેવા આ પર્વતો લાગે છે, આ પ્રમાણે આકાશનું વર્ણન

અર્થોપત્તિ એમ પાંચ પ્રમાણ માનવામાં આવ્યા છે. ભટ્ટના મતે આ બે પાંચ પ્રમાણ માન્ય છે. અને શ્રી જિનેન્દ્ર મતમાં પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એમ બે પ્રમાણ માનેલા છે. અર્થાત્ આ બે પ્રમાણમાં સર્વ પ્રમાણો અંતર્ગત હોય છે. વર્તમાન વ્યવહારનાં ગ્રંથોમાં બે પ્રમાણ વ્યાવર્ણિત હોય તેના તલસ્પર્શી જ્ઞાતા વાદશક્તિના આધારે પરવાદી પર વિજય પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તેઓ આ રીતે શાસનની પ્રભાવના કરનારા હોઈ વાદી પ્રભાવક હોય છે. તર્કશક્તિની અજોડ પ્રતિભા શ્રી મહાવાદીસૂરિજીમાં હતી.

ભટ્ટચનગરમાં જૌદ્ધોનું પ્રાગલ્ભ્ય વધી રહ્યું હતું. રાજા પણ તેમને મહત્વ આપતા થઈ ગયા હતા. જૌદ્ધાનંદ નામના જૌદ્ધ આચાર્ય પોતાના શિષ્યાદિ સાથે ત્યાં પ્રાયઃ રહેતા હતા. એકવાર શ્રી હવાનંદસૂરિજી ત્યાં પધાર્યા. જૌદ્ધાનંદે તેમને વાદ માટે આહ્વાન આપ્યું. હવાનંદસૂરિ પ્રખર વિદ્વાન હતા. પણ ભોળા ભાવને લીધે વાદીની કપટકળાને બાળી ન શક્યા અને પરાજય પામ્યા. ખૂબ જ શર્મીંદા થઈ તેઓ વિહાર કરી વલ્લભીપુર (વળા) આવ્યા. ત્યાં તેમની બહેન દુર્લભદેવીના અજિત, ચક્ષ અને મલ્લ નામના ત્રણ પુત્રોને દીક્ષા આપી. તેમાં મલ્લ તીક્ષ્ણ પ્રજ્ઞાવાળા હોઈ પ્રકાંડ વિદ્વાન થયા.

એક વાર મલ્લમુનિ જ્ઞાનકોપમાં ભંડારેલ ‘ઢાદશાર નયચક્ર’ નામક ગ્રંથ કાઢી કૌતુકથી વાંચવા લાગ્યા. તેમણે એક શ્લોક વાંચ્યો ત્યાં દેવીએ તેમના હાથમાંથી ગ્રંથ ઝૂંટવી લીધો. શુર મહારાજ અન્યત્ર વિહારમાં હતા ત્યારે આવા પ્રસંગથી મલ્લ ઘણા ખિન્ન થયા અને તેમણે આળી ઘટના સંઘ સમક્ષ નિવેદન કરી. ત્યાર બાદ મલ્લ-મુનિએ પ્રતિજ્ઞા કરી કે જ્યાં સુધી ઢાદશાર નયચક્ર ઉપલબ્ધ નહી થાય ત્યાં સુધી મારે છએ વિગઈને ત્યાગ. તેઓ છૂટને પારણે વાલથી પારણું કરતા. એકવાર શ્રત-દેવીએ સચિના સમયે બર ઉંઘમાં સૂતેલા મલ્લમુનિએ પૂછ્યું ‘શું મીડું?’ તેમણે તરત ઉત્તર આપ્યો કે ‘વાલ મીઠાં.’

કરી છ મહિના બાદ દેવીએ પૂછ્યું ‘શું નાડી?’ (અર્થાત્ શું મીડું નાડી) મલ્લમુનિએ કહ્યું ‘જોળા થી નાડી’ (એટલે છ મહિના પૂર્વે પૂછેલ શું મીડું? તેના અનુસંધાનમાં છ મહિના પછી કે શું મીડું નાડી? એમ પૂર્વોપર સંબંધવાળા) સાચો ઉત્તર સાંજળી તેમની ધારણા શક્તિથી પ્રસન્ન થઈ દેવીએ કહ્યું ‘મુનિ! જે તમને મૈત્ર હોય ને કલો. તું અવશ્ય કરીશ.’

મલ્લમુનિએ કહ્યું ‘મારે ઢાદશાર-નયચક્ર જોઈએ, તે મને આપો.’ દેવીએ કહ્યું ‘તે પૂજ્ય! જે ગ્રંથ આપ્યો યોગ્ય નથી. પણ તમે જે એની પહેલી ગાથા વાંચી છે. મને તમારી પ્રબળ ધારણા શક્તિથી તે તમને કલક છે તે એક જ ગાથાથી તમને સંપૂર્ણ ઢાદશાર-નયચક્રનું માર્ગોપદ્ય વર્ણવે. ‘એમ કહી દેવી અદૃશ્ય થઈ. શ્રી મલ્લ મુનિને પછી જે એક ગાથા ઉપર દસ દસર શ્લોક પ્રમાણ ઢાદશાર-નયચક્ર ગ્રંથની રચના કરી તરે શ્રી મલ્લમુનિની પ્રતિભા દિવસે દિવસે પ્રજ્ઞાશક્તિ વર્ધ રહી ગઈ.

એક વાર બહારથી ઓચિંતા આવી ચઢેલા ગુરુ મહારાજે મલ્લમુનિને અસ્ખલિત પ્રવાહબદ્ધ તર્ક અને અકાલ્યયુક્તિત યુક્ત જાણે મહાસભામાં બોલતાં હોય તેમ છટા-પૂર્વક એકલા એકલા બોલતા જોયા-સાંભળ્યા તેમને આશ્ચર્ય અને અપાર આનંદ થયો. થોડા જ સમયમાં ગુરુજીએ તેમને આચાર્યપદ પ્રદાન કર્યું. શ્રી મલ્લસૂરિજીએ પછી ચોવીસ હજાર શ્લોક પ્રમાણુ શ્રી પદ્મચરિત્રની રચના કરી.

એકવાર વૃદ્ધ સાધુઓ પાસેથી શ્રી મલ્લસૂરિજીને ભરૂચમાં પોતાના ગુરુના પરા-જયની વાત સાંભળવા મળી અને તેઓ પોતાના શિષ્યો સાથે ભરૂચ આવ્યા. બૌદ્ધ-ચાર્યની સાથે તેમનો રાજસભામાં વાદ આરંભાયો. શ્રી મલ્લસૂરિજીએ તર્કબદ્ધ અવિ-ચિન્ન વાગ્ધારાદ્વારા છ મહિના સુધી પૂર્વપક્ષ સ્થાપન કર્યો. પણ બુદ્ધાનંદ તેને ધારણ ન કરી શક્યા. પૂર્વપક્ષની ઉદ્ધિતઓ યાદ કરી કરીને નોંધવા લાગ્યા પણ તેમાં સફળતા ન મળી. તેઓ ઉત્તર પણ ન દઈ શક્યા. અંતે રાત્રિએ અતિચિંતામાં તેમનું હૃદય ખેંચી ગયું, તે મૃત્યુ પામ્યા. સવારે શાસનદેવીએ જયજયકાર વચ્ચે મલ્લસૂરિજી પર પુષ્પવૃષ્ટિ કરી. મલ્લસૂરિજી રાજાને ઉપદેશ આપી સન્માર્ગે લાવ્યા. રાજાએ તેમને શ્રી મલ્લવાદીસૂરિજી તરીકે સંબોધ્યા, તે નામથી તેઓ પ્રસિદ્ધ થયા. રાજાએ શર્ત પ્રમાણે બૌદ્ધોને પોતાના દેશમાંથી અન્યત્ર વિચરી જવા કહ્યું. બૌદ્ધો ચાલ્યા ગયા. ત્યારપછી બૌદ્ધો પાછા નથી આવ્યા. શ્રી મલ્લવાદીજીનું ચારિત્ર સાંભળી સહુએ અપૂર્વ જ્ઞાના-ર્જન અને તે દ્વારા શ્રી જિનશાસનની પ્રભાવના માટે પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ.

૨૮. વાદથી શાસનોત્પત્તિ.

તર્કબદ્ધ કર્કશ શબ્દોથી બુદ્ધિશાલી મહાપુરુષે શાસનની ઉત્પત્તિ માટે વાદીને જીતવાના ઉપાયમાં વિલંબ ન કરવો. શાસ્ત્રાર્થ કરી, તેના સિદ્ધાંતોથી તેને જ પરાજય પમાડવો એ વાદી જ કરી શકે, આ મહાપુરુષે શાસનની મહાઉત્પત્તિ કરી શકે છે. શ્રી દેવસૂરિજી મહારાજ વાદી તરીકે વિખ્યાત હતા.

એકવાર પાટણમાં સિદ્ધરાજ જયસિંહની રાજસભામાં કુમુદચંદ્ર નામના સમર્થ દિગંબરાચાર્ય આવ્યા. પોતાની માતાના ગુરુ હોઈ રાજાએ તેમને સારા માનપૂર્વક પ્રવેશ કરાવ્યો અને દબદબા પૂર્વક ઉતારો આપ્યો. તે ઘણાં વિદ્વાન હોઈ વાત વાતમાં શ્વેતાંબરમતને ઉતારી પાડે અને પોતાના મતની સચ્ચાઈ પૂરવાર કરવા ધારાબદ્ધ બોલ્યા કરે. તે એટલા બધા વાકપટુ હતા કે તેમની સાથે વાત કરવી પણ કઠિન કામ થઈ પડે. તેમણે કહ્યું ‘અમે તો શ્વેતાંબરાચાર્યના સામર્થ્યની ઘણી વાત સાંભળી હતી, અહીં તો કોઈ દેખાતું નથી. સાચી વાતો કોઈ બુણ્ણમાં જ કરવાની ન હોય, તે તો ચોગાનમાં જ થાય.’ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યને આ બાબત પૂછતાં તેમણે શ્રાવકોને જણાવ્યું કે ‘વાદીગજમદમદક તો આપણાં ગુરુ મહારાજ શ્રી દેવસૂરિજી મહારાજ છે. તેમની પધરામણી કરાવો એટલે દિગંબરાચાર્યની ઉત્કંઠા પૂરી થશે.

પછી શ્રાવકોના કહેવાથી રાજા સિદ્ધરાજે આચાર્યશ્રી દેવસૂરિજીને રાજસભામાં

કરતાં ઓ રાજ ! તમારો યશ યાદ આવ્યો. તમારો યશ તો એટલો બધો વિસ્તાર પામેલો છે કે તેમાં આકાશ તો ભ્રમર જેવું જણાય છે. (તમારા યશથી મહાન્ કાંઈ ન જણાતાં હે રાજ ! આથી આગળ મારી વાચા બંધ થઈ ગઈ છે ? ઇત્યાદિ રાજને આશીર્વાદ આપી તે પૂર્વપક્ષની સ્થાપના કરવા લાગ્યા. આમાં ‘મારી વાચા બંધ થઈ ગઈ છે.’ આવા શબ્દો સાંભળી જણકાર પડિતોએ અનુમાન કર્યું કે આવા અપ-શુકનવાળા શબ્દોથી જણાય છે કુમુદચંદ્રનો પરાજય થશે. પછી અવસરે દેવસૂરિજીએ આશિષનો શ્લોક શ્લેષમાં ઉચ્ચાર્યો.

નારીણાં વિદધાતિ નિર્વૃત્તિપદં શ્વેતાંશર-પ્રોલ્લસત્-

કીર્તિસ્ફાતિમનોહરં નયપથો-વિસ્તારમંગી-ગૃહમ્ ।

યસ્મિન્ કેવલિનો વિનિર્મિતપરોચ્છેકાઃ સદા દન્તિનો,

રાજ્યં તજ્જિનશાસનં ચ ભવતશ્ચૌલુક્ય ! જીયાચિરમ્ ॥

તેનો અર્થ આ પ્રમાણે હતો :—

‘હે ઔકુક્ય નરેશ ! જે જિનશાસન સ્ત્રીમુક્તિનું વિધાન કરે છે. જ્યાં શ્વેતાંશરની ઉલ્લસાયમાન કીર્તિ મનનું હરણ કરે છે. જે સપ્તનય સંબંધી માર્ગના વિસ્તારરૂપ ભાંગાના સ્થાન છે. જ્યાં દેવલી ભગવંત પણ આહાર કરે છે એવું શ્રી જિનશાસન અને તમારું રાજ્ય ચિરકાળ જય પામે. રાજ્યપક્ષે અર્થ આમ થતો; જે રાજ્ય શત્રુઓને નિરાંતે રહેવા દેતું નથી. જે શ્વેતાકાશમાં ઉલ્લસિત કીર્તિથી મનોહર છે. જે ન્યાયમાર્ગના વિસ્તારની રચનાનું ઘર છે તથા જ્યાં શત્રુઓની યોજનાનો ધ્વંસ કરનાર બલવાન નિપુણ હાથીઓ છે એવું તમારું રાજ્ય હે ઔકુક્ય રાજ ! ચિરકાલ જય પામે. ત્યારપછી દિગંબરાચાર્યે સ્થાવના પામતા પોતાના પક્ષની સ્થાપના કરી. તેનો ઉત્તર આપતાં શ્રી દેવસૂરિજીએ શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રની જૃહદ્વૃત્તિના ચોર્થાંશી વિદરૂપ મૂક્યા. તે વિદરૂપો (ભાંગાઓ)ને સમજી ન શકતા દિગંબરાચાર્યે શું કહ્યું ? ફરી કહ્યો તો. એમ પ્રછવામાં અને પોતાની એની એ વાતો ફરી કહેવામાં સમય ટાળ્યો. દેવસૂરિજીની ધીર-જાંબીર અને મધુર અને સ્પષ્ટ સુક્તિનો પણ જ્યારે તેમને ઉત્તર મળ્યો નહીં ત્યારે પોતે પરાજય સ્વીકારી જવાની અનુમતિ માંગી. હારનારને પાછાં બારણેથી વિદાય આપવાના રિવાજ મુજબ તેમને વિદાય આપી. તેઓ દેશ છોડી દૂર-સુદૂર દક્ષિણ તરફ નિકળી ગયા. ત્યાં થોડા જ સમય પછી તેમનું અવસાન થયું. આ તરફ રાજ્યે શ્રી દેવસૂરિજીનો અત્યંત આદર સત્કાર કરી તેમને વાતીનું ખિરક આપ્યું. અનુમાનપૂર્વક કદિ પરિવાર સદિત તેમને ઉપાશ્રય સુધી રાજ-પ્રજા મૂક્યા મળ્યા. જિનશાસનનો જયજયકાર અને મહાન પ્રભાવતા થઈ. વાલી દેવસૂરિજી મહારાજની અમરવીતિ દિશાઓ મુખી પડ્યાં.

મહાવ્રત રતનાર મહાસેવના નિર્માતા અને વાલીગજદેશરી શ્રી દેવસૂરિજીએ

દિગંબરાચાર્યને પરાજિત કરી શાસનની શોભા વધારી તેમ સંહુએ પોતાની શક્તિ અનુસાર શ્રી જિનશાસનની શોભા વધારવા યત્ન કરવા જોઈએ.

૨૯. વાદીની યોગ્યતા.

નય, નિષ્કેપ, પ્રમાણ, આદિ જે મૂળભૂત પદાર્થસિદ્ધિના ઉપાયો કહેલા છે તેને તેજ રીતે જે જાણે તે વાદમાં કુશળ થઈ શકે છે. શ્રી વૃદ્ધવાદીના દષ્ટાંતથી તે જણાશે.

વિદ્યાધરગચ્છમાં શ્રી પાદલિપ્તસૂરિજીની પરંપરામાં સ્કંદિલાચાર્ય પાસે કોઈ મુકુંદ નામના વૃદ્ધ બ્રાહ્મણે દીક્ષા લીધી. તેઓ પરિશ્રમ તો ઘણો કરતાં પણ વિદ્યા-પાઠ મોઢે ચડે નહીં. પાઠ પાઠો કરવા તેઓ જોર જોરથી ઘાંટો તાણી ગોખવા લાગ્યા. રાત્રે જાગી જાય તો ગોખવા મંડી પડે. સાધુ મુનિરાજે કહે ‘અમારી ઉંઘ ખગાડો નહીં.’ ગુરુ મહારાજે કહ્યું: રાત્રે મોટા સાદે આપણાથી જોલાય નહીં. તેથી તેઓ દિવસે જોર જોરથી ગોખવા લાગ્યા. ત્યારે શ્રાવકોએ કહ્યું ‘આવડી ઉમરે દીક્ષા લઈ ઘાંટો પાડો છો, તો શું પંડિત થઈ સાંખેલું ઉગાડશો ?, આ સાંભળી મુંઝાઈ ગયેલ તે મુકુંદમુનિએ વિચાર કર્યો કે આમ પત્તો નહીં લાગે. ને તેમણે દેવી સરસ્વતીની આરાધના કરી. એકવીસમા ઉપવાસે દેવી પ્રત્યક્ષ થઈ વરદાન આપી ગયા કે ‘તમે સર્વ શાસ્ત્ર-વિદ્યા પારગામી થશો જે ધારશો તે કરી શકશો.’ દેવી ચાલ્યા ગયા. એટલે મુકુંદમુનિએ ક્યાંકથી એક સાંખેલું મંગાવી ચાર રસ્તા વચ્ચે ખોડ્યું અને હાથ જોડી સરસ્વતીની સ્મૃતિ કરી કહ્યું ‘હે દેવી ભારતી, ! તમારી કૃપાથી જો અમારા જેવા જડ જીવો પણ જો પ્રજ્ઞાવાન અને વાદી થઈ શકતા હોય તો આ સાંખેલું ઉગી જાવ, નવપલ્લવિત થાવ.’

સાંખેલાનો તમાશો જોવા ઘણા લોકો ભેગા થઈ ગયેલાં. ક્ષણવારમાં સૂકું લાકડું લીલું છમ થઈ ગયું. મૂળ, થડ, શાખા-પ્રશાખા, પાંદડા ફૂલ અને ફળથી તે સાંખેલું મોટું વૃક્ષ થઈ ગયું. લોકો આશ્ચર્યચકિત થયા. વૃદ્ધમુનિનો જયજયકાર, અને વાદી તરીકેનો યશવિસ્તર થયો. થોડા જ સમયમાં તેઓ વૃદ્ધવાદી તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા. ગરુડ જોઈ સર્પ નાસે તેમ વૃદ્ધવાદીનું નામ સાંભળતાં પંડિતો અને દાર્શનિકો દૂર ચાલ્યા જતાં. ઘણાં પ્રયત્નો છતાં તેમની સામે કોઈ પણ વિદ્વાન વાદમાં ટકી શકતો નહીં. તેમને સમર્થ જાણી ગુરુમહારાજે આચાર્યપદવી આપી. સંઘે ઉત્કટ ઉત્સાહથી સમારોહ કર્યો વૃદ્ધવાદીસૂરિ તરીકે તેઓ ખ્યાતનામ થયા. તેમણે શાસનની સુંદર પ્રભાવના કરી.

તે વખતે માલવાના પાટનગર અવંતીમાં વિક્રમાદિત્ય રાજા રાજ્ય કરે, તેમની સભામાં દેવર્ષિ દેવશ્રીના પુત્ર સિદ્ધસેને મહાપંડિત તરીકેની ખ્યાતિ મેળવી હતી. તેમને વિદ્યાનો એવો ધમંડ હતો કે જગતને તૃણ સમાન ગણતા હતા. કહ્યું છે કે વીંછી જરાક એવા વિષના જોરે પોતાના ડાંખની પૂંછડી ઉંચી લઈ અસિમાનથી ચાલે છે. ત્યારે વાસુકીનાગ પાસે તેના કરતાં હજારોગુણ વિષ હોવા છતાં ગર્વિત નથી સિદ્ધસેને એવી

પ્રતિજ્ઞા કરેલી કે જે મને હરાવે, તેનો હું શિષ્ય થઈ જાઉં. વૃદ્ધવાદીની પ્રશંસા સહન ન થતાં તે પાલખીમાં બેસી લક્ષ્ય તરફ ચાલ્યા, વાદ માટે માર્ગમાં જ વૃદ્ધવાદીનો ભેટો થઈ ગયો. પરસ્પર વાતચિત પછી સિદ્ધસેને તેમને વાદ માટે આમંત્રણ આપ્યું. વૃદ્ધવાદી તો સદા તૈયાર. તેમણે કહ્યું ‘આપણે વાદ કરીએ પણ અહીં આપણી મધ્યસ્થતા સ્વીકારનાર કોઈ યોગ્ય માણસ દેખાતું નથી. જય-પરાજયનો નિર્ણય કોણ કરશે ? ‘ગર્વોદ્ધત સિદ્ધસેને કહ્યું, આ ગોવાળીયા મધ્યસ્થ થશે. વૃદ્ધવાદીએ તે માન્ય કરી સિદ્ધસેનને પૂર્વપક્ષ કરવા કહ્યું, ત્યાં ઠાવકાઈથી બેઠેલા સિદ્ધસેને છટાપૂર્વક તર્કશાસ્ત્રની ‘લક્ષ્યતાવચ્છેદકાવચ્છિન્ન આદિ દર્શનશાખાના જોર-જોરથી બોલવા માંડી. એક સરખી બોલતા જ રહ્યા. પહેલાં આશ્ચર્ય અને પછી કંટાળો પામેલા ગોવાળીયા બોલ્યા ‘આણે કંઈ જાતનો ખડખડાટ માંડ્યો છે. કાંઈ સમજાતું તો નથી. એને પોતાનેય ખબર નહીં હોય કે એ ભેંસની જેમ જોરજોરથી શું બરાડે છે. માટે હે વૃદ્ધ ! તમે કાંઈ કણપ્રિય બોલો. આને તો કાંઈ આવડતું નથી ને ફેગટની રાડો પાડી કાન ખેંચી કરે છે. અવસરના જાણુ વૃદ્ધવાદીએ તરત જ તાલ, અભિનય પૂર્વક બોલ્યા. ’

નવિ મારીયે નવિ ચોરીયે, પરદારા ગમણુ નિવારીયે;
 થોડું થોડું દીછયે તો સ્વર્ગે ઝટપટ જાઈએ.
 ઘઉં ગોરસ ને ગોરડી ગજ ગુણિયલ ને ગાન,
 છ ગગ્ગા ભે ધંહાં મિલે તો સગ્ગા (સ્વગ)તું શું કામ ?
 ચૂડો ચમરી ચૂંદડી, ચોલી ચોયણો ચીર,
 છાડું ચરચે સોડે સદા સધવા તાણું શરીર.

વૃદ્ધવાદીની આ સુંદર કવિતા સાંભળી ગોવાળ પણ ગાવા ને કુદવા લાગ્યા. તેમણે સિદ્ધસેનને કહ્યું ‘આ કાવ્યનો વાદ કરો-ખંડન કરો.’ પણ સિદ્ધસેન બોલ્યા નહીં. એટલે બધાં ગોવાળો બોલ્યા ‘આ વૃદ્ધ જુવાનીયાને છતી લીધો રે ભાઈ છતી લીધો. સિદ્ધસેન નિસ્તેજ થઈ ગયા. વૃદ્ધવાદીએ કહ્યું, તું નિરાશ ન થા. આ તો આપણે ગમત કરી. ચાલો, લક્ષ્ય નજીકમાં જ છે ત્યાં સારી રાજસભા અને વિદ્વાન પંડિતો છે, તેઓનો રાજસભામાં વાદ મંડાયો. તેમાં શ્રી વૃદ્ધવાદીનો જ જય થયો. સાચી પ્રતિજ્ઞાપાત્ર સિદ્ધસેને વૃદ્ધવાદીને શુભ જનાવ્યા અને પોતે દીક્ષા લીધી. આગળ જતાં સિદ્ધસેનશુનિ પરમગીતાર્થ, મહાકવિ અને સમર્થશાસ્ત્રવેત્તા થયા. શુરુછએ તેમને આચાર્યની પદવી આપી. તેઓ સિદ્ધસેનચૂરિતા નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. જાણે શુરુનો વારનો મળ્યો હોય તેમ તેઓ પણ વાદવિવામાં અતિદક્ષ થયા. અનેક ગામમાં વિચરી જતાં જતાં પર ઉપશર કરતા તેઓ અવંતી પધાયો. સર્વજનપુત્ર તરીકેની શ્રી સિદ્ધસેન સંવિષ્ટની ખ્યાતિ અવંતીના રાજમહેલમાં પણ પહોંચી ગઈ હતી. એકવાર રાજા વિદ્યમ હાથેપર બેસી જતા રતા અને સામેથી શ્રી સિદ્ધસેનસંવિષ્ટ આવતા રતા.

વિદ્યમરાજને સર્વજનપુત્રની પરીક્ષાનો વિચાર આવ્યો ને તેમણે અંગારીએ

બેઠા બેઠા માથું નમાવ્યા વિના મનથી નમસ્કાર કર્યો. શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિજીએ મોટેથી ધર્મલાલનો આશીર્વાદ આપ્યો. હાથીથી હેઠા ઉતરી રાજાએ પૂછ્યું, 'વંદન પૂર્વેજ કેમ આશિષ આપી!' સૂરિજી બોલ્યા, તમે ભાવથી મનમાં વંદન કર્યા પછીજ મેં આશિષ આપી છે. રાજા બોલ્યો 'સાચેજ તમે સર્વજ્ઞપુત્ર છો. પણ તમે ધર્મલાલ કેમ કહ્યું?' તેઓ ઉત્તર આપતા બોલ્યા 'રાજન્! સારા પ્રતાપ ધર્મના છે. દીર્ઘઆયુષ્ય નારકોને પણ મળે. સંતાનની બહુલતા કુકડા આદિને પણ હોય, ધનના મોટા નિધાનો સર્પ, ભંદર અને નોળીયા જેવા તિર્યંચને પણ અનાયાસે મળી જાય. એક વસ્તુ હોય તો બીજીના વાંધા પડે. બધું મળે છતાં સુખ શાંતિ મળે કે ન મળે. માટે સર્વસુખને આપનારો એવો કલ્યાણમય ધર્મલાલ તમને કહ્યો. ધર્મનો લાભ થાયતો બધા લાભ હાથવેતમાં જ છે.' રાજા થયેલા રાજાએ ઢગલાખંધ ધન તેમના ચરણોમાં મૂક્યું પણ નિઃસ્પૃહ મુનીન્દ્ર શ્રી સિદ્ધસેનજીએ અસ્વીકાર કરતાં રાજાએ સંધને સોંપ્યું અને જીર્ણોદ્ધાર આદિમાં તેનો ઉપયોગ થયો.

એકવાર શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિજી વિચરતા ચિત્તોડગઢ આવ્યા. ત્યાં એક થાંભલામાં પૂર્વોના આન્નાયના ગ્રંથો ભંડારેલા હતા. તે ઉપર એવી ઔષધીના લેપ કર્યા હતા કે જળ-અગ્નિના ઉપદ્રવથી પણ પુસ્તકો સુરક્ષિત રહે. આ ગુપ્ત વાત સિદ્ધસેનસૂરિજી જાણી ગયા. સૂઘી સૂઘીને તેમણે લેપની ઔષધી ઓળખી અને તેની પ્રતિસ્પર્ધી ઔષધીના સિંચનથી તેમણે કમળ ઉઘડે તેમ થાંભલો બોલ્યો. ગોઠવેલા પુસ્તકોમાંથી એક પુસ્તક ઉપાડ્યું. તેના પહેલા પાનામાં સરસવવિદ્યા અને સ્વર્ણવિદ્યાનું વિધાન લખવામાં આવ્યું હતું તે સમજી જ્યાં બીજું પાનું વાંચવા લાગે છે ત્યાં અધિષ્ઠિતદેવીએ પુસ્તક ખુંચવી લીધું-સ્તંભ બીડાઈ ગયો. આશ્ચર્ય પામેલા સિદ્ધસેનસૂરિજી ત્યાંથી વિહાર કરી કુમારપુર આવ્યા. ત્યાંના રાજા દેવપાળે ગુરુમહારાજને પ્રાર્થના કરી કે 'હું બહુ સંકટમાં છું. સીમાડાના બળવાન રાજાએ આક્રમણની તૈયારી કરી છે અને મારી રક્ષા ધર્મ સિવાય કોઈ કરી શકે તેમ નથી. માટે આપના શરણમાં આવ્યો છું. ભાવી લાભ જાણી શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિજીએ સરસવવિદ્યાના પ્રભાવે રાજાને વિજય અપાવ્યો.

રાજા સૂરિજીનો અનન્ય ભક્ત થયો અને ધર્મની આરાધનામાં પણ ઉદ્યમશીલ થયો. શ્રી સિદ્ધસેન રોજ રાજસભામાં આવતા અને તત્વની વાતો સમજાવતા. રોજ છેટેથી આવવામાં પડતો પરિશ્રમ ટાળવા રાજાએ અત્યંત આગ્રહ કરી ડોલીમાં આવવા આગ્રહ અને પ્રબંધ કર્યો. ડોલી પછી સુખે બેસી શકાય તેવી પાલખીમાં બેસી રોજ તેઓ રાજસભામાં આવવા લાગ્યા, પછી તો પાલખી ઉપાડનારની અને સ્તુતિપાઠક ભાટ-ચારણ અને બંદીજનોની સંખ્યા પણ વધવા લાગી. તેમની કીર્તિ અપકીર્તિ અને પ્રમાદ પણ વધવા લાગ્યા. પાલખીમાં બેસી જવું અને સ્થિરવાસ જેવું જીવન જીવવું આદિ વાત તેમના ગુરુ શ્રી વૃદ્ધવાદીએ જાણી એટલે તેઓ વિહાર કરી ત્યાં આવ્યા.

તે સમયે સિદ્ધસેનસૂરિજી રાજસભામાં જવા પાલખીમાં બેસી ગયા હતા. પોતાના વેષ પર મોટી આદર ઓટી શ્રી વૃદ્ધવાદીસૂરિજીએ પાલખીનો એક દંડ પોતાને ખસે ઉપાડ્યો. વૃદ્ધાવસ્થા અને ઉપાડવાનો અભ્યાસ નહીં એટલે તેમના પગ વાંકા ચૂકા પડવા લાગ્યા. આખી પાલખી અસ્થિર થતાં સિદ્ધસેન ગર્વથી બોલ્યા, વૃદ્ધ !

મૃરિમારમગક્રાન્તઃ સ્કન્ધોઽયં તવ વાધતિ ?

અર્થાત્—અતિભારના બોજથી આકાંત તમારો ખસો પીડા પામે છે ? અહીં બાધ્ધાનુ આત્મનેપદનો હોઈ બાધતે પ્રયોગ થાય પણ બાધતિ ન થાય. વૃદ્ધવાદી તરત બોલ્યા:

ન તયા વાધતે સ્કન્ધો, યથા વાધતિ વાધતે ।

અર્થાત્—ખસો એટલી પીડા નથી ઉપજવતો, જેટલી આ તમારો બાધતિ પ્રયોગ ઉપજાવે છે ? ‘સાંભળતાં જ સિદ્ધસેનસૂરિ ઉંડી શંકામાં પડ્યા’ અરે મારી ભૂલ આ પાલખી ઉપાડનારે દાદી ? આખા સંસારમાં મારી ભૂલ દાઢવાની શક્તિ માત્ર મારા ગુરુજીમાં જ છે. પાંડિત્ય અને સાદચી જણાય છે કે પરમકૃપાળુ ગુરુમહારાજ મારી આવી ઉતરી ગયેલી દશા જાણી મને ઉગારવા આ રીતે અહીં પધાર્યા છે. સિદ્ધસેન તરત જ નીચે ઉતર્યા. ગુરુજીને ઓળખ્યા અને તેમના ચરણે પડી ક્ષમા માગવા લાગ્યા. પ્રમાદની આલોચના કરી રાજાની આજ્ઞા લઈ ગુરુ મહારાજની સાથે વિહાર કર્યો. કાળક્રમે શ્રી વૃદ્ધવાદીસૂરિજી કાળ પામ્યા. અને સઘળો ભાર શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિજી પર આવ્યો. બાદ્યકાળથી જ તેઓ સંસ્કૃત ભણેલા અને સંસ્કૃત ભાષાનો બધે ઘણો પ્રચાર હોઈ તથા મગ્ગદયાલુ આદિ પદો અતિ ઉત્તમ હોવા છતાં અન્યદર્શનીઓ નાટી સમજી શકવાથી તેમને વિચાર આવ્યો કે બધાં માગધી ગ્રંથોનું સંસ્કૃતમાં રૂપાંતર કરવું સ્તેષ્ય છે. તેઓએ આખા નવકારને બદલે પૂર્વસૂત્રનું ‘મંગલાચરણ ‘નમોઽર્હત્-સિદ્ધા-ચાર્યોપાધ્યાય-સયંસ્થાનુમ્યઃ’ ઉદ્ધરી સંધને આપ્યું અને બધા આગમો સંસ્કૃતમાં કરવાની પોતાની ભાવના જણાવી. એકત્રિત થયેલા સંઘે તેમને જણાવ્યું કે ‘તમે તીર્થ’ અને જ્ઞાનીની ધાર આશાતના કરી છે. ચાલિતના અભિલાષી બાલ, ઓ મંદળુદ્ધિવાળા અને જડજીવોના અનુક્રમ માટે તત્ત્વજ્ઞોએ પ્રાકૃત ભાષામાં સિદ્ધાંતો રચ્યા છે.

તીર્થપ્રજ્ઞાવાળા માટે તો ચંદ્રપૂર્વ સંસ્કૃતમાં રચેલા જ છે. ભગવંતની આજ્ઞા વિરુદ્ધ આપે વિચાર્યું માટે મોટું પ્રાયશ્ચિત તમારે લેવું પડશે.’ છેવટે સંઘે તેમને મક્કમ બહાર નીકળ્યા. તેઓ પણ સંઘની આજ્ઞા પ્રમાણુ કરી ગુપ્તવેશે ગ્રંથની રચી, અવધૂતનો દેખાવ લઈ મીનભાવે વિચરવા લાગ્યા. સાત વર્ષ બાદ તેઓ અવંતીના મહાકાળ મંદિરમાં આવ્યા. શિવલિંગને વંદન-નમન કર્યા વિના તેમની તરફ પગ કરી ચાઈ મવા. પૂજારીઓએ તિરસ્કારપૂર્વક તેમને ઉઠાવ્યા પણ તેઓ ઉડ્યા નહીં. આ બાદ હેઠ મહાકાળ ગુપ્તી ગઈ એટલે આ હીવક એવા વિક્રમાદિત્ય પોતે મંદિરમાં

આવ્યા. તેમણે સિદ્ધસેનસૂરિજીને બેસાડી પૂછ્યું કે ‘તમે મહાદેવજીને નમસ્કાર કેમ નથી કરતાં ? તેમણે ઉત્તર આપતાં કહ્યું. ‘રાજા, જેમ ઘણાં દિવસના તાવથી પીડાતો માણસ લાડવા ન ખાઈ શકે તેમ આ શિવજી અમારા સ્તવનને ન ઝીરવી શકે.’ ખીજાએ રાજા બોલ્યા ‘ઓ જટીલ ! અસંખ્ય ન બોલો, સ્તુતિ કરો જોઈએ. કેમ ન ઝીરવી શકે તે અમે જોઈએ.

પછી શ્રી સિદ્ધસેન વીરદ્રાત્રિશિકા રચી બોલવા લાગ્યા, સ્વયંભુવં ભૂતસહસ્રનેત્રં.... ઇત્યાદિ કાવ્ય તેઓ એક ધ્યાન થઈ ધીર-ગંભીર-સ્ફુટનાદે બોલવા લાગ્યા. પછી તરત તેમણે કલ્યાણમંદિર નામક સ્તોત્ર મહાપ્રભાવશાલી શ્રી પાર્શ્વનાથપ્રભુની સ્તુતિરૂપે મધુર-સ્વરે વસંતતિલકારાગે સ્વસ્થચિત્તે આરંભ્યું, તેની એક એક પંક્તિ જાણે હૃદયમાં ઘુંટાઈ ઘુંટાઈને ઉપર આવતી હતી. તેના શબ્દે શબ્દે વાતાવરણમાં જાણે હલચલ મચી રહી હતી. તેનો રણકો સાંભળનારને કોઈ અપૂર્વ ચેતના અપીર્યો હતો. હજી તો અગ્યારમો શ્લોક બોલાતો હતો ત્યાં શિવલિંગમાં તડ તડ અવાજ આવવા લાગ્યો. ધૂમાડા જેવું જણાવા લાગ્યું ને ક્ષણવારમાં ઘડાકા સાથે શિવલિંગ ફાટ્યું ને તેની વચ્ચે દેહીપ્યમાન કાંતિવાળા શ્રી પાર્શ્વનાથપ્રભુનું અદ્ભુતખિખ પ્રગટ થયું.

શ્રી સિદ્ધસેન તો પ્રભુજીની સ્તુતિમાં લીન હતા. રાજા ભકતો અને પૂજારીઓ વિસ્મિત થઈ ઘડીક પ્રભુને તો ઘડીક તે અવધૂત યોગીની ભક્તિની મસ્તીને જોતા રહ્યા. કોઈક ભય પામ્યા તો કોઈક ભક્તિથી નાચવા ફૂંદવા લાગ્યા. સ્તોત્ર પૂર્ણ થયે, શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિજીએ વિધિપૂર્વક નમન-સ્તવન ચૈત્યવંદનાદિ કર્યાં. રાજાએ પૂછ્યું ‘હૈ મહા-યોગી ! આ ભગવાન અહીં ક્યાંથી આવ્યા ? સિદ્ધસેનસૂરિ બોલ્યા, રાજા સરસ ઇતિ-હાસ છે આનો, હું કહું છું, તમે સાંભળો. આ અવંતીનગરમાં ભદ્રશેઠની ભદ્રાનામની પત્ની હતી. તેમને અવંતીસુકુમાલ નામનો એકનો એક પુત્ર હતો. યુવાન થતાં તે ખત્રીસ શ્રેષ્ઠિકન્યાઓને પરણ્યો. વિષય ઉપલોગમાં તેનો સમય ક્યાં પસાર થતો, તેની પણ તેને ખબર પડતી નહી. એકવાર તેની હવેલીમાં આર્યસુહસ્તિસૂરિજી ઉતર્યા હતા. ગવા-ક્ષમાં બેઠેલ અવંતીસુકુમાલે તેમના મુખેથી નલિનીગુદમ વિમાનનું વર્ણન સાંભળી તેને જાતિસ્મરણજ્ઞાન થયું. તે તરત આર્યસુહસ્તીજી પાસે આવી બોલ્યો: ‘ભગવન્ ! શું તમે નલિનીગુદમ વિમાનથી આવ્યા છો ?’ તેમણે કહ્યું, ‘ના. પણ શ્રી સર્વજ્ઞભગવાનના આગ-મમાં તેનું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે.’ અવંતીસુકુમાલ બોલ્યો: ‘આપશ્રીના શ્રીમુખે એ વર્ણન સાંભળી મને જાતિસ્મરણજ્ઞાન થતાં ગયાભવમાં ભોગવેલ નલિનીગુદમ વિમાનનાં સુખો તાજાં થઈ આવ્યાં. એની આગળ આ પૃથ્વીનું સમસ્ત સુખ પણ સાવ ક્ષીકું લાગે. મારે પાછું ત્યાં જવું છે. કેમ જવાય ?’ ગુરુજીએ કહ્યું, ‘ચારિત્ર લેવાથી ત્યાં ઉત્પન્ન થઈ શકાય.’ તેણે તરતજ દીક્ષા લીધી. સદા તપોનુષ્ઠાન કરવાની શક્તિ ન હોઈ અવં-તીમુનિએ ગુરુઆજ્ઞાપૂર્વક શ્મશાનમાં જઈ અનશન લીધું.

તે વખતે તેની પૂર્વભવની અપમાનિત પત્ની જે શિયાળણ થઈ હતી, પોતાના ભૂખ્યાં ખર્યાઓ સાથે ત્યાં આવી. પૂર્વભવના વૈરના કારણે તેણે મુનિના શરીરને

બચ્ચાં ભરી ખાવા માંડ્યું. આમ તેણે રાત્રિના ત્રણપ્રહર સુધી પ્રાણાંત કષ્ટ આપ્યું, પણ મુનિએ તે શુભલાભે સહન કર્યું અને નલિનીશુભ વિમાનમાં ઉત્પન્ન થયા. સવારે વૃત્તાંત બહી ભદ્રાશેઠાણીએ એક સગર્ભા વહુ સિવાય એકત્રિસ વહુ સાથે દીક્ષા લીધી. સમયે ઘેર રહેલી વહુને પુત્ર જન્મ્યો. તેણે મોટા થઈ પોતાના પિતાની મૃત્યુભૂમિ પર મોટો પ્રાસાદ બંધાવી તેમાં આ અવંતીપાર્શ્વનાથ નામના પ્રતિમાજી વિધિપૂર્વક ઘડાવી પ્રતિષ્ઠિત કર્યાં. કેટલોક સમય ગયા પછી અવસર પામી બ્રાહ્મણોએ તે પ્રતિમાજી ઉપર શિવલિંગ સ્થાપી દીધું. આ લિંગ મારી સ્તુતિ કેવી રીતે સહી શકે ! તમેજ કહો.' આ સાંભળી રાજા ઘણા પ્રસન્ન થયા. અવંતીપાર્શ્વનાથપ્રભુની પૂજા અર્ચા આદિ માટે સો ગામ ભેટ કર્યાં. અને બોલ્યા 'હે સમર્થ ગુરુ ! દેડકાં ગળવામાં દક્ષ સર્પો તો ઘણા છે. પણ ધરતીના ભારને ઉપાડનાર શેષનાગ તો એકજ છે.' ઇત્યાદિ સ્તુતિ કરી રાજા સ્વસ્થાને ગયા.

શાસનની મહાન પ્રભાવના થઈ. સંઘે આડંબરપૂર્વક તેમને પ્રવેશ કરાવી ફરી આચાર્યપદે આરૂઢ કર્યાં. દુવાદીરૂપ અંધારને દૂર કરવામાં સૂર્ય જેવા હોઈ તેઓ સિદ્ધસેનદિવાકરસૂરિ કહેવાયા. એકવાર તેઓ ઓંકારપુર આવ્યા. ત્યાંના સંઘે વિનંતિ કરી કે નાથ, અહીં મિથ્યાત્વીઓનું પ્રાબલ્ય હોઈ તેઓ અમને ભગવાનનું જિનાલય બંધાવવા નથી દેતા. આપની કૃપાએ જ આ કાર્ય બને. સૂરિરાજ તેમને આશ્વાસન આપી પાછા અવંતી પધાર્યા. અને ચાર શ્લોકો બનાવી સાથે લઈ મહારાજા વિક્રમના રાજમહેલે આવ્યા. કારપાલે અટકાવ્યા. તેને આ પ્રમાણે શ્લોક લખી રાજા પાસે મોકલ્યો.

મિત્રુર્દિદ્ધુગયાતસ્તિષ્ઠતિ દ્વારવારિતઃ ।

હસ્તન્યસ્તચતુઃશ્લોકઃ કિં વાગચ્છતિ ગચ્છતિ ॥૧॥

હાથમાં ચાર શ્લોક લઈ મળવા આવેલો મિત્રુ દ્વારે રોકાઈ ઉભો છે. આવે કે જાય ? સામાન્ય વાતનો આવો અદ્ભુત શ્લોક ભેઈ રાજા અદ્વિત થયો ને તેણે આ પ્રમાણે ઉત્તર લખી આપ્યો.

દીપ્યન્તે દશલક્ષાણિ શાસનાનિ ચતુર્દશ ।

હસ્તન્યસ્તચતુઃશ્લોકઃ યદ્વાગચ્છતુ ગચ્છતુ ॥

ચાર શ્લોક લઈ આવનારને દશ લાખ સુદ્રા અને ચૌદ ગામ આપવામાં આવે છે. યત્નાં તેમને આવવું હોય તો આવે, જવું હોય તો જાય. શ્લોક વાંચતા જ શ્રી સિદ્ધસેન સજામાં પધાર્યાં. રાજાની સામે આસન પર બિરાજ્યા. રાજાએ કહ્યું આજા કહે. તેમણે શ્લોક સંભળાવ્યો.

અર્ચ્યં ધનુર્વિદ્યા મયના મિહિતા કુલઃ ? ।

માર્ગિર્ગૌતમઃ મમ્યેતિ, ગુર્જો યાતિ દિગ્મન્તમ્ ॥

અર્થ:- હે રાજા, આ અપૂર્વ ધનુર્વિદ્યા તમે ક્યાં શિખ્યા? કે માર્ગણસમૂહ એટલે બાણસમૂહ (પક્ષે યાચકગણ) સામે આવે છે અને ગુણ=ધનુષની દોરી (પક્ષે ઔદાર્યોદિ ગુણ) દિગંતમાં જાય છે. આ સાંભળી રાજા પૂર્વ દિશામાંથી ઉઠી દક્ષિણ દિશાએ બેઠો. ત્યાં સૂરિજીએ બીજો શ્લોક સંભળાવતાં કહ્યું.

સરસ્વતી સ્થિતા વક્ત્રે લક્ષ્મીઃ કરસરોરુહે।

કીર્તિઃ કિં કુપિતા રાજન્! યેન દેશાન્તરં ગતા ॥૧॥

અર્થ:-હે રાજા! સરસ્વતી મુખમાં અને લક્ષ્મી તમારા હાથમાં વસે છે. તો કીર્તિ શું રીસાઈ છે કે દેશાંતર આવી ગઈ? આ શ્લોકમાં પણ અતિશય અમત્કાર જોઈ રાજા દક્ષિણથી ઉઠી પશ્ચિમમાં બેઠો. ત્યાં દિવાકરસૂરિજી ત્રીજો શ્લોક બોલ્યા;

સર્વદા સર્વદોઝસીતિ, મિથ્યા ત્વં સ્તૂયસે બુધૈઃ।

નારયો લેભિરે પૃથ્ઠં, ન વક્ષઃ પરયોપિતઃ ॥

‘હે રાજા! તમે સર્વદા જે જોઈએ તે આપો છો, આવી પ્રશંસા પાડિતો કરે છે. તે મિથ્યા છે. કેમકે તમે શત્રુને પીઠ અને પરનારીને છાતી આપતાં જ નથી. એટલે તમે બધું આપનાર નથી જ. આવો અપૂર્વ શ્લોક સાંભળી માથું ધુણાવતા રાજા ત્યાંથી ઉઠી ઉત્તર દિશાએ બેઠો. ત્યાં શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરસૂરિ બોલ્યા,

કીર્તિસ્તે જાતજાડ્યેવ, ચતુરંભોધિ-મજ્જનાત્।

આતપાય ધરાનાથ! ગતા માર્તણ્ડમંડલમ્ ॥

અર્થાત્-હે ધરાનાથ! તમારી કીર્તિ આ પૃથ્વીપર ફેલાતી ફેલાતી ઠેઠ સમુદ્ર સુધી ગઈ, ચારે તરફના સમુદ્રમાં મગ્ન થવાથી તેને એવી ઠંડી લાગી કે તે ઉભા મેળવવા સૂર્યમંડલમાં જઈ પહોંચી. એટલે કે તમારી કીર્તિ આ પૃથ્વી કે સમુદ્ર સુધી જ નહીં. પણ સ્વર્ગલોક સુધી પહોંચી છે. આ સાંભળી હર્ષિત થઈ ઉઠી ગયેલા રાજાએ કહ્યું, મહારાજ! ઘણા પાંડિત ને ઘણી પ્રગલ્ભ પ્રતિભા જોઈ, પણ આપની પ્રૌઢી નિરાળી છે. આપના એક એક શ્લોકે મેં એક એક દિશા છોડી હતી, કારણકે એક એક શ્લોક સાંભળી મેં એક એક દિશાનું રાજ્ય આપને અર્પણ કરેલ છે. હવે આ આખું રાજ્ય આપનું છે, આ દાસ યોગ્ય જે આજ્ઞા હોય તે ફરમાવો.’ શ્રી સિદ્ધસેન બોલ્યા, ભલા રાજા! અમારે વળી રાજ્ય શું કરવા? તાં, પણ એક લાભનું કારણ લઈને આવ્યો છું.’ રાજાએ કહ્યું ‘અવશ્ય કરીશ, આજ્ઞા કરો.’ તેમણે કહ્યું ‘રાજા! ઝોંકારપુરમાં વસતાં જોનોને લગવાનના દર્શન-પૂજનની સગવડ જોઈએ છે. ત્યાં એકે જિનમંદિર નથી.’ રાજાએ કહ્યું ‘મહારાજ, ત્યાંના સર્વ મંદિર મહેલો કરતાં ઉચું જોતાં જ આંખ ઠરે તેવું શ્રી પાર્શ્વપ્રભુનું મંદિર હું બંધાવી પ્રતિષ્ઠિત કરાવી ત્યાંના સંઘને અર્પણ કરીશ. આપના સમાગમનું સંભારણું સાથે અમોઘ લાભનું કારણ. ધન્ય ગુરુદેવ! દાસને અવસરે અવશ્ય યાદ કરી લાભ આપજો.’

સહુના આશ્રય વચ્ચે ઓંકારપુરમાં અદ્ભુત જિનાલય અને તે પણ રાજતરફથી બંધાયું. ધર્મનો જયજયકાર થઈ રહ્યો. ત્યાંનાં પ્રતિષ્ઠાદિ કાર્યો પતાવી શ્રી સિદ્ધસેન સૂરિજી દક્ષિણ દેશ તરફ વિહાર કરી ગયા. પ્રતિષ્ઠાનપુર પહોંચ્યા પછી તેમણે પોતાનું આયુષ્ય અદ્ય જાણી અણુસણુ લીધું અને સ્વર્ગે સંચર્યા. આખા દક્ષિણમાં જ્યાં જ્યાં આ સમાચાર પહોંચ્યાં ત્યાં ત્યાં હાહાકાર મચી ગયો. અવંતી અને ચિત્તોડ તરફ આ સમાચાર મોકલવા એક ચતુર વિદ્વાનને મોકલ્યો. અવંતીમાં આવી આ પ્રમાણે અર્ધો-પ્રલોક મોટેથી તે બોલવા લાગ્યો.

इदानीं वार्दीखद्योता, द्योतन्ते दक्षिणापथे ।

અર્થ-હાલમાં દક્ષિણપથમાં વાદીઆગીયા ચમકવા લાગ્યાં છે. શ્રી સિદ્ધસેનસૂ-રિજીના બહેન સરસ્વતી આ સાંભળતાં જ બોલી ઉઠ્યાં;

नूनमस्तंगतो वार्दी सिद्धसेनो दिवाकरः ।

અર્થ-નહી વાદી સિદ્ધસેનદિવાકર રૂપી સૂર્ય અસ્ત થયો. સૂર્યના અસ્ત વિના ખદ્યોત-આગીયા પ્રકાશી ન શકે. તે વિદ્વાને પણ એજ સમાચાર આપ્યા. સમસ્ત સંઘ ઉપર શોકની ઘેરી છાયા ફરી વળી. (આનો વિસ્તૃત અધિકાર આચારપ્રદીપમાં છે.) જેમ સિંહની ગર્જના સાંભળી મહોન્મત હાથીના મદ્દ ઓગળી જાય તેમ શ્રી વૃદ્ધવાદીસૂરિજી તથા શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરસૂરિજીના શબ્દો સાંભળી મહાન ન્યાયશાસ્ત્રપ્રવીણ વાદીઓનો પણ ગર્વ ઓગળી જતો.

૩૦ ચોથા પ્રભાવક

શાસનની ઉન્નતિ હેતુ અષ્ટાંગનિમિત્તનો જે ઉપયોગ કરે તે નિમિત્તવેત્તા ચોથા પ્રભાવક દર્શવાય. શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામી આવા (ચોથા) પ્રભાવક હતા. તેમનું ચરિત્ર આ પ્રમાણે છે:-

દક્ષિણદેશના પ્રતિષ્ઠાનપુરના રહેવાસી ભદ્રબાહુ અને વરાહમિહિર નામના વિદ્વાન બ્રાહ્મણકુમારોએ શ્રી યશોભદ્રસૂરિજી પાસે જોષ પાત્રી દીક્ષા લીધી હતી. મોટાબાઈ ભદ્રબાહુસુનિ જ્ઞાન-ધ્યાન-સંયમમાં ઘણો વિકાસ સાધી ચઉદપૂર્વી-શ્રુતકેવળી થયા. આચાર્યપદવી પામ્યા અને તેમણે દર્શવૈશ્ણવિક, આવશ્યક સૂત્ર આદિ દશ ગ્રંથો પર નિબંધિત રહી. વરાહમિહિર અભિમાની અને અસ્થિર હોઈ શુરુજીએ તેમને આચાર્ય પદવી ન આપતાં તેમણે પોતાના બાઈ ભદ્રબાહુસ્વામીને આચાર્યપદવી આપવા કહ્યું. તેમણે શુરુ મદાદાજની આજ્ઞા લાવવા કહ્યું. આથી કોપિત થઈ તે સુનિયેવ છોડી ગૃહ-સ્થ થઈ ગયા. નિરાંદ મારે જ્યોતિષીનો ધંધો લીધો. આપણકાઈની વાતો એના જેવી દેશ કરી ન શકે. તે લોકોમાં કહેતો કે બાલ્યકાળથી જ કુંડલી, નવમાંશ અને લગ્ન દાહવામાં હું મનુદ છું. એના જ વિચાર મારા મગજમાં ઘોળાતાં હોય. એક વાર હું જંગલમાં ગયો હતો. ત્યાં મારી શિક્ષા ઉપર મેં સિદ્ધજન કાદયું (આંકયું).

તેને ભૂંસવું ભૂલી ગયો ને ઘેર આવ્યા પછી યાદ આવ્યું એટલે હું રાત્રિ છતાં તે ઘેર વનમાં ગયો. ત્યાં જઈને જોઈ છું તો મારી આંકેલી લગ્નકુંડલી ઉપર વનનો રાજ સિંહ બેઠેલો હતો. પણ મેં જરાય ગભરાયા વગર સિંહની નીચે હાથ નાંખી લગ્ન ભૂંસી નાંખ્યું.

મારા આ સાહસથી સિંહલગ્નના સ્વામી સૂર્યદેવ પ્રસન્ન અને પ્રકટ થયા. તેમણે જે ઈષ્ટ હોય તે માંગવા કહ્યું. મેં તેમને જ્યોતિષ્વક, ગ્રહચાર, નભોમંડલ, નક્ષત્રગતિ બતાવવા અને મર્મ સમજાવવા કહ્યું. તેમણે પોતાના વિમાનમાં બેસાડી સંપૂર્ણ આકાશમંડળ અને ગ્રહ-નક્ષત્રાદિની ગતિ દેખાડી. તેથી જ્યોતિષ સંબંધી જીંડું જ્ઞાન મારી પાસે હોય તે સ્વાભાવિક જ છે. આ તો પરોપકારનું કામ ઇત્યાદિ બણુમાં તે ફેંક્યાં કરતા. આ વાતોની સારી પ્રસિદ્ધિ થઈ. ત્યાંના મહારાજ જિતશત્રુએ તેને રાજજેષ્ઠી અને પુરોહિતની રાજ્યમાન્ય પદવી આપી. તે જૈનોનો દ્વેષ કરવા લાગ્યો. કોઈવાર તેમની વિરુદ્ધ રાજના કાન પણ લાંબેરે. ધર્મની નિંદા પણ કરે કરાવે. આથી શ્રાવકોએ શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીજીની આગ્રહપૂર્વક ત્યાં પધરામણી કરાવી અને કદી ન થયો હોય એવા ઠાઠપૂર્વક તેમનો નગરપ્રવેશ કરાવ્યો. ચારેતરફ આચાર્યની પધરામણી, પ્રવેશ, પ્રજ્ઞા, પ્રવચન, પ્રભાવનાદિની જ વાતો થવા લાગી. પ્રમાદીને પણ ધર્મ યાદ આવ્યો. આ જોઈ સાંભળી વરાહમિહિરને અપાર ખેદ ને બળતરા થઈ.

એવામાં રાજને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થયો. વરાહમિહિરે તેની જન્મકુંડલી બનાવી રાજકુમારનું પૂરું સો વર્ષનું આયુષ્ય અને અદ્ભુત પ્રભાવ આદિ જણાવ્યાં. બીજાં પંડિતોએ પણ શુભયોગો આદિની વાત કરી. રાજ ઘણા પ્રસન્ન થયા. સમય જોઈ વરાહે રાજને કહ્યું ‘મહારાજ! નગરના બધા ગણ્ય-માન્ય પ્રતિષ્ઠિત માણસો રાજ-મહેલમાં આવી ગયા અને વધામણીપૂર્વક આનંદ પ્રકટ કરી ગયા પણ એકમાત્ર રવેતાંબરોના આગેવાન ભદ્રબાહુ નથી આવ્યા. આવા ઈર્ષ્યાળુને દેશપાર કરવા જોઈએ.

આ સાંભળી રાજએ મંત્રીને નહીં આવવાનું કારણ પૂછવા શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામી પાસે મોકલ્યો. તેને આચાર્યશ્રીએ કહ્યું ‘મંત્રી! સાતમે દિવસે બીલાડીથી કુમારનું મૃત્યુ છે. માટે શું આવીયે? જન્મનો આનંદ બતાવવા બધા આવ્યા પણ પુત્રના મૃત્યુથી ઉપજેલા આઘાતમાંથી ઉગારવા અમે ઉપદેશ દેવા આવશું.’ મંત્રીએ આ વાત રાજને જણાવી. બધા ઉંડી ચિંતામાં પડી ગયા.

પ્રથમ ઉપાય તરીકે ગામમાંથી બધી બીલાડી તગડી મૂકી અને પાછી ક્યાંયથી ન આવી શકે તેવો પ્રબંધ કર્યો બરાબર સાતમા દિવસે ધાવતા બાળકના માથા ઉપર દરવાજો બંધ કરવાની લોઢાની ભારે અર્ગલા, જેમાં બીલાડીની આકૃતિ હતી તે પડી ને બાળકનું મૃત્યુ થયું. વરાહમિહિર સાવ ખોટો પડ્યા અને શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીના જ્ઞાન ઉપર લોકો તથા રાજને માન ઉપજ્યું. શોકસંતપ્ત રાજએ શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીને આદરપૂર્વક તેડાવી પૂછ્યું ‘તમે બાળકનું આયુષ્ય સાત દિવસનું શાથી જાણ્યું?’

બાળકના મૃત્યુનો સમય સાચો પડ્યો અને બીલાડીની વાત ખોટી પડી. ગુરુમહારાજે કહ્યું; ‘રાજા, વરાહે પુત્રજન્મના વાજાં વાગ્યા પછીનું અને અમે તે પૂર્વનું લગ્ન જોયું, તેથી આ મોટો ફર્ક પડ્યો. અને બીલાડીની વાત પણ સાચી છે, તે આગામાં બીલાડીની આકૃતિ છે ! જેતાં વાત સાચી નિકળી. રાજાને તેમના ઉપર શ્રદ્ધા થઈ. નિરાશ થયેલ વરાહ જ્યોતિષશાસ્ત્રનાં ગ્રંથો પાણીમાં નાંખવા તૈયાર થયો. તે સમયે ત્યાં આવી પહોંચેલા શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીએ કહ્યું. મંત્ર વિનાનો અક્ષર નથી, ઔપચ વિનાનું કોઈ મૂળીયું નથી અને ધન વિનાની પૃથ્વી નથી. માત્ર તે બતાવનાર આત્માય (રહસ્યમય વિધાન) દુર્લભ છે, જે ગુરુગમથી મળી શકે ’ ઇત્યાદિ સમન્તવી તેને વાચ્યો.

એકવાર રાજસભામાં શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીજી તથા વરામહિર આદિ જોડા હતા. રાજાએ કહ્યું; ‘ કાંઈ આશ્ચર્યકારી ઘટના હોય તો જણાવો ’ વરાહને પોતાની પંડિતાઈ બતાવવાનો ભાર ચસકો. તેણે તરત કહ્યું. ‘ આજે સંધ્યા સમયે અચાનક વરસાદ થશે, તેમાં બાવનપલનો મત્સ્ય અમુક જગ્યાએ મેં દાઢેલા માંડલામાં પડશે ’ રાજાએ આચા-યંદેવને પૂછ્યું, ‘ શું આ સાચું કહે છે ? ’ તેમણે કહ્યું; ‘ વાત તો સાચી છે પણ તે માછલું એકાવન પલનું હશે તથા કુંડાળાની બહાર પૂર્વભાગમાં પડશે ’ ભદ્રબાહુસ્વા-મીજીના કહેવા પ્રમાણે થયું. પરિણામે ધર્મનો જ જયજયકાર થયો. રાજા પણ જિન-ધર્મી થયો. સ્વમાન જોયેલા વરાહે સંન્યાસ લીધો. અજ્ઞાન કષ્ટ આચરી પ્રાંતે જ્યંતર થયો. તેને જૈન માત્ર ઉપર દ્રવ થયો. સાધુઓ ઉપર તો તેનું જોર આવ્યું નહીં પણ આવકો ઉપર તેણે મરદીનો ઉપદ્રવ કર્યો. આ જાણી શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીએ ઉપદ્રવ-ઉપસર્ગ માત્રને ઉપશાંત કરવા ‘ ઉવસગ્ગહર ’ સ્તોત્રની રચના કરી. તેના સ્મરણ-શ્રવણથી ઉપદ્રવ ઉપશાંત થઈ ગયો. આ સ્તોત્રમાં આજે પણ એવી જ અચિત્ય શક્તિ છે. આમ શ્રુતધર શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામી યજ્ઞા હોવાને ધર્મ પમાડી અંતે સ્વર્ગે ગયા. શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીએ શુભ નિમિત્તતા બળથી જ રાજાને પ્રતિજોધ્યો અને શાસનની ઉન્નતિ કરી. તેમ આપણે પણ શાસનોન્નતિ માટે પ્રયત્ન કરવા જોઈએ.

૩૧. પાંચમા પ્રભાવક

વિવિધ અને ઘોર તપસ્યાથી દૈન્યધર્મની ઉત્તરવળતાનો વિસ્તાર કરનાર મહા-ત્માને પાંચમા તપસવી પ્રભાવક કહેવામાં આવે છે. સંસારને તપસ્યાનો પાઠ બાળાવ-નાર શ્રી તીર્થંકર પરમાત્મા છે. સંસાર આણે વળે છે કે તપસ્યા નો દેરોની. પાપાત્મ જીભારીને પણ સુલભ છે. ત્યારે તપસ્યા અદ્વર્તીને પણ દુર્લભ છે. તપથી વામ દર્શન, રવિષ સર્વ, અસાધ્યમાં અસાધ્ય શાય સુસાધ્ય થાય. છતાં કોઈક જ સ્વાન્ન મહાન તપ કરી શકે. મહાન તપસ્યાથી મહાન પ્રભાવ ઉત્પન્ન કરનાર શ્રી હનુમાનિયત્ત મહાન પણ હેરક છે.

સાધારણ જનવીમાં એક કાચ કેળી વસતા હતા. તેમને વજા નામની સ્ત્રી હતી

જે સ્વભાવથી જ વિલાસી હતી. તેમને દેવપ્રિય નામનો એક પુત્ર હતો. તે નિશાળે ભણતો હતો. તે શેઠ મેના, પોપટ અને એક કુકડો પાળ્યાં હતાં, જે શેઠને ઘણાં વહાલાં હતાં. તથા એક બ્રાહ્મણ પુત્રને ઘર-બહારનાં કામકાજ માટે રાખેલ હતો. એકવાર વ્યાપાર અર્થે પરદેશ જતા શેઠ પોપટ-મેનાને કહ્યું; હું જઈ છું, ઘરનું ધ્યાન રાખજો, તે ગયા પછી યુવાન બ્રાહ્મણ સાથે વજાશેઠાણીને અનૈતિક સંબંધ થઈ ગયો. તે બંનેને અતિ વિષયાસક્ત લેઈ મેનાએ પોપટને કહ્યું ‘આ પાપમાં રૂબતાને કાંઈક ઉપદેશ આપવો લેઈએ. પોપટે કહ્યું. મૂર્ખાઓને ઉપદેશ આપવાથી શાંતિ કે વ્યવસ્થા જળવાતી નથી, ઉપરથી તે ઉશ્કેરાય જ છે. સર્પને દુધ પાયાથી માત્ર વિષ જ વધે છે. અત્યારે આ નારી એટલી આસક્ત છે કે તેણે ઘરની વ્યવસ્થા ખોરવી નાખી છે. પણ અત્યારે કહેવામાં કાંઈ સાર નિકળશે નહીં. મેનાએ કહ્યું ‘જે શેઠનું આપણે ખાઈએ છીએ તેનો અનર્થ કેમ લેવાય?’ પોપટે કહ્યું ‘તારી વાત સાચી પણ અવસર વગર બધું બોલવું વ્યર્થ’ એમાં બ્રાહ્મણ બહારથી આવતા જ વજા સાથે કીડા કરવા ઉદ્ધુક્ત થયો. આ લેઈ મેનાએ વિરોધ કરવા જોરજોરથી ચીંચીયારી કરવા માંડી. વજાને આ ગમ્યું નહીં. તેણે બીજા દિવસે ગુસ્સામાં મેનાને પકડી પાંખ મરડી સળગતા ચૂલામાં નાખી ને તેજ ક્ષણે તે તરફડીને બળી ગઈ. પોપટ સૂનમૂન જોતો રહ્યો. એકવાર કેઈ સંન્યાસી ગુરુ-શિષ્ય વજાને ત્યાં ભિક્ષા લેવા આવ્યા. વજા અંદર રસોઈ-ઘરમાં હતી. ગુરુએ શિષ્યને કહ્યું ‘આ કુકડાનું કલગી સાથે માથાનું જે માંસ ખાય તે થોડા જ સમયમાં અવશ્ય રાજ થાય, એ નિઃશંક વાત છે. ખુણામાં ઉભેલા બ્રાહ્મણે આ સાંભળી લીધું. સાધુ ગયા પછી તેણે વજાને કહ્યું ‘આજે મને કલગી સહિત આ કુકડો રાંધીને ખવરાવ’ વજા પહેલા તો તૈયાર ન થઈ, પણ વહાલાથી વધારે વહાલું શું હોય? કામી માણસને ગળું કપાય તોય બળર પડતી નથી. તે માની ગઈ, પ્રિય-તમે રાજ થઈ પ્રેમ કર્યો. વજા રાંધતી હતી, પ્રેમી નહાવા ગયો ત્યાં દેવપ્રિય આવ્યો ‘બા, બાવા આપ કુકડીને ભૂખ લાગી છે’ વજાએ તેને જમવાનું પિરસ્યું. તે ખાઈ પી ધરાઈને નિશાળે ગયો.

અહીં થોડીવારે રંગીન સપના જોતો ચાર આવ્યો ને જમવા બેઠો. રસોઈ લઈને સાથે વજા પણ બેઠી. પ્રેમીએ કહ્યું ‘આમાં કુકડાનું માથું કાં ન દેખાય?’ તે બોલી ‘દેવપ્રિય જમીને ગયો. કદાચ તેના ભાણામાં ગયું હશે?’ આ સાંભળતાં તપેલાને લાત મારી બ્રાહ્મણ ઉભો થઈ ગયો. તેની આંખમાંથી આગ વરસવા લાગી. ગુસ્સે થઈ બોલ્યો ‘મારાથી વધુ વહાલો છે તને દેવપ્રિય કેમ? વજા કહે હું બીજો કુકડો લઈ આવું. તમે કહો તેમ કર’ પણ તમે નારાજ ન થાવ.’ પેલે કહ્યું ‘બસ, હવે આપણું પતી ગયું.’ તે જવાનો ડોળ કરવા લાગ્યો. વજાએ તેને પકડી હાવભાવ દેખાડતા કહ્યું ‘તમારાથી વધીને મારે બીજું શું હોય? મને ખ્યાલ નહીં કે તમારે કુકડાનું માથું જ લેઈતું હશે.’

હવે મને ક્ષમા આપો ખીજ વાર બૂલ નહીં થાય. તે બોલ્યો ‘ જો આ વાતો તારી સાચી જ હોય તો દેવપ્રિયને બોલાવી તેને મારી તેના પેટમાંથી તે માંસ કાઢી મને આપ નહીં તો....’ તે બોલી ‘તમારા માટે હું મારા પ્રાણ આપીશ, મારા બહાલો ! તમે સ્વસ્થ થાવ. હું હમણાં જ દેવપ્રિયને બોલાવી મંગાવું છું.’ આ સંસારમાં એવું કયું અકાર્ય છે જે માટે કામી જીવો તૈયાર ન થાય ? યોગાનુયોગ આ વખતે દેવપ્રિયની ધાવમાતા તે જ વખતે ત્યાં આવી ચડી અને બધી વાત સાંભળી ગઈ અને તુરત ત્યાંથી નીકળી દેવપ્રિયને નિશાળેથી સાથે લઈ ‘ આપણે તારા બાપુ પાસે જવાનું છે ’ એવું બહાનું કરી ભાડાના રથમાં ચાલી નીકળી. ગામ નગરે રથ બદલી તે ચંપા નગરીના સીમાડે દેવપ્રિયને લઈ આવી. ત્યાંના ઉદ્યાનમાં દેવપ્રિય સાથે તે બેઠી. ત્યાંના નિઃસંતાન રાજા અકાળે મૃત્યુ પામ્યા હોઈ નવા રાજાને બોળવા પંચ દિવ્ય સહિત દરતું દરતું પ્રધાનમંડળ ત્યાં આવ્યું. હાથણીએ દેવપ્રિય ઉપર કળશ કર્યો. બધાએ નવારાજને નગરપ્રવેશ કરાવ્યો. સારા મુહૂર્તે ગાદીનશીન કર્યો.

આ તરફ વજાએ દેવપ્રિયની ઘણી તપાસ કરી પણ પત્તો લાગ્યો નહીં. કેટલાક સમય બાદ કાષ્ઠ શેઠ ઘરે આવ્યા ત્યારે ઘરના હાલ બેહાલ થઈ ચૂક્યા હતા, વજા સંતોષકારક ઉત્તર આપતી નહોતી. વહાલો પુત્ર, મેના, કુકડો દેખાતા નહોતા અને ધાવમાતા પણ જણાતી ન હતી. કાષ્ઠશેઠ પોપટની ભાષા બોલતા હતા એટલે તેમણે પોપટને પૂછ્યું. ‘ પોપટે કહ્યું; પાંજરામાંથી બહાર કાઢો તો કહું. નહીં તો મારા પણ મેના જેવા હાલ થાય. ’ શેઠે બહાર કાઢ્યો તે ઉડી ઝાડની ડાળે બેઠો અને શેઠાણીને અયોગ્ય સંબંધ અને દુષ્ટ વ્યવહાર જણાવી ઉડી ગયો.

શેઠ તો આ સાંભળી ઢગલો થઈ ગયા. પરિસ્થિતિને પામી ગયેલી વજા ધનમાલ લઈ પ્રિયતમ સાથે નાસી ગઈ. શેઠને જીવન અકાર્ણ થઈ પડ્યું. એણે ઘણા ઉપાય કર્યા પણ શાંતિ ન મળી. એકવાર એક જૈનાચાર્યના સમાગમે વૈરાગ્ય ઉલ્લસિત થતાં તેમણે દીક્ષા લીધી. શુદ્ધેશ્વર, શાસ્ત્રાધ્યયન અને વિધિતયોનુષ્ઠાનમાં તેઓ પોતાનો આત્મ-વિકાસ સાધવા લાગ્યા. પરિણામે ઘણી લખિયો તે પામ્યા.

આ તરફ ત્યાં ત્યાં ધુપાતાં કરતાં વજા અને તેનો પ્રિયતમ ચંપાનગરી (દેવ પ્રિયના રાજ્ય)માં આવી ધિર થયા. કાલક્રમે તે નગરીમાં જ કાષ્ઠમુનિ પણ પધાર્યા અને દેવયોગે વજાના ઘરે જ ગૌચરીએ આવ્યા. વજાએ તેમને ઓળખી લીધા. તેઓ જમાઈ દોળાંડ ઉપાડું કર્યો. માંડ માંડ અહીં કરી કામ થયા છીયે ને વળી આ ઉપાધિ અહીં ક્યાંથી આવી ? અને તેણે આહાર આપતા યુક્તિપૂર્વક પોતાનું મૃત્યુવાન ઘરેણું મુનિ ન બદલે તેમ ઓળખીમાં સેરવી લીધું. મુનિ વહોરીને થોડા આગળ ગયા ત્યાં વજાએ રાજદોષ કરી ચાર ચારનો પૂત્ર કર્યો. રાજપુરોહિતે તેમની ઓળખીની અડતી ત્યાં તેમણી અદુર્ભૂત્ય અલંકાર નિદ્રાતાં તેઓ તેમને ચારની જેમ રાજદરબારે લઈ ગયા અને રાજાની સામે ઉભા કર્યા. એટલામાં રાજ (ધાવ) માતા ત્યાં આવી ને તેણે

કાષ્ઠમુનિને ઝાળખી કહ્યું ‘ઓ, કાષ્ઠશેઠ, તમે અહીં ? રાજ ! આ તો તમારા પિતાશ્રી છે.’ રાજએ પણ તેમને ઝાળખ્યા. ધાવ માતાએ બધી વાત કરી.

મુનિને ચોરીનું આળ દેનાર થીજી કોઈ નહી પણ એમની પત્ની છે અને તેને બગાડનાર આ બ્રાહ્મણ છે. ઈત્યાદિ વાતો પણ પ્રગટ થઈ, વળાને રાજએ દેશવટો આપ્યો. બ્રાહ્મણની પ્રગટમાં અવહેલના થઈ. આથી બ્રાહ્મણેને ખોટું લાગ્યું. રાજ પણ જૈનધર્મ પામ્યો. રાજએ આગ્રહ કરી કાષ્ઠમુનિને ત્યાં રોક્યા. રાજ રાજ પરિવાર સહિત આડંબર પૂર્વક ગુરુમહારાજને વાંદવા તથા ઉપદેશ શ્રવણ કરવા જતા. જૈનધર્મની ઘણી ઉન્નતિ થઈ. બ્રાહ્મણેને ઘણી ઇર્ષ્યા થવા લાગી. તેમણે કાષ્ઠમુનિને હલકા પાડવાની તેમજ તેમના છિદ્રો ખોળવાની કોશિશ ઘણી કરી પણ સફળ ન થયા. એટલે તેમણે પ્રપંચ ઉભો કર્યો. એક સગર્ભા યુવતી દાસીને ઘણું ધન આપવાની લાલચે સાધુમહારાજને કલંકિત કરવા તૈયાર કરી.

આ તરફ કાષ્ઠમુનિએ વિહારની તૈયારી કરી. કીડીયારાની જેમ નરનારીનાં ટોળાં ઉભરાયાં હતાં. રાજ પણ વિદાય આપવા આવેલ હતા. તે વખતે પેલી દાસી સાધવીનો સ્વાંગ સજી ત્યાં આવી પહોંચી અને કહેવા લાગી ‘મહારાજ ! ક્યાં ચાલ્યા ? મને ખબર જ હતી કે તમે ચુપચાપ નિકળી જશો, પણ વારંવાર હું ફસાઉં એમ નથી. હવે આ તમારા બાળકની શી વ્યવસ્થા કરવાની છે ?’ એમ તેણે પેટ ખતાવતાં કહ્યું બધા આ જોઈ સાંભળી થીજી જ ગયા. આટલા લલા દેખાતા મુનિ આવા ? એવામાં તે દાસી મુનિ આગળ આવી. આશ્ચર્યચકિત મુનિ બોલ્યા ‘બાઈ, તું શા માટે ખોટું બોલે છે ? ખરું કહે તું કોણ છે ?’ ‘અરે ! સાવ અજાણ બનો છો ? હું શા માટે ખોટું બોલું ?’

આ સાંભળી શાસનની હેલના થતી ભાળી કોપિત થયેલા મુનિ બોલ્યા; જો આ બાઈ ખોટું બોલતી હોય તો તેનું પેટ ચીરી ગર્ભ બહાર આવી જશે, નહી તો એમ જ રહેશે. આ કહેતાંની સાથે દાસીની કુક્ષી ભેદી ગર્ભ પૃથ્વી પર આવી પડ્યા. ભય અને પીડાથી કાંપતી તે ગુરુ મહારાજના ચરણોમાં પડી ક્ષમા માગવા લાગી અને પ્રપંચ બ્રાહ્મણોનો છે, વગેરે બધી વાત જણાવી દીધી. તપસ્વી લઙ્ઘિવાન મુનિનો આવો પ્રભાવ જોઈ ડરી ગયેલા બ્રાહ્મણો પણ તેમના પગે પડ્યા અને થયેલા અપરાધની ક્ષમા માગવા લાગ્યા. તેમજ નગરના આગેવાનોએ નમ્રતાપૂર્વક અજ્ઞાની-ઓને ક્ષમા આપવા વિનંતિ કરતા, મુનિ શાંત થયા. સહુને ધર્મનો ઉપદેશ આપી વાસ્તવિકતા સમજાવી. લોકો ભદ્રિક થયા અને નિંદાનો ત્યાગ કર્યો. મુનિએ સારી એવી શાસનની પ્રભાવના કરી. પ્રાંતે તપોબળે સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી સિદ્ધિગતિ પ્રાપ્ત કરી.

હે ભગ્ય જીવો ! મોક્ષની લિપ્સાવાળા મહાનુભાવોએ કાષ્ઠમુનિના અદ્ભુત ચરિત્રને સાંભળી વિવિધ તપદ્વારા જિનધર્મની ઉન્નતિ અને આત્માનું કલ્યાણ કરવું જોઈએ.

કરે. છૂંકા પ્રભાવક.

જે જ્ઞાની મહાત્મા મંત્ર ચંત્ર આદિ વિદ્યાના જાણકાર હોય અને સંઘના કોઈ મહાન કાર્ય અંગે જ તેનો પ્રયોગ કરતા હોય, તેથી શાસનની પ્રભાવના થતી હોઈ તેઓ વિદ્યાપ્રભાવક કહેવાય છે. તે સંબંધમાં શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજીનો પ્રબંધ નીચે મુજબ છે :—

ધંધુકા નગરમાં મોઢ જ્ઞાતિના ચાંગદેવે દેવસૂરિજી પાસે દીક્ષા લીધી. અતિ તિક્ષ્ણ પ્રજ્ઞા અને તેજસ્વિ પ્રતિભાવાળા તેઓ નાની વયમાં આચાર્ય થયા અને હેમચંદ્રસૂરિ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા. કાલકંઠે તેઓ પાટણ પધાર્યા. ત્યાં કુમારપાલ રાજા રાજ્ય કરતા હતા. તેમના મંત્રી ઉદયન વંદન કરવા આવ્યા ત્યારે આચાર્યશ્રીએ તેમને પૂછ્યું, ‘કેમ રાજા અમને કે વીતરાગદેવને યાદ કરે છે કે નહીં?’ તેણે કહ્યું ‘કદી પણ નહીં મહારાજ!’ શુરુજીએ કહ્યું ‘આજે તમે એકાંતમાં રાજાને જણાવજો કે તેઓ નવી રાણીના મહેલમાં સૂવા ન જાય.’ મંત્રીએ તેમ કહ્યું. રાત્રે મહેલ ઉપર વીજળી પડી. મહેલ અને રાણી નામશેષ થઈ ગયા.

આ જાણી રાજાને આશ્ચર્ય થયું. તેણે મંત્રીને પૂછ્યું કે ‘તમને આ સૂચના કોણે આપેલી. આવું ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન હજી વિદ્યમાન છે?’ મંત્રીએ શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજીનું નામ લીધું. તેમનો પૂર્વે પણ સ્વયં પર ઘણો ઉપકાર હતો ને હમણા પણ મૃત્યુથી ઉગારી લીધો. કેટલો ઉપકાર? ઉપાશ્રયે આવી વંદન કરી રાજા જોડ્યા ‘ભગવંત! તમારો કેટલો બધો ઉપકાર? મારા પર કૃપા કરી આ રાજ્ય સ્વીકારો.’

ઉત્તર આપતા શુરુ જોડ્યા, ‘રાજા, અમારે રાજ્યને શું કરવું છે? પણ તમે ખરેખર પ્રત્યુપકારની ભાવના રાખતા હો તો આત્મહિત કરો. જૈનધર્મમાં મનને સ્થાપન કરો. (જૈનધર્મ સ્વીકારો.)’

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યના સહવાસથી રાજાને જ્ઞાન અને સમજણ મળ્યા. એકવાર રાજા સોમેશ્વરની યાત્રાએ જતા હતા. તેમણે આશ્રય કરી શુરુમહારાજને સાથે લીધો. તેમણે સોમનાથ આવ્યા ત્યારે બ્રાહ્મણોએ એવો પ્રચાર કર્યો કે આ જૈનો તો આપણા દુશ્મનો છે. કોઈએ રાજાને કહ્યું પણ ખરું ‘મહારાજ, આમને આ માટે સાથે લાવ્યા જા. આ તો જિનેશ્વર સિવાય કોઈનેય નમસ્કાર કરતા નથી.’ ઇત્યાદિ કહી રાજાના હાન બંધ્યાં. રાજાએ સૂરિજીને પૂછ્યું ‘શું આપ સોમનાથજીના દર્શને પધાર્યો?’ તેમણે કહ્યું ‘પરમેશ્વરના દર્શને જવું જોઈએ.’ અને તેઓ મંદિરમાં આવી મહાદેવ સમક્ષ ઉભા થઈને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.

‘જન (જન્મ-મૃત્યુમય) રૂપ પીઠને અંકુશિત કરનાર રાગદોષાદિ જેના કૃપ મળ્યા છે, જેવા ભગવા, વિષ્ણુ, શંકર કે જિનેશ્વર જે હોય તેમને હું નમસ્કાર કરું છું.’ આ વંદન સહુ વિરમવ પામ્યા. એકવાર રાજાએ શ્રી હેમાચાર્યને પૂછ્યું ‘મહારાજ!’

આખો સંસાર ધર્મની વાત કરે છે. અને સહુ પોતપોતાનો ધર્મ સાચો કહે છે. માટે આપ કહો કે સાચું તત્ત્વ શું છે ? ’ આચાર્યશ્રી બોલ્યા ‘ રાજ, શાસ્ત્રાર્થ જેટલી તો તમારી સમજ નહીં માટે શિવજી પોતે રાત્રે તમને જે જણાવે તે સાચું. ’ પછી રાત્રિએ શ્રી હેમાચાર્ય ધ્યાનમાં બેઠા અને રાજની સામે શંકરજી પ્રકટ થયા. તેમણે કહ્યું ‘ સકલ ક્લેશનો નાશ કરનાર સ્યાદ્રાદ છે. તે સ્વીકારવાથી તું કૃતાર્થ થશે. ’ આ બધું જોઈ સાંભળી રાજ વિસ્મય ને આનંદ પામ્યો. ધર્મની સન્મુખ થયો. સહુ પાછા પાટણ આવ્યા.

એકવાર યોગક્રિયામાં નિપુણ દેવગોધિ નામના વિચક્ષણ પંડિતે રાજને પોતાના ધર્મની મહત્તા બતાવવા કેળના પાંદડાને કાચા સુતરના તંતુ બાંધી એક પાલળી તૈયાર કરી પડછંદ કાચા છતાં શરીરસંચારી વાયુ રોકી પોતાના શરીરને યૌગિક ક્રિયાથી હળવું કરી તેમાં બેઠો અને તે પાલળી નાના છોકરાઓ પાસે ઉપડાવી રાજ-સભામાં આવ્યો.

આ જોઈ કુમારપાળ રાજને અતિ આશ્ચર્ય થયું. રાજએ તેને ઘાંટું માન આપી સત્કાર કર્યો. ઔપચારિક વાતો પછી તેણે રાજને કહ્યું ‘ મહારાજ ! કુળધર્મ પડતો મૂકવો એ સારી વાત નથી. પૂર્વજોથી ચાલ્યા આવતા ધર્મને તાત્કાલીન પ્રભાવમાં આવી છોડી દેવો એ આપણી અસ્થિરતાનું પરિચાયક છે. ’

ઉત્તર આપતાં રાજએ કહ્યું ‘ શ્રી સર્વજ્ઞદેવનો ધર્મ એકાંત હિતકારી છે. કારણ કે સર્વજ્ઞનું કથન સર્વથા યુક્ત જ હોય છે. ’ યોગી બોલ્યા ‘ ભોળા રાજ ! તમારા માતા પિતા શૈવધર્મ પાળીને કૈલાસવાસ થયા. તમે કહો તો તે પ્રત્યક્ષ બતાવું. તમે તેમની સલાહ પણ લઈ શકો. ’ એમ કહી તેણે રાજને એક તરફ લઈ જઈ શિવજીના સાંનિ-
ધ્યમાં પરમ સુખી માતા-પિતા આદિ બતાવ્યા. તેઓએ અતિપ્રસન્નતાપૂર્વક કહ્યું; ‘ પુત્ર ! સંસારમાં સાચા દેવ મહાદેવ છે. તેઓ જ અનંત આનંદના સ્વામી છે, માટે તું બધા પ્રપંચ છોડી તેમની સેવામાં લાગી જા. તારું કલ્યાણ થશે. ’

આ જોઈ કુમારપાળ તો હેબતાઈ ગયા. ક્ષણવાર વિચારશૂન્ય વિમૂઢની જેમ ઉદાસ થઈ બેસી રહ્યા. અવસરના જાણ મંત્રી ઉદાયને કહ્યું ‘ રાજ ! આમાં મુંઝવાનું કારણ નથી. આપણા સૌભાગ્યે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજ પાટણમાં જ ખિરાજે છે. ચાલો આપણે બધા ત્યાં જઈએ. અને રાજ-મંત્રી દેવગોધિ આદિ આવ્યા ઉપાશ્રયે. ત્યાં ઉપરાઉપરી પાંચ પાટની ઉપર બેસી શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય ઉપદેશ આપતા હતા. તેમણે પણ પવન રોકી યૌગિક બળે શરીર અદ્ધર કરતા શિષ્યોએ એક પછી એક એમ પાંચે પાટો નીચેથી ખસેડતા વગર આધારે અદ્ધર રહી ઉપદેશ આપ્યો. આ જોઈ રાજને કેળપત્રની પાલળી કરતા વધારે અચરજ થયું. પછી રાજને એક તરફ લઈ જઈ આચાર્યદેવે કહ્યું ‘ રાજ, વીતરાગ દેવતા દર્શન કરો. ’ ત્યાં કુમારપાળની સમક્ષ મોટા સમવસરણમાં ખીરાજેલા તીર્થંકરદેવ દેખાયા. રાજના માતા-પિતા આદિ એકવીસ

પેદીના પૂર્વજે તેમની સેવા ઉપાસનામાં તત્પર જ્ઞેયા. પૂર્વજે કુમારપાળને પોતાની ઓગળાણ આપતાં લક્ષમણ કરી કે 'હે વિવેકી, વીતરાગનો ધર્મ સાચો છે. સુખી થવાનો એ એકમાત્ર ઉપાય છે, માટે તેનું પાલન કરજે. તેં જ્યારથી આ ધર્મ કરવો આરંભ્યો ત્યારથી અમને પણ ઘણો આનંદ છે.'

આ સાંભળી જ્ઞેય રાત્રનું મન પીપળના પાનની જેમ અસ્થિર થઈ ગયું. તે બોલી ઉઠ્યો 'ભગવન્! હું કાંઈ સમજી શકતો નથી. આપ જ કહો આપે બતાવ્યું તે સાચું કે દેવબોધિએ બતાવ્યું તે સાચું?' શ્રી હેમાચાર્યજી બોલ્યા 'રાત્ર, બેઉ ખોટા, સાચો માત્ર વીતરાગનો ધર્મ. અમે તો તમને ઇંદ્રજાળ બતાવી છે. આ દેશ્યો તો સહેલાઈથી બિના કરી શકાય.' આ સાંભળી દેવબોધિ વિલખો પડ્યો. રાત્રજે દઢતાપૂર્વક મિથ્યાત્વ છોડી જૈનધર્મ સ્વીકાર્યો અને ક્રમે કરી ખારતતધારી ચુસ્ત શ્રાવક થયા.

એમ કરતાં આસો મહિનાના નોરતા આવ્યા. દેવીના પૂજારીઓએ ચોવીસસો પાડાના બલિદાન માટે પ્રણંધ કરવા રાજપ્રણંધકને જણાવ્યું. તેણે રાત્રને કહ્યું 'આપણે ત્યાં પરાપૂર્વથી નોરતામાં રાજ તરફથી સાતમે સાતસો, આઠમે આઠસો અને નવમીએ નવસો પાડાઓનો દેવીને ભોગ દેવાય છે.'

આ સાંભળી રાત્ર શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી પાસે આવ્યા અને સલાહ માંગી. ગુરુ મહારાજે જણાવ્યું, 'કાંઈ વાંધો નહી. જે દિવસે જેટલા પાડા ચઢાવવાનો રિવાજ હોય તે દિવસે તેટલા પાડા અવશ્ય ચઢાવવા પણ કોઈને મારવા નહી. દેવી તો માતા કહેવાય છે ને? માતા તો વાત્સલ્યની મૂર્તિ હોય. તેને કહેજો કે આ પાડા તારે શરણે છે. ઉચિત લાગે તેમ કરજે' તેમ કરતાં એકેય પાડા મર્યો નહી ત્રીજે દિવસે તે મંદિરની અધિષ્ઠાત્રી વ્યંતરી કંટકેશ્વરી દેવી કોથે ભરાઈ ત્રિશૂલ લઈ રાત્રની છાતીએ ચડી બેઠી અને બોલી, 'પૂર્વથી આવ્યો આવતો કુળાચાર કેમ છોડ્યો? આમાં શો લાભ બાળ્યો છે?' રાત્રજે કહ્યું 'દેવી! જ્યાં સુધી હું છુતું છું ત્યાં સુધી તો એક કીરી પણ મારવાની આજ્ઞા નહી આપું. છવરક્ષા કાળે હું જે પરિણામ આવશે તે ભોગવી લઉં.''

આ સાંભળી દેવી અત્યંત કોપિત થઈ રાત્રના માધામાં ત્રિશૂલ ફટકારી અદશ્ય થઈ ગઈ. માર લાગતા જ ન અમાય તેવી બળતરા થવા લાગી ને જ્ઞેયજ્ઞેતામાં શરીર કંઈ રોમની બરાઈ ગયું. આળી રાત કઠિનાઇથી પૂરી કરી રાત્ર સવારે પરાણે કાળા બળતરા અસહ્ય થતી વત્ય છે. શરીર આયુ અણુઓ ઉપજાવે એવા કોટથી સ્પીન્ડરડ ગયું છે. કોઈની સામે જવાબ તેમ નથી. આગમાં વળે કાળા કરમાઈ ચડી છે. કુમારપાલ રાત્રને એકજ આશરો હતો. શ્રી હેમાચાર્ય મહારાજનો. રાત્ર પરમ-યમીયુ રાત્ર તો ગુરુ અનિસમય હતો! તેમણે તરત ઉદ્યનમંત્રીને કહ્યું 'હવે મહેતા! કોઈ રીતે આ જગ્યા સહન થાય નેન નથી. મહારાજજીને ક્યાં વળી આપણી કથની કહેવી. આપણાં તો દુષ્ટના જ્ઞેય જ ક્યાં છે? મનમાં થાય છે કે આવી કાળા, આ પેદના

અને વલોપાત ! એનાં કરતાં ચિતા તૈયાર કરાવો.’ પણ ઉદા મહેતા તો ‘તમે હીમ્મત રાખો હું મહારાજજી પાસે જઈને આવું છું.’ અને તેમણે આચાર્ય મહારાજને બધી વાત કહી. તેમણે તરત જ પ્રાસુક પાણી મંગાવી, અભિમંત્રી પ્રધાનને કહ્યું ‘રાજાને પીવરાવી દેજો, ક્ષણવારમાં બધું ઠીક થઈ જશે.’ અને ખરેખર પાણી પીતાંની સાથેજ બળતરા કોણ જાણે ક્યાં ગઈ રોગ પણ ગયો, કાયા સુવર્ણની જેમ ઓપવા લાગી. રાજા તૈયાર થઈ ઉપાશ્રયે વંદન કરવા આવ્યા. ત્યાં કોઈના રૂદનનો અવાજ સાંભળી દયાળુ રાજા ‘કોણ અને શાને રોવે છે !’ તેની તપાસ કરવા લાગ્યા. ત્યાં તેમણે ઝાડની ડાળીએ ઉંધે માથે બંધાઈ લટકી રહેલી તેમજ કઠોર માણસને પણ દયા આવે એવી રીતે રડતી દેવી કંટકેશ્વરીને જોઈ. રાજા તો આભા જ બની ગયા. દેવી કહે ‘રાજા, મને આમાંથી ઉગાર. હવે હું અહીંથી ચાલી જઈશ, એકવાર બંધન છોડ.’ કુમાર-પાળે શુરુજીને વંદન કરીને કહ્યું ‘દયાળ, આ દેવીને કેમ બાંધી છે ? જોયું નથી જતું એતું દુઃખ, એને મુક્ત કરો.’ શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજીએ કહ્યું એને કમેં એ બંધાઈ છે, પણ તમે એને ધર્મકાર્યમાં સહાયક થાવ એ રીતે વચનબદ્ધ કરી દો.’ રાજાએ દેવીને કહ્યું ‘દેવી ! મારા અઢારે અઢાર દેશમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ પંચેન્દ્રિય જીવની હિંસા ન કરે તે બાબતમાં તથા મારા ધાર્મિક કાર્યમાં તમે સદા સહાયક થાવા વચન આપો તો તમને છોડાવું.’ દેવીએ સ્વીકાર્યું ને તરત દેવી છુટી થઈ. દેવી ઉપર રાજાની દયાળુતાનો અજબ પ્રભાવ પડ્યો. કુમારપાળના રાજદરબારની, અધિષ્ઠાયકદેવીની જેમ તે રક્ષા કરવા લાગી અને અઢારે દેશમાં સાવધાનીપૂર્વક સુરક્ષા-જીવદયામાં તત્પર રહેવા લાગી.

એકવાર હેમચંદ્રસૂરિશ્વરજીએ કુમારપાલરાજાની રાજસભામાં શ્રી સ્થૂલભદ્રમુનિનું અદ્ભુતચરિત્ર પોતાની વિલક્ષણશૈલીથી કહ્યું, કથાનો મર્મ હતો કે;

કૌશ્યા નામની તે રાજનર્તકી માત્ર સુંદરી જ નહોતી, પણ તેના ઉપર અપાર અનુરાગવાળી ને તે જેમ કહે તેમ કરનારી-અનુસરનારી પણ હતી, નિત નવાં ભાવતાં વડરસ લોજન મળતાં હતાં. જેને જોઈ પાપણહૃદય માણસનું હૈયું પણ ઓગળી જાય એવાં રંભા-ઉર્વશી આદિના ચંચલ અભિનયમુદ્રાના નૃત્યની ભાવભંગિમાના અને કામ-કળાના ઉડીને આંખે વળગે એવાં ચિત્રોથી સુસજ્જ મહેલમાં જેમને આવાસ હતો. કમનીય સ્વસ્થ ને રૂપાળું શરીર હતું, નવી વય (યુવાવસ્થા)નો સંગમ હતો, વર્ષોની માદક ઉત્તેજક ઋતુ હતી. એટલે કે માણસના મનને બહેકાવનાર એકથી એક ચઢે એવાં ઘણાં કારણો હતાં છતાં જેણે સહેલાઈથી કામદેવને જીતી લીધો તે યુવતીજનને પણ પ્રતિબોધ આપવામાં કુશળ શ્રી સ્થૂલભદ્રને હું વંદન કરું છું.’ આ સાંભળી સ્વભા-વથી જ જૈનો પર ઈર્ષ્યાળુ એક વિપ્ર બોલ્યા.

‘અરે ! જેઓ માત્ર પાંદડા ખાઈ અને પાણી પીને જીવતા હતા તેમજ અવ-સ્થાએ પહોંચ્યા હતા તે વિશ્વામિત્ર-પારાશર આદિ મહાન ઋષિઓ પણ રમણીના સુલ-

લિત મુખકમળને ભેતાની સાથે મુગ્ધ ઘર્ષ ગયા, તો પત્રી જેઓ ધી, દુધ, દહીં આદિ પૌષ્ટિક આહાર ખાય, કામશાસ્ત્રમાં ચતુરસ્ત્રીની સાથે રહે અને તેમને વિકાર ન થાય? તેઓ ઈન્દ્રિય નિરોધ કરે, ઈચ્છા ઉપર કાબુ મેળવે? અરે ભુઓ તો ખરા કેટલો દંભ ?’

આ સાંભળી શ્રી હેમાચાર્યે ‘રાજા, તન કરતાં મનનાં ખેલ મોટા છે. આ વાત પામરજીવને સમજવી કઠિન છે. શિયળ પાળવામાં ગરિષ્ઠ ભોજન કાંઈ બાધક નથી. એનો આધાર માણસની વૃત્તિ પર છે. ભુઓ સિંહ ઘણો બળવાન છે. હાથી અને સૂકર જેવાં બળવાનનું માંસ ખાય છે, છતાં તે વર્ષમાં એકાદવાર વિષય સેવે છે. ત્યારે કબૂતર કાંકરા અને અનાજના કણ ખાય છે છતાં તેમનામાં જાણે વાસના જ ભરી દેખાય. ત્યારે ભુઓ ત્યારે આ દશા ! આનું કારણ શું?’ આ વચનો સાંભળી પ્રાહ્મણોના મોઢાં નંખાઈ ગયાં. આમ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજે હાસ્ય-વિનોદમાં ઘણી શિખા-મણુ આપી હતી અને કોઈ રીતે તેમને ક્ષાવવા દીધા નહોતા (શ્રી કુમારપાળ ચરિત્રમાં તે બધું વિસ્તારથી વર્ણવ્યું છે.) આમ શ્રી હેમાચાર્ય ભગવંતે અનેક જીવોને પ્રતિ-જ્ઞાપ આપ્યો. કુમારપાળ રાજાને પ્રતિજ્ઞાધી પૃથ્વી પર જીવદયાનો આશ્રયકરી વિસ્તાર કર્યો. જૈનધર્મની વિજયપતાકા આકાશ સુધી પહોંચાડી, મહાન પ્રભાવના કરી પ્રાંતે સ્વર્ગે સીધાવ્યા.

વિદ્યાસ્વરૂપ કાંતિવાળા જૈનશાસન રૂપ વિશ્વમાં અંધારાનો નાશ કરનાર સૂર્ય સમાન ચૈતુક્યસિંહ કુમારપાળને જોધ આપી પરમજૈન બનાવનાર શ્રી હેમચંદ્રસૂરિને બાયે નમું છું.

૩૩. સાતમા પ્રભાવક

અંજન, ચૂર્ણ, લેપ આદિ સિદ્ધયોગથી સમન્વિત મહાત્મા શ્રી જિનશાસનની પ્રભાવના કરનાર હોય તેઓ સિદ્ધ નામના સાતમા પ્રભાવક કહેવાય. તેઓ તે તે દ્રવ્યોના પ્રયોગથી અદ્ભુત સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારા અને તે દ્વારા શ્રી જિનશાસનની મહાન પ્રભાવના કરનાર હોય છે. સિદ્ધપ્રભાવક શ્રી પાદલિખતસૂરિજીનું દૃષ્ટાંત નીચે મુજબ છે.

અયોધ્યા નગરીમાં નાગદત્તી નામના આચાર્યદેવ અનેક શિષ્યો સહિત પધાર્યા. આં વસતી પ્રતિમા નામની ધ્રાવિષ્ઠના પુત્રે આઠ વર્ષની વયમાં તેમની પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી. તે નાની વયમાં પણ જ્ઞાન ચળવટ અને દક્ષ હતા. તે જાલમુનિ એકવાર ભાતનું કોસામણ વહેરી ચુકે પાસે આવ્યા. ચુકેજીએ પૂછ્યું ‘વત્સ ! તું આલોચના (સચિત, અચિત, સદોષ, નિદોષ આદિના જોધ) ને જાણે છે ને?’ ઉત્તર આપતા જાલમુનિએ કહ્યું ‘હું આલોચનાને જાણું છું. ‘આ’ ઉપસર્ગ અને લોચના શબ્દથી આલોચના પદ તૈયાર થયેલ છે. આ એટલે સમંતાત (ચારે તરફ) લોચના એટલે જોડું, એટલે

કે સારી રીતે જોઈને જ લાગ્યો છું. અને હજી પણ મને ખરાખર યાદ છે કે, તે લાલવસ્ત્રો પહેરનારી, નહીં ખીલેલા પુષ્પ (કળી) જેવાં દાંતોવાળી સુંદર નવયુવતીએ નવા ભાતની કાંજી બહુ ભાવપૂર્વક કડછીથી મને વહોરાવી છે. ’

આવું શૃંગાર સાહિત્ય નવદીક્ષિત બાળમુનિના મોઢે સાંભળી ગુસ્સે થયેલા ગુરુજી બોલ્યા, ‘અરે પલિત્ત ! (પાપ પ્રલિપ્ત) તું શું બોલે છે, કાંઈ ભાન છે ? ’ આ સાંભળી ખિન્ન થયેલા બાલમુનિએ ગુરુચરણમાં નમન કરી કહ્યું ‘ભગવંત કૃપા કરી આ આશીર્વાદમાં એક માત્રા ઉમેરી આપો, અર્થાત્ પલિત્તને બદલે પાલિત્ત (પાયલિત્ત-પાદલિપ્ત) થાઉં તેવી આશિષ આપો, જેથી પગના લેપથી આકાશગમન કરી શકું, વિદ્યાસિદ્ધ બનું.’

બાળમુનિની અતિતિક્ષ્ણ પ્રજ્ઞા જોઈ ગુરુ પ્રસન્ન થયા, અને લેપવિદ્યા આપી. થોડા સમય પછી યોગ્યતા જોઈ નાગહસ્તી મહારાજે તેમને આચાર્યપદવીથી શોભિત કર્યા. પછી તેઓ પાદલિપ્તાચાર્યના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. ગુરુકૃપાથી અતિવિચક્ષણ થયેલા તેઓ એકવાર ખેટકપુર (ખેડાપુર) આવ્યા. ત્યાં તેમને (૧) જીવાજીવોત્પત્તિ પ્રાભૂત, (૨) વિદ્યાપ્રાભૂત (૩) સિદ્ધપ્રાભૂત અને (૪) નિમિત્તપ્રાભૂત નામક ચાર પ્રાભૂતની ઉપલબ્ધિ થઈ. સિદ્ધપ્રાભૂતમાં ઘણાં પ્રકારની સિદ્ધવિદ્યાઓ હતી. ગુરુમહારાજે આપેલ આમનાયબળથી તેઓ તરતજ આ પ્રાભૂતગ્રંથોના મર્મજ્ઞ બન્યા. તેઓ સરળતાથી ઉંચે ઉડી શકતા, પાણીમાં ચાલી શકતા અદૃશ્ય પણ થઈ શકતા. તેઓશ્રીને એવો નિયમ હતો કે શત્રુજય-ગિરનાર આદિ પાંચ તીર્થોની યાત્રા કરીને જ આહાર-પાણી લેવા. તેઓ થોડા સમયમાં જ વિદ્યાસિદ્ધ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા, જૈનશાસનના અભ્યુદયમાં તેઓશ્રી મહાન નિમિત્ત બન્યા. તેમનો પણ ઘણો અભ્યુદય થયો. તેઓ સિદ્ધપ્રભાવક ગણાયા. તેમની આવશ્યકતા પડે, ને તેઓશ્રીનું નિશ્ચિત ઠેકાણું ન હોય ત્યારે એમ કહેવાતું કે તેઓ સિદ્ધગિરિ-શત્રુજય પર અવશ્ય મળશે. શત્રુજય એટલે પાલિત્તથાન (પાદલિપ્તસ્થાન) કાળાંતરે વસેલું નગર પાલિતાણા તરીકે પ્રસિદ્ધ થયું.

એકવાર પાદલિપ્તસૂરિજી ઢંકપુર (ઢાકા) પધાર્યા. ત્યાં નાગાબુદ્ધ નામનો એક યોગી રહેતો હતો, આખા નગર પર તેનો જબરો પ્રભાવ હતો, કારણ કે તે ઘણી વિદ્યા-યોગનો જાણકાર હતો. તેને ખબર પડી કે પાદલિપ્તસૂરિજી પાસે આકાશગામિની વિદ્યા છે, તેનો લેહ લેવા તે ઉપાશ્રયમાં આવવા લાગ્યો અને શ્રી જિનેન્દ્રદેવના તત્ત્વની જિજ્ઞાસાનો દેખાવ કરવા લાગ્યો. આચાર્યશ્રીનો તે પરમભક્ત થઈ તેમના પગે પોતાનું લલાટ લગાડવાના બહાનાથી પગમાં લગાડેલા લેપની ગંધથી ઔષધિઓનું અનુમાન કરી ધારી લેતો. એમ કરતાં એકસો સાત ઔષધિ લેપમાંથી સૂંધી સૂંધીને તેણે શોધી કાઢી.

રોજ આવનાર નાગાબુદ્ધ કેટલાક દિવસ પછી હાથે પગે પાટા બાંધી ગુરુદર્શને આવ્યો. તેના હાલ પૂછતાં તેણે ગુરુ મહારાજને સાચી વાત કહી દીધી કે, તેમનો લેપ સૂંધીને એકસો સાત ઔષધિ શોધી તેના લેપથી આકાશગામી બનવા ગયો પણ થોડું થોડું ઉડીને પડવાથી હાથ-પગ છોલાઈ ગયા. ઘણી કઠિનાઈથી આજે દર્શને

આવ્યો હતું.' તેની સચ્ચાઈ, ત્રિજ્ઞાસા અને પરબળુદ્ધિ આદિ જોઈ પાદલિપ્તસૂરિજી પ્રસન્ન થયા. તેને ધર્મોપદેશ આપી શુદ્ધ શ્રાવક બનાવ્યો. છેવટે લેપનો મર્મ ખતાવતા તેમણે કહ્યું 'નાગાર્જુન, તું મહાન્ શોધક છે, તારા શોધેલા એકસો સાતે દ્રવ્ય સાચાં છે પણ તેમાં એક માત્ર સાડીચોખાના ઓસામણની ખામી હતી. માટે તું ઉડીને પડતો હતો. ઓસામણવાળા લેપથી ઉડી શકાશે.' આચાર્યશ્રી વિહાર કરી ગયા પછી નાગાર્જુનનો ઉડવાનો પ્રયોગ સફળ થયો. ભાવના પૂર્ણ થઈ.

એકવાર નાગાર્જુને ઘણા વ્યયે અને કષ્ટે સુવર્ણસિદ્ધિરસ તૈયાર કર્યો. થોડાંક ત્રીપાથી તાંબાનું સોનું થઈ શકે એવા રસની તુંબડી ભરી પ્રથમ પરમ ઉપકારી ગુરુ-મહારાજને આપવા માણસ મોકલ્યો. તેણે પાદલિપ્તસૂરિજી પાસે આવી સ્વર્ણરસનો મહિમા ગાયો, નાગાર્જુનની ભક્તિ વખાણી અને રસ અર્પણ કર્યો. ગુરુજીએ કહ્યું 'ભાંગો છે નાગાર્જુન. અમારે શા ખપતો આ તમારો રસ? અમારે તો સોનું ને દેકું ખંને ખરાબર. અમારે નથી જોઈતો સુવર્ણરસ' પણ પેલો કહે 'આપે લેવો જ જોઈએ. હું પાછો ન લઈ જાઉં.' ઘણું કહ્યું છતાં તે ન માન્યો એટલે આચાર્યશ્રીએ રાખમાં રસ ફેરી દીધો અને ખાત્રી તુંબડી પાછી આપી. આ જોઈ હેબતાઈ ગયેલો માણસ રડવા બેઠો, તે તુંબમાં પોતાનું મૂત્રભરી શાંતવના આપતાં આચાર્ય બોલ્યા 'આ નાગાર્જુનને આપજે, નિરાશ થવાનું કશું કારણ નથી.' તે માણસ તુંબી લઈ નાગાર્જુન પાસે આવ્યો અને આખી ખાખત કાઢી સંભળાવી. નાગાર્જુનને પણ આશ્ચર્ય સાથે કાંઈ આવ્યો કે 'આ તે કેવી જડતા, ! કાટિવેધરસને રાખમાં નાખ્યો, તેની જગ્યાએ પાકું મૂત્ર બહું? !' અને ખીજવાયેલા તેણે તે તુંબડી જોરથી મોટી શિલા ઉપર પછાડીને ફેલી નાંખી, પણ અરે ! આ શું ? મોટી પથ્થરની શિલા સોનાની થઈ ગઈ. તે બોલી ઉઠ્યો:

મેં તો ડહાંદો કલેશ વેડીને રસસિદ્ધિ, પ્રાપ્ત કરી ત્યારે ગુરુમહારાજના શરીરમાં તો તે સ્વાખાવિષ ફીતે જ પડી છે. તેમને શાની લિપ્સા હોય ! તેઓ તો ઇચ્છાના ધણી છે. તેમને ધન્ય છે.' આમ નાગાર્જુને કટખટ્ક જેવા ગુરુજીની દીર્ઘકાળ જેવા અને કૃતિ કરી.

એકવાર શાલિવાહનરાજની રાજસભામાં બહા બહા વિપયના ચાર પંડિતો લાખ લાખ મહોદ પ્રમાણના ઝંથો લઈ ઉપસ્થિત થયા અને તે સાંભળવા રાજાને બહામણ કરી. રાજાએ ક્યું 'મને એટલો અવકાશ ક્યાંથી હોય. !' તેમણે ક્યું 'દુંદાવી અટધાં-પચામ નવર મહોદ પ્રમાણ ક્યાં. ને સાંભળવા જેટલી પણ દુરસદ રાજાને નહોતી. પંડિતોએ તે ક્યાં પણ અટધા ક્યાં, ચમચીસ હજારના દસ, પાંચ. બે, એકહજાર સભાં માત્ર એકેક મહોદ ક્યાં. રાજા ચાર જગ્યાના એક એક મહોદ સાંભળવા પણ બહુ વચ્ચાવી ન સમો એટલે સર્વેએ પોતાના ઝંથોનો સાર એકેક પદમાં સમાવ્યો એટલે એકેક મહોદમાં સાર પંડિતોના ઝંથોનો સાર આવી ગયો.

તે સાંભળવા રાજા રાજી થતાં આયુર્વેદના પંડિત આત્રેયે આખા આયુર્વેદનો સાર જણાવતાં કહ્યું, ‘જીર્ણે લોજનમાત્રેયઃ’ અર્થાત્ આત્રેય એમ કહે છે કે, ‘એકવાર જમેલું પચી જાય પછી જ જમવું.’ બીજા કપીલ નામના ધર્મશાસ્ત્રીએ કહ્યું ‘કપીલઃ પ્રાણિનાં દયા’ એટલે કે ‘ધર્મશાસ્ત્રનો નિચોડ એ છે કે પ્રાણિઓ ઉપર દયાશીલ થવું.’ ત્રીજા બૃહસ્પતિ નામક પંડિતે નીતિશાસ્ત્રનો મર્મ સમજાવતા કહ્યું ‘બૃહસ્પતિરવિશ્વાસઃ’ એટલે કે, ‘નીતિશાસ્ત્રનો સાર છે કે કોઈ પર વિશ્વાસ કરવો નહીં’ એમ બૃહસ્પતિ કહે છે. ચોથા પાંચાલનામના પંડિતે કામશાસ્ત્રનું રહસ્ય સમજાવતા કહ્યું ‘પાંચાલઃ સ્ત્રીષુ માર્દવમ્.’ એટલે ‘પાંચાલનો મત છે કે સ્ત્રીઓ સાથે સદા મૃદુતાથી કામ લેવું.’

આ સાંભળી રાજા ઘણાં પ્રસન્ન થયા, પંડિતોને ઘણું માન-સન્માન અને પરિધાન આપ્યું. જ્યારે જ્યારે પ્રસંગ આવતો ત્યારે રાજા આ ત્યારે પંડિતોની પ્રશ્ના અને પાંડિત્યની પ્રશંસા કર્યા કરતા. એકવાર રાણી લોગવતીએ સંભળાવ્યું કે ‘ત્યાં સુધી જ વાદ્દીન્દ્રગજરાજેની મહાભરઘટા ગર્જના કરી શકશે કે જ્યાં સુધી પાદલિપ્ત-પંચાનન નાદ ઉલ્લસિત થયો નથી.’ પોતાની રાણીના મુખે શ્રી પાદલિપ્તસૂરિજીની આવી પ્રશંસા સાંભળી તેમણે મહામાત્યને આમત્રણ માટે મોકલ્યા. આચાર્ય શ્રી જ્યારે વલ્લભીની સીમમાં આવ્યા ત્યારે તેમની પરીક્ષા માટે ઘણા વિદ્વાનો લેગા થઈ તેમની સામે ઘીનો ભરેલો થાળ મોકલ્યો. આચાર્યશ્રીએ તેમાં સોઈ નાખી પાછો મોકલી આપ્યો. રાજાએ એનો અર્થ પંડિતોને પૂછતાં તેમણે કહ્યું, ‘અમે આચાર્યશ્રીને થાળ મોકલી જણાવ્યું હતું કે ઘીની જેમ આ નગરમાં વિદ્વાનો ખચોખચ ભર્યા છે. માટે અહીં આવતાં પૂર્વે વિચાર કરજો.’ ત્યારે આચાર્યશ્રીએ સોઈ નાખી જવાળ આપ્યો કે ‘જેમ પોતાની તિક્ષ્ણતાને કારણે સોઈ સહેલાઈથી ઘીમાં ઉતરી ગઈ તેમ અમે અમારી તિક્ષ્ણતા-પાંડિત્યથી તેમાં સરલતાથી સ્થાન મેળવી લઈશું.’ આ સાંભળી રાજાને ઘણો આનંદ થયો, પંડિતો સાથે રાજા પણ આચાર્યશ્રીના સામૈયામાં આવ્યા અને આડંબરપૂર્વક નગરપ્રવેશ સમારંભ થયો. પ્રતિદિવસ રાજા પોતાના પાંચસો પંડિતો સાથે શ્રી પાદલિપ્તસૂરિજીના વ્યાખ્યાનમાં આવતા. તેમના પ્રગલ્ભપાંડિત્ય અને લાલિત્યમય વક્તવ્યની રાજા અને પ્રજા પર ઉંડી છાપ પડી. બધાં વિસ્મય પામ્યા.

આચાર્યશ્રીએ નિર્વાણકલિકા અને પ્રશ્નપ્રકાશ આદિ નૂતનગ્રંથ બનાવી તેની વ્યાખ્યા સલાને સંભળાવી. તેથી બોધ પામી રાજાએ જૈનધર્મ સ્વીકાર્યો. પંડિતોએ ગર્વ છોડી ગુરુચરણની સેવા અંગીકાર કરી. શાસનનો જયજયકાર થઈ રહ્યો. ઘણા જીવો જિન-શાસનના રસીક બન્યા. શ્રી પાદલિપ્તસૂરિજીએ પૃથ્વીપર ઘણો ઉપકાર કર્યો, પ્રાંતે શ્રી સિદ્ધગિરિ ઉપર બત્રીસ દિવસનું અનશન કરી સ્વર્ગ સિધાવ્યા, આ રીતે શ્રી પાદલિપ્તસૂરિની અમૃતકથાનું શ્રવણથી પાન કરી શક્તિશાલી પુરુષોએ શાસનનો મહિમા વધારવા પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ.

(આ પ્રસંગ દર્શનસપ્તતિકા ગ્રંથમાં સવિસ્તર છે.)

૩૪. આઠમા પ્રભાવક

અતિઅદ્ભુત કવિતા-કાવ્યરચના કરવાના સામર્થ્યવાળા મહાપુરુષને સમ્યક્ત્વના અધિકારમાં કવિ નામના આઠમા પ્રભાવક કહેવામાં આવે છે.

કવિઓ એ પ્રકારના હોય છે. એક સદ્ભૂતાર્થ કવિ, એટલે વાસ્તવિક અને હિત-કારી કાવ્ય રચનારા અને બીજા અસદ્ભૂતાર્થ કવિ એટલે, ભૌતિક પદાર્થોની કે મનો-વિનોદની કાવ્ય-કૃતિ કરનાર અથવા રાજા આદિને રંજિત કરવા તેમનો કે તેમના પૂર્વજોની પ્રશંસાદિ વાસ્તવિકતાની અપેક્ષા વિના કરે તે.

તેમાં જૈનદર્શનના રહસ્યના જાણકાર, ઉપકારબુદ્ધિથી અદ્ભુત ગ્રંથોનું સર્જન કરનાર, અજ્ઞાન દૂર કરી જનતામાં સત્યાર્થના અજવાળા પાથરનાર અને એ રીતે જિનેશ્વરકથિત તત્ત્વોનું પ્રસારણ કરનાર સદ્ભૂતાર્થ કવિ કહેવાય. શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજીએ ત્રિપિઙ્ગિશલાકા, શબ્દાનુશાસન આદિ કાવ્ય, કોષ, અલંકાર અને ઇતિહાસના સાડા ત્રણ કરોડ શ્લોક પ્રમાણ ગ્રંથનું સર્જન કર્યું. શ્રી ઉમાસ્વાતિજી વાગકે તત્ત્વાર્થસૂત્ર આદિ પાંચસો પ્રકીર્ણ રચ્યા. વાદીદેવસૂરિજીએ ચોર્યાસી હજાર શ્લોક પ્રમાણ સ્યાદ્વાદ રતનાકર ગ્રંથ તથા શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજે ચઉદસો ગુરુમાત્રીસ ગ્રંથોની વિસ્મયકારી રચના કરી છે. શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજનું ચરિત્ર આ પ્રમાણે છે.

ચિત્રદૂત (ચિતોડગઢ) માં હરિભદ્ર નામના બ્રાહ્મણ પુરોહિત હતા. તેઓ ચઉદે વિદ્યામાં નિપુણ અને વેદ-વેદાંતના સર્વ શાસ્ત્રોના તલસ્પર્શી વિદ્વાન્ હતા. તેમને પોતાના જ્ઞાનનું ગૌરવ હતું. ઘણી વિદ્યાઓના ભારથી ક્યાંક પેટ ફૂટી ન જાય માટે તેઓ પેટ પર ધાનનો પટો બાંધી રાખતા. તેમણે એવી પ્રતિજ્ઞા કરેલી કે ‘જો હું કોઈનું બોલેલું ન સમજું અને તે મને સમજાવે તો હું તેનો શિષ્ય થઈ જીવનપર્યંત સેવા કરું.’

એકવાર તેઓ નગરના મુખ્યમાર્ગે જઈ રહ્યા હતા. ત્યારે ઉપાશ્રયમાં સ્વાધ્યાય કરતા યાદિની મહત્તરા નામના સાધ્વીજીના મુખથી આ ગાથા સાંભળી.

ચક્રિદ્રુગં દરિપણગં, પણગં ચક્રીણ કેસવો ચક્રી ।

કેસવ ચક્રી કેસવ, દુચક્રી કેસવ ચક્રી ॥

ચક્રવર્તી અને વાસુદેવના કમની આ ગાથા સાંભળી હરિભદ્ર અચંભામાં પડી ગયા કે આ ચક્રચક્રી કઈ બાપા છે ? તેઓ સાધ્વીજી પાસે આવી પૂછવા લાગ્યા. ‘આ તમે ચક્ર ચક્ર ચું કરો છો ?’ તેમણે ઉત્તર આપતા કહ્યું ‘નહીં તો ચક્ર ચક્ર થાય.’ આ સાંભળી હરિભદ્ર તેમની પ્રતિબામાં પાંડિત્યના દર્શન કરી રહ્યા. બોલ્યા કે ‘મા, મને જ્ઞાનો અર્થ સમજાવો.’ સાધ્વીજીએ ‘પાસેના ઉપાશ્રયે ગિરાજતા ગુરુમહારાજ સારી રીતે અર્થ સમજાવ્યો.’ એમ કહી ત્યાં મોકલ્યા. ત્યાં જતાં દહેરાસરમાં વીનરાગદેવની પ્રતિમા જોઈ તેમણે સ્તુતિ કરતાં કહ્યું.

વપુરેવ તવાચષ્ટે ભગવન્ ! વીતરાગતામ્ ।

નહિ કોટરસંસ્થેઽગ્રૌ તરુર્ભવતિ શાઙ્ગલમ્ ॥

હે ભગવન્ ! આપનું શરીર જ સ્પષ્ટ રીતે આપની વીતરાગતા જણાવે છે. (આપનું શરીર કેવું સ્વસ્થ છે!) કારણ કે વૃક્ષની બળોદમાં અગ્નિ ભર્યો હોય તો તે હથું ભયું હોઈ શકે નહીં. (અર્થાત્ મનમાં લાલસા-વાસના હોય તો શરીર પણ આવું સ્વસ્થ ન દેખાય. માટે આપ સાચા વીતરાગ છો, એની પ્રતીતિ તમને જોઈને થાય છે.) પછી તેઓ આચાર્ય જિનસૂરિજી પાસે આવ્યા અને ગાથાનો અર્થ પૂછતાં તેમણે તેનો અર્થ સમજાવ્યો. પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે હરિભદ્ર તેમના શિષ્ય થઈ ગયા. જૈન સિદ્ધાંતોના ઉંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરતાં તેમને પરમાત્મા વીતરાગદેવ પ્રત્યેનો અનુરાગ, ભક્તિ, શ્રદ્ધા અંતરતમમાં જડાઈ ગયાં, તેઓ પરમશ્રદ્ધાળુ અને શાસનના સાચા હીરા સાબીત થયા. તેમને યોગ્ય જાણી આચાર્યપદ આપવામાં આવ્યું. આચાર્ય હરિભદ્રસૂરિજીએ આવશ્યક નિયુક્તિની જૃહસ્વૃત્તિ કરતાં ચક્ષિદુગં....એ ગાથા ઉપર વિશદ વિવરણ કયું છે.

શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીના હંસ અને પરમહંસ નામના જે શિષ્યો સારા વિદ્વાન હતા, જૈન સિદ્ધાંતોનાં રહસ્યવેદી હતા. તેમણે બૌદ્ધોનાં સૈદ્ધાંતિક રહસ્યો જાણવાની ઈચ્છા શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીને દર્શાવી. એ શાસ્ત્રાર્થનો યુગ હતો. વાદવિવાદની મોટી સલાઓ યોજાતી, આહ્વાનોનો આઘોષ કરાતો. બૌદ્ધોને જીતવા તેમના સિદ્ધાંતોનું તલસ્પર્શી જ્ઞાન હોવું જરૂરી હતું, જેના ઉપર એ આખો મત ઉભો હતો. એટલે ગુરુઆજ્ઞા મેળવી, વેષ-પરાવર્તન કરી તેઓ બૌદ્ધમઠમાં મુમુક્ષુ-વિદ્યાર્થી બની એકચિત્તે અભ્યાસ કરવા લાગ્યા. થોડા સમયમાં તો તેઓએ સારી પ્રગતિ કરી. તેમની રીતભાત, ગતિવિધિ આદિથી બૌદ્ધગુરુને તેમના પર શંકા ગઈ કે ‘કદાચ આ જૈનો ન હોય! પરીક્ષા માટે તેમણે ઉપર આવવાની સીડીના એક પગથીયા પર બીડીથી અરિહંતપ્રભુની આકૃતિ બનાવી, એક ગુપ્તચર ગોઠવી દીધો. સમય થતા સહુ વિદ્યાર્થી નીચે ઉતરવા લાગ્યા. હંસ અને પરમહંસ જિનમૂર્તિ જોતાં ઉભા રહી ગયા. પ્રભુજીની આકૃતિનું પણ ઉલ્લાસ કેમ કરાય? બાળમાં પડેલી બીડી જોઈ તેમને માર્ગ સૂઝી આવ્યો. તરત તે આકૃતિના માથે વાળ, ગળામાં રેખા અને શરીરે વસ્ત્રનું આલેખન કરી (બુદ્ધઆકૃતિ બનાવી) તેઓ નીચે ઉતરી આવ્યા.

જેમ ગુપ્તચરે આ વાત મહાધીશને કરી, તેમ એક મિત્રે હંસ-પરમહંસને પણ કરી. તેમજ પરિસ્થિતિની ગંભીરતા જણાવી જલ્દી અહીંથી છટકી જવાની ભલામણ કરી. પોતે પ્રવેતાંબર જૈન છે આ વાત બૌદ્ધો જાણી ગયા છે એ જાણી હંસ અને પરમહંસ ખૂબ ભયભીત થયા. કારણ કે એ વખતે બૌદ્ધો પાસે તાંત્રિક તાકાત સિવાય રાજ્યની પણ સખખ શક્તિ હતી. આખરે બંને ત્યાંથી ગુપ્તમાર્ગે ભાગી નિકળ્યા. બૌદ્ધ મહાધીશે આ વાત પ્રબંધકને અને તેણે રાજાને કહી. ‘રાજાએ તેમને પકડવા દિશા-ઓમાં ઘોડેસ્વારો દોડાવ્યા. હંસ અને પરમહંસ પરિસ્થિતિની ગંભીરતા જાણતા હતા.

તેમણે પૂરી શક્તિથી દોડવા માંડેલું. કોઈની નજરે ન ચઢી જવાય તેની પણ ઘણી ચીવટ રાખી હતી છતાં હંસ માર્ગમાં પકડાઈ જતાં સૈનિકોએ તેમને મારી નાખ્યા. ખૂબ જ સાવધાની અને ત્વરાથી પરમહંસ શત્રુઓથી બચી ચિત્તોડના સીમાડા સુધી ભાગી આવ્યા, પણ સવારોએ તેમને ત્યાં પકડ્યા અને કાપી નાખ્યા. લોહીના ખાખો-ચીયામાં તેમની તરફડતી લાશ મૂકી તેઓ પાછા ભાગી ગયા.

આ વાતથી આખું ચિત્તોડ ખળભળી ઉઠ્યું. ચારે તરફ હાહાકાર મચી ગયો. આ વાતની જાણ થતાં હરિભદ્રસૂરિજીની આંખમાંથી જાણે તણુખા ઝરવા લાગ્યા, અંગ આંખમાં ક્રોધ વ્યાપી ગયો, હોઠ ફફડવા ને ગાત્ર કંપવા લાગ્યા. આકૃતિ લીધણુ થઈ ગઈ. ને અજાણે ચારે તરફ ફેલાઈ ગયો. ‘શું કરું? શું ન કરું?’ પ્રતિશોધ-ધરનો બદલો?? મારા વહાલા શિષ્યોના એ હત્યારાઓ! હવે હું તમારી કઈ દશા કરું છું તે જુઓ. અને તરત નિર્ણય લઈ તેમણે મંત્રપ્રયોગ માટે ભટ્ટો ઊભો કર્યો. તેના ઉપર મોટી કડાઈ ને તેમાં કડકડતું તેલ? સામે જ ઉભેલા શ્રી હરિભદ્રસૂરિ એકલા એકલા જ બોલી રહ્યા હતા. હવે તમને કોઈ બચાવે એમ નથી. આ કડાઈમાં તમને બધાને ભજ્યાની જેમ જીવતા તળવાના છે. હા, તમે બધા ચઉદસો ને ચુમ્માલીસ પૂરા, એક પણ એછો નહીં. હું હમણું આકર્ષણ પ્રયોગની શરૂઆત કરું એટલી વાર છે. એક પછી એક તમે બધા પક્ષીની જેમ ખેંચાઈ ખેંચાઈને આઠાશમાર્ગે આવી આ તેલમાં તળાશે! પાપીઓ તમારા પાપનો બદલો તમને હમણું જ મળશે.’ તેઓ વિચારમુદ્રિની તંદ્રામાં ખોવાઈ ગયા હતા. ત્યાં તેમના ગુરુશ્રીએ મોઢલેલ બે શિષ્યો એક કાગળ લઈને આવ્યા. તેમના સંબોધને શ્રી હરિભદ્રજીની તંદ્રા તૂટી, તેમણે કાગળ વાંચવા માંડ્યો, જેમ જેમ વાંચતા ગયા તેમ તેમ તેમને પરસેવો ખાઝતો ગયો. ક્ષણ-વારમાં તેમના મુખપરના ભાવો બદલાઈ ગયા. પત્રમાં સંકેતે લખ્યું હતું:-

શુભ્રસેન અગ્નિશમાં, સિંહ આનંદ એ પિતા-પુત્ર;
શિખી જલિની એ માતા-પુત્ર, ધન્ય-ધનશ્રી તે પતિ-ભાર્યા. (૧)

જય-વિજય યથા સહોદર, ધરણુ-સદ્ગ્રી પતિ-પત્ની;
સેન-વિગેહ પિતરાઈ, ભાઈ યથા સાતમે જન્મે. (૨)

શુભ્રચંદ્ર વાણમંતર, સમરાદિત્ય ગિરિયેણના જીવો;
એકને મળ્યો મોક્ષ, બીજો અનંત સંસારી. (૩)

નિમ જાળે પાણીને પણ, કુદાઅ-પવને વધ્યો કપાયાગ્નિ;
નિવચ્યતામૃતસિદ્ધને, પણ જાળે તે યુક્ત નથી. (૪)

આ સાંકેતિક ગાથાનો અર્થ આ પ્રમાણે છે.

શુભ્રસેનશબ્દે અગ્નિશમાં તાપસને માતૃસમણને પારણે પોતાને ત્યાં પધારવા આમંત્રિત કર્યાં. પણ સંયોગવચ્ચ રાજમહેશ્વરમાં આવેલ તપસ્વીનો સત્કાર દે પારણ

થઈ શક્યાં નહી. આવું ત્રણ ત્રણવાર બનવાથી કોઈ ભરાયેલા અગ્નિશર્માએ વૈરભાવથી તેને મારવાનું નિયાણું કર્યું. પછી તેઓ ભવાંતરમાં ક્યાંક પિતા-પુત્ર ક્યારેક માતા-પુત્ર, પતિપત્ની, ભાઈ-ભાઈ આદિ થયા પણ વૈરના વિપાકે અગ્નિશર્માના જીવે શુણ્-સેનના જીવને મારી નાખ્યો કે અતિ વિકટ કદર્થના કરી. આ પરંપરા બરાબર નવ ભવ સુધી ચાલતી રહી. પરિણામે નવમા ભવે એક (સહન કરનાર)ને મુક્તિની અને બીજા (કષાય-વૈર કરનાર)ને અનંત સંસારની પ્રાપ્તિ થઈ. અસહ્યોધ રૂપી પવનથી પ્રજ્વ-લિત થયેલો અગ્નિ જળ (પક્ષે જડ)ને બાળે પણ શું જિનવચન રૂપી અમૃતથી સિંચાયેલા પણ તેથી બળવા લાગે ? અર્થાત્ વચન માત્ર રૂપ નિયાણાએ કષાયજન્ય દુરંત દુષ્પ-રિણામ ઉપજાવ્યા, તો તમે પોતે આ બૌદ્ધ સાધુઓને ધરાદાપૂર્વક મારી નાખીને શું કરવા માગો છો ? અર્થાત્ તમે શાંત અને સ્વસ્થ થાવ. અજ્ઞાન જીવ જેવી બાળથેળા ન કરો. ’

પત્ર વાંચતાં જ શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી પલવારમાં સ્વસ્થ અને શાંત થઈ ગયા. પોતે કરેલ કોધથી તેમને ઘણું દુઃખ થયું. તેમણે તરત જ કડાઈ આદિ વિસર્જિત કર્યાં. અને ચઉદસો ચુમ્માલીસ બૌદ્ધોના નાશના માનસિક પાપના પ્રાયશ્ચિત્ત રૂપે તેમણે ચૌદસો ચુમ્માલિસ નવા ગ્રંથો રચવાની ઘોર પ્રતિજ્ઞા કરી.

માલપુર નામક નગરમાં સિદ્ધ નામનો એક ક્ષત્રિય પુત્ર રહેતો, તે નાનપણથી જ ભુગારની લતે ચઢી ગયેલો. એકવાર તે ઉધાર ભુગાર રમતા હારી ગયો, પૈસા હતાં નહી તેથી આપી ન શક્યો, આથી ઉશ્કેરાયેલા ભુગારીઓએ તેને ઉંચકી એક ખાડામાં નાંખી દીધો. ધન નામક એક દયાળુ શ્રાવકે તેની આ દુર્દશા જોઈ. પૈસા આપી તેને છોડાવ્યો અને પોતાને ત્યાં નોકર રાખી વ્યસનોના દુષ્પરિણામો સમજાવી સન્માર્ગે ચઢાવ્યો. સિદ્ધકુમાર બુદ્ધિશાળી અને દક્ષ હોઈ તેણે ધનશેઠને ત્યાં સારું સ્થાન મેળવ્યું. તેનાં લગ્ન થયા તે માતા અને પત્ની સાથે રહેવા લાગ્યો.

ઘરે આવતાં તેને રોજ રાત્રે મોડું થતું. માતા આદિ આથી કંટાળી ગયેલા. એકવાર ઘણું મોડું થતાં માએ કહ્યું ‘ અડધી રાત સુધી ક્યાં હોતો ? જ્યાં બારણા ઉઘાડા હોય ત્યાં જા. અત્યારે કોઈ બારણું ખોલે એમ નથી. ’ આ સાંભળતાં જ સ્વમાની સિદ્ધકુમાર ‘સારું’ કહી પાછો ફરી ગયો. નગરમાં ભમતા તેણે ઉપાશ્રય સાવ ઉઘાડો જોયો એટલે ત્યાં જઈ ચઢ્યો. ત્યાં અપ્રતિમ પ્રતિભાવાળા શ્રી હરિભદ્ર-સૂરિજી બિરાજતા હતા, તેમનાથી તે પ્રભાવિત થયો. તેમનો ઉપદેશ સાંભળી, વૈરાગ્ય પામી તેણે દીક્ષા લીધી. થોડા જ સમયમાં સિદ્ધમુનિએ ધર્મશાસ્ત્ર, વ્યાકરણ, કાવ્ય, કોષ અને ન્યાયશાસ્ત્રનો સારો બોધ પ્રાપ્ત કર્યો. બૌદ્ધોનું જ્ઞાન, તર્ક અને રહસ્ય જાણવાની ઇચ્છા થતા સિદ્ધમુનિએ બૌદ્ધો પાસેથી જ્ઞાન મેળવવા જવાની શ્રી હરિ-ભદ્રસૂરિજી પાસે આજ્ઞા માગી. સમયના બાળ હરિભદ્રસૂરિજીએ કહ્યું તારે જવું જ

હોય તો તારી ઈચ્છા. પણ તેમના સંસર્ગે તારી ભાવનામાં ફેરફાર થાય તો મારો વેષ મને સોંપી જલે.

તેણે આ વાત સ્વીકારી બૌદ્ધો પાસે આવી તેણે તેમનો ધર્મસિદ્ધાંત સમજવા માંડ્યો. આ શૂન્યવાદ તેને સ્વાધ્વાદ કરતા વધારે સરલ લાગ્યો. બૌદ્ધોએ અનેક કુતર્કો ઉઠા કરી તેના મનને ભ્રમિત કર્યું અને સમજાવ્યું ‘લગવાન તથાગત જેવી સંસારમાં દોષની દરુણા નહીં.’ સિદ્ધમુનિએ એમની વાતમાં આવી તેમની દીક્ષા સ્વીકારી કહ્યું ‘શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી પાસે જઈને પાછો આવું છું. આ એમનો વેષ એમને પહેંચાડવાની મેં કબજાત કરી છે.’

અખરાદ બૌદ્ધોએ કહ્યું ‘કદાચ હરિભદ્રસૂરિના વચનોથી તારું મન વિચલિત થાય તો તારે અમારો વેષ અમને સોંપી જવો.’ તે આ વાત માની શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી પાસે આવ્યો. પોતાની શંકા સાચી પડેલી જોઈ હરિભદ્રસૂરિજીએ અતિ દયાળુતાથી તેને સદ્બોધ આપી એના સર્વ કુતર્કો અને કુહૃતુઓનું નિરસન કરી ફરી ધર્મમાં સ્થિર કર્યો. તે પાછો બૌદ્ધોનો વેષ સોંપવા જવા લાગ્યો ત્યારે ફરી શુરુજીએ કહ્યું ‘તું પાછો કદાચ એ લોકોની વાતમાં આવે ને તારું મન વિચલિત થાય તો પાછો અમારો વેષ અમને સોંપી જલે,’ તેણે સ્વીકાર કર્યો. બૌદ્ધોએ પાછો એને પોતાના પક્ષનો કર્યો. આમ જાને તરફના વેષ પાછા આપવા એ એકવીસવાર આમથી તેમ કર્યો. તેની આવ-જા અને અસ્થિરતા જોઈ શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીએ વિચાર્યું કે ‘બિચારો આ જાણ છતાં અબોધ જીવન હારી ન જાય. માણસ આખો સંસાર જીતી લે પણ જો જીવન હારી જાય તો દુર્ભાગ્યની સીમા ક્યાં?’ પછી તેમણે શકસ્તવપર ન્યાયની પરિભાષામાં અદ્રાશ્ય યુક્તિઓવાળી તર્કબદ્ધ લલિતવિસ્તરા નામની ટીકા રચી તેને આપી, કહ્યું ‘તું શાંતિથી આ વાંચ.’ તે જેમ જેમ વાંચતા ગયા તેમ તેમ સિદ્ધર્ષિના અંધારા ઉઘેચાતા ગયા તેમને સાચા પરમાત્માની ને તેમની સાચી ભાવદયાની જાણ થઈ. તરત તેમણે શુરુચરણમાં આવી પાપની ક્ષમા માગી. પોતે સ્થિર થઈ સંયમધર્મની સાવધાની પૂર્વક આરાધના કરવા લાગ્યા. તેમણે સોળ હજાર શ્લોક પ્રમાણ ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથા રચી. સંસાર નાટકનું હુલહુ ચિત્રણ કર્યું છે. તેમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે;

નમોઽસ્તુ હરિમદ્રાય, તસ્મૈ પ્રવરમુચ્યે ।

મદ્યં નિર્મિતા યેન, વૃત્તિર્લલિતવિસ્તરા ॥

અર્થઃ જે દયાળુ શુરુજી મારા જ માટે લલિતવિસ્તરા નામની વૃત્તિ રચી તે હરિભદ્રસૂરિ નામના જેમ આચાર્યને હું નમસ્કાર કરું છું. આમ અનેક રીતે શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીએ ઈત્યાસનના ગીરવને વધાર્યું. પ્રાંતે તેઓ અને સિદ્ધર્ષિ પણ સ્વર્ગે પ્રિયાન્તા.

શાસ્ત્રરૂપ મહાલયના નિર્માણ કાર્યમાં સૂત્રધાર સમાન શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી કુશાસ્ત્ર અને કુદેવનો ત્યાગ કરી મહાનતાને પામ્યા, તેઓ આપણને પણ ઉત્તમ પ્રકારની કવિત્વશક્તિ આપે.

૩૫. અતિશયશાલી કવિ

અતિશયથી સમૃદ્ધ કાવ્યોના કથનમાં જેઓ કુશલ-દક્ષ હોય, તે આશુકવિને જિનશાસનમાં આશ્ચર્યકારી પ્રભાવક માનવામાં આવ્યા છે. આ પ્રસંગ પર માનતું ગ-સૂરિજીનો પ્રબંધ આ પ્રમાણે છે.

ધારાનગરીમાં બાણ અને મયૂર નામના બે વિક્રાનો વસતા હતા. બાણ મયૂરનો સાળો થતો. આવી સગાઈ હોવા છતાં તેઓ એક-બીજા પર સ્પર્ધાને લઈ માત્સર્ય રાખતા પોતાનું પાંડિત્ય બતાવવા બીજાને ઉતારી પાડતા, છતાં રાજસભામાં તેઓ લબ્ધપ્રતિષ્ઠ પ્રતિભાશાલી પડિત હતા. એકવાર બહેનને મળવા બાણ બનેલી મયૂરને ત્યાં ગયો. રાત્રે ઘણું મોડું થવાને કારણે તે તેમની ઓસરીમાં જ સૂઈ ગયો. અંદર-સૂતેલા મયૂરદંપતીને બાણ આવ્યાની ખબર ન હતી. રાત્રે પતિ-પત્નીમાં પ્રેમ કલહ થઈ ગયો. રીસાયેલી પત્નીને અનેક રીતે મયૂરપંડિતે સમજાવી પણ તે કોઈ રીતે ન માની, આમ આખી રાત્રી વ્યતીત થઈ ગઈ. બહાર સૂતેલો બાણ પડ્યો પડ્યો બધું સાંભળતો રહ્યો પ્રાતઃકાળ થવાની તૈયારીમાં મયૂરે પોતાની પત્નીને માન છોડી માની જવા આ પ્રમાણે શ્લોકના ત્રણ ચરણ કહ્યાં;

ગતપ્રાયા રાત્રિઃ કૃશતનુ શશી શીર્યત ઇવ,—

પ્રદીપોડયં નિદ્રાવશમુપગતો ઘૂર્મિત ઇવ ।

પ્રણામાન્તો માનસ્ત્યજસિ ન તથાપિ ક્રુદ્ધમહો,

(એટલે કે:—ઓ સુંદર સ્ત્રી ! રાત્રિ પૂર્ણ થવામાં છે. ચંદ્ર પણ ક્ષીણ થયો છે. આ દીવો પણ જાણે ઉંઘના ઝોકા લઈ રહ્યો હોય તેમ જણાય છે. પ્રણામ કરતા માનનો અંત આવે છે. અને હું પ્રણામ કરું છું. છતાં તું કોઈ છોડતી નથી ?) આ સાંભળી ઓસરીમાં સૂતેલા બાણકવિ તરત ચોથું ચરણ બનાવી બોલી ઉઠ્યો,

કુચપ્રત્યાસત્યા હૃદયમપિ તે ચણ્ડિ ! કઠિનમ્ ॥

(એટલે કે:—ઓ કોપી યુવતિ ! સ્તનની પાસે રહેવાથી તારું હૃદય પણ તેના જેવું (સંગતની અસરથી) કઠણ થઈ ગયું છે.)

નારીએ પોતાના ભાઈનો સાદ પારખી લીધો. ક્ષણવાર લજ્જા પછી તેને ભાઈ ઉપર ઘણો ગુસ્સો આવ્યો. બહેનના સ્તનની વાત ભાઈ બોલી જ કેમ શકે? તેણે તુરત જ શ્રાપ દીધો કે ‘તું કોઢીયો થા’ પતિવ્રતા નારીના શ્રાપથી તરતજ કવિ બાણ કોઢીયા થઈ ગયા. બીજે દિવસે રાજસભામાં કવિ મયૂર બેઠા હતા ત્યાં બાણને આવતા જોઈ મયૂરે કહ્યું ‘આવો આવો કોઢીયા કવિરાજ!’ આ જોઈ રાજ ભોજે પૂછ્યું કે ‘ઓચિંતો કોઠ કેમ કરી થઈ ગયો?’

મયૂર કવિએ આખી વાત કહેતાં બાણ કવિ ત્યાંથી ઊઠીને નગર બહાર ચાલી ગયા. ત્યાં બે વાંસ સામ સામે બોડી, દોરી બાંધી. તેના ઉપર છ દોરીવાળી મંચિકા બાંધી નીચે અગ્નિકુંડ સળગાવ્યો. તેણે નક્કી કર્યું કે આવી માનહીન દશામાં જીવવા કરતા મરવું ઘણું સારું છે. કાં આ પાર કાં પેલી પાર. એમ વિચારી તેણે મંચિકા પર ચડી સૂર્યદેવની સ્તુતિ પ્રારંભી. એક કાવ્ય બોલી મંચિકાની એક દોરી ઢાપી નાખી. નીચે તો ખેરના અંગારા બળતા હતા. આમ પાંચ કાવ્ય બોલી પાંચ દોરી છેદી નાંખી. હવે તે એક જ દોરી પકડી લટકતા હતા. છઠું કાવ્ય બોલી છરી ચંદાવી પણ ચાલી નહી. સામે સૂર્ય દેવ પોતે તેનું સાહસ નિહાળતા ઉભા હતા. ચારે તરફ માણસોની ઠઠ બમી હતી. સૂર્યના દર્શન અને પ્રસન્નતાથી બાણ કવિ ક્ષણવારમાં સાળાને સુવર્ણમય કાંતિવાળા થઈ ગયા. રાજાએ ઠાઠમાઠથી નગરપ્રવેશ કરાવ્યો. રાજસભામાં આવતા જ મયૂરને જોઈ બાણે કહ્યું ‘રે દાગડા જેવા તુરંધ પાંખી! ગરુડ જેવા સમર્થ મારી પાસે તારું શું ગળું? મારી શક્તિ તો સહુએ પ્રત્યક્ષ જોઈ, તારામાં હોય તો બતાવ.’

આ સાંભળી મયૂરે કહ્યું ‘જો કે નિરોગીને ઔષધની કાંઈ આવશ્યકતા નથી, તેમ દારણ વગર મારે શક્તિ બતાવવાની જરૂર નથી. પણ તે સભામાં આહવાન કર્યું છે તો જો મારી પણ શક્તિ’ એમ કહી તેણે છરીથી હાથપગની આંગળીયો ઢાપી નાંખી. આખા સભામાં અદેશી થઈ ગઈ, સહુ શક્તિ થઈ જોવા લાગ્યા. કવિએ ચંડીદેવનું ચમત્કારિક કાવ્ય બક્ષિપૂર્વક ગાવું શરૂ કર્યું, તેના છઠ્ઠા અક્ષરના ઉચ્ચારે જ દેવી પ્રત્યક્ષ થઈ. તેણે કવિના હાથ-પગ અળાંક કરી તેનું શરીર વજ્રમય બનાવ્યું. આથી મયૂર કવિનું મહત્ત્વ ઘણું વધી ગયું. રાજા પણ તેને અત્યંત સન્માન આપતા.

અવસર પામી દેવી બ્રાહ્મણોએ રાજાને કહ્યું, આવા વિદ્વાન પાંડિતો, અદ્ભુત કવિત્વશક્તિના સ્વામીઓ, બ્રાહ્મણોમાં જ જોવા મળે પણ આ જેન સાધુઓ તો પાંડિતાઈનો મિશ્રણ ધર્મકંડ લઈ ફરે છે. નથી પાંડિત્ય. નથી અદ્ભુત કાવ્યરચનાની શક્તિ કે નથી કોઈ આદેશ ચમત્કાર, એકલી લુખી લુખી ધર્મની વાતો કરી વ્યર્થ સમય ગાળાડે છે. બીજા પણ દેટલાકે દાપસી પૂરાવી. એકે તો ત્યાં સુધી કહ્યું કે ‘આવું સામર્થ્ય આ લોકોમાં યોગ્ય તો જ તેમને આપણા દેશમાં વિચરવા દેવા, નહીં તો બાકી બીજે ક્યાંય. રાજા બોજે પણ બ્રાહ્મણોની વાત સાચી લાગી તેમણે ત્યાં વિચરતા શ્રી માન-

તુંગસૂરિજીને રાજસભામાં બોલાવ્યા અને કહ્યું ' મારી સભામાં ઘણા પંડિતો છે. તેમનું પાંડિત્ય, પદલાલિત્ય અલંકારસભર કાવ્ય સાંભળનારને આશ્ચર્યમાં તરબોળ કરી દે છે. તેમાં બાણ અને મયૂર તો અદ્ભુત કવિ છે. તેમની કાવ્યછટા અને સાહસ તો દેવોને પણ વિસ્મય ઉપજાવનાર છે. તમે પણ જૈનોના મોટા આચાર્ય છો, નિઃશંક વાત છે કે તમે પણ પ્રગલ્ભ પાંડિત્યના ધણી હશે. અમને એવી અભિલાષા છે કે તમે પણ કોઈ અદ્ભુત કાવ્યના ચમત્કાર બતાવો. '

આચાર્ય શ્રી માનતુંગસૂરિજી સમર્થ વિક્તાન, મહાન કવિ, વિચક્ષણ પ્રજ્ઞાશાલી, સર્વતોમુખી પ્રતિભાવાળા, અતિચતુર અને અદ્ભુત મર્મજ્ઞ હતા. તેમણે કહ્યું ' ભલા રાજા, ચમત્કાર એ સામાન્ય બાલિશચેષ્ટા જેવી વાત છે. હવામાં તરવાથી કે પાણી-પર ચાલવાથી જીવનનાં રહસ્યો ઉકેલી શકાતાં નથી. છતાં બહુ મોટોવર્ગ સામાન્ય બુદ્ધિવાળો હોય છે અને તેમના ઉપર તાત્કાલીન અસાધારણ જણાતા બનાવની સારી અસર થાય છે. તમારે કાવ્યથી સર્જાતો ચમત્કાર જોવો જ છે અને તેને તમે આટલું મહત્ત્વ આપો છો તો હું પણ તમને કાવ્ય અને તેની શક્તિ બતાવી શકું છું. '

રાજા અને સભાસદોના મહાશ્રિય વચ્ચે શ્રી માનતુંગસૂરિજીની આજ્ઞાથી શ્રી માન-તુંગસૂરિજીને પગથી ગળાસુધી લોઢાની ચુમ્માલીસ સાંકળ (ખેડી)થી ઝકડવામાં આવ્યા અને એકની અંદર બીજા એમ ચુમ્માલીસમા ચોરડામાં રાખવામાં આવ્યા. અને દરેક ચોરડે લોખંડી તાળા લગાડવામાં આવ્યા. ગણી પણ ન શકાય તેટલા લોકો ત્યાં ઉપસ્થિત થયા હતા. ઉચ્ચ અને સ્પષ્ટ ઉચ્ચારપૂર્વક આચાર્યશ્રીએ તુરત બનાવેલું શ્રી ઋષભદેવપ્રભુના અદ્ભુત માહાત્મ્યવાળું ' ભક્તામર સ્તોત્ર ' ના નામે પાછળથી અતિ પ્રસિદ્ધિ પામેલ કાવ્ય કહેવું શરુ કર્યું. અતિ મધુર કંઠે ભક્તિરસમાં તરબોળ થઈ તેઓશ્રીથી બોલાતાં એ કાવ્યના એક એક શ્લોકથી એક એક ખેડી અને તાળું તૂટી જવાં અને ઉઘડી જવા લાગ્યાં. આમ ચુમ્માલીસમા શ્લોકે તો આચાર્યશ્રી રાજસભામાં આવી ઉભા. લોકો શ્રી ઋષભદેવની સ્તુતિ બોલતા ડોલવા ને નાચવા લાગ્યા.

લોકો ભક્તામર સ્તોત્રની યાદ રહી ગયેલી કડીઓ ગણગણવા અને અહોભાવથી માથું ધુણાવવા લાગ્યા. શ્રી જિનશાસનનો જયજયકાર થવા લાગ્યો. દ્વેષી લોકો પણ ભદ્ર પરિણામી થયા. પ્રસન્નવદન આચાર્યશ્રીની અમૃત જેવી મધુરી ધર્મવાણી સહુએ સાંભળી. તેમણે મોંઘા જીવનની એક પણ પણ નિષ્ફળ ન જવા દઈ ધર્મ કરી લેવાની ભલામણ કરી. રાજા તેમજ ઘણાં નાગરિકોએ બોધ પામી ધર્મનો આદર કર્યો. આવા અતિશયશાલી કવિઓએ જૈનશાસનની યશકલગીમાં ઘણો મહત્ત્વપૂર્ણ ફાળો આપ્યો છે.

શ્રી બપ્પભટ્ટસૂરનો પ્રબંધ પણ આ પ્રસંગે જાણવા જેવો છે.

મોઢેરા ગ્રામમાં શ્રી મહાવીરસ્વામીજીની યાત્રાએ એકવાર શ્રી સિદ્ધસેન દિવા-કરસૂરિ મહારાજ પધાર્યા. તેઓશ્રી ઉપાશ્રયમાં બિરાજતા હતા ત્યારે ત્યાં આવેલા

એક છ વર્ષના સુંદર બાળકને તેમણે પૂછ્યું ‘તું કોણ છે? ક્યાંથી આવ્યો છે?’ તેણે કહ્યું, ‘હું બા ગામનો રહેવાસી છું. મારા બાપાનું નામ બપ્પ માતાનું નામ ભટ્ટી-બાઈ અને માઈ’ નામ સૂરપાલ છે. અમે જાતે ક્ષત્રિય છીએ. મારા પિતાને વર્ષો-જુનો એક શત્રુ વારેવારે કનડતો હતો. હું તેની સાથે લડીને સદાને માટે ફેંસલો કરવા તૈયાર થયો તો મારા પિતાએ મને ના પાડી અને છાનામાના બેસી રહેવા કહ્યું, તેમજ પોતેજ એની સાથે પતાવટ કરશે તેમ જણાવ્યું. તેમના આવા વ્યવહારથી મને ખોટું લાગ્યું અને હું માતાને પૂછ્યા વગર ઘર નગર છોડી અહીં સુધી આવ્યો છું. આપના દર્શનથી મને આનંદ થાય છે.’ નાનકડી વયના આ પ્રતાપી જોજસ્વી અને દેવાંશી બાળકને જોઈ આચાર્યશ્રીએ કહ્યું, ‘એમ છે, તો અહીં જ રહે.’ અને બાળક ત્યાં રહેવા લાગ્યો. પૂજ્યશ્રી તેને ભણાવવા લાગ્યા અને તે હંતર હંતર શ્લોક રોજ ગોળી ટંકસ્થ કરવા લાગ્યો. જેવી પ્રજ્ઞા તેવી જ નમ્રતા પણ હતી. આચાર્યશ્રીજીની તેના ઉપર કૃપા ઉતરી, તેના માતા-પિતાને બોલાવી તેમણે સમજાવ્યું કે ‘આ બાળક દીક્ષા લેશે તો શાસનની મહાપ્રભાવના કરનાર અને અનેકને ધર્મ પમાડનાર થશે.’ આ સાંભળી બપ્પ નામના તેના પિતાએ કહ્યું ‘આપ જ્ઞાની છો, આપનું કહ્યું પ્રમાણ છે પણ અમારું નામ રહે એવું કરજો’ પછી તે બાળકની ભાવના મુજબ સારા ઉછરંગ પૂર્વક દીક્ષા આપી અને પિતા-માતાના નામાનુસાર ‘બપ્પભટ્ટી’ નામ પાડ્યું.

શુરુકૃપાએ સિદ્ધસેનસૂરિ પાસેથી તેમણે સરસ્વતીનો મંત્ર મેળવી આરાધ્યો. દેવીએ પ્રસન્ન થઈ કહ્યું ‘તમે કાવ્યકળામાં નિપુણ થશો અને કોઈપણ રચનાનો આશય તરત સમજી શકશો.’ બપ્પભટ્ટ મુનિ સંયમ સાધનામાં-જ્ઞાનોપાસનામાં સાવધાન થયા. એકવાર તેઓ એક નિર્જન ઉપાશ્રયમાં બેસી કોઈ કાવ્યની પ્રશસ્તિ રચવામાં પરોવાયા હતા, ત્યાં ગોપગિરિ (ગ્વાલીયર) ના રાજા યશોવર્માના પુત્ર આમકુમાર ઘરેથી રીસાઈને ત્યાં આવ્યો આવ્યો. અતિ તેજસ્વી મુનિરાજને જોઈ તેમની પાસે આવી બેઠો અને તેમની બનાવેલી પ્રશસ્તિ વાંચવા લાગ્યો. યુવરાજ આમ પણ સંસ્કૃત ભાષાનો સારો વાદ્ય અને સાહિત્યનો રસીયો હતો. તેણે પ્રાસ-વ્યાજ-શ્લેષાલંકારવાળી લલિત પ્રશસ્તિ જોઈ આનંદ દર્શાવ્યો.

શ્રી બપ્પભટ્ટી જોડે આમને નિર્વ્યાજ પ્રીતિ બંધાઈ ગઈ. ત્યાંથી બંને મૂળ ઉપાધ્યયે શુરુ મહારાજ પાસે આવ્યા. શુરુ મહારાજે રાજકુમારને નામ પૂછતાં તેણે બડીંગી લખી જણાવ્યું પણ પોતાના મોઢે કહ્યું નહીં. આથી આચાર્યદેવે તેની ચોગ્યતાનો પરિચય દે્યો. શ્રી બપ્પભટ્ટી સાથે આમ કુમાર પણ અભ્યાસ કરવા લાગ્યો. એકવાર યુવરાજે મિત્ર મુનિને કહ્યું, ‘હું આગળ જતાં રાજા બનું તો અવશ્ય મારે ત્યાં દર્શન દેવું. હું તમારો આદર અત્યારે તો શું કરું?’ કાળાંતરે યુવરાજ યાગ રચ્યો. તેણે સદુ પ્રથમ મુનિ બપ્પભટ્ટીને સર્ગોરવ રાજધાનીમાં તેડાવ્યા. બહુમાનપૂર્વક રાજસભામાં આમંત્રી સિંદાસન પર બેસવા વિનંતિ કરી. મુનિએ કહ્યું

‘આ તો આચાર્યશ્રીને યોગ્ય છે. મારાથી ત્યાં નહિ જોસાય.’ આ સાંભળી રાજા આમને લાગ્યું કે મારે આમને આચાર્યપદવી અવશ્ય અપાવવી. આમરાજે શ્રી સિદ્ધ-સેનસૂરિજીને વિનંતિ કરી કે ‘અમારા યોગ્ય અને સમર્થ ગુરુને આચાર્યપદવી સુશો-ભિત કરો.’ અંતે શ્રી અપ્પલટ્ટને સૂરિપદ આપવામાં આવ્યું.

રાજાએ મોટા મહોત્સવપૂર્વક પદપ્રદાનોત્સવ શોભાવ્યો. પછી અપ્પલટ્ટસૂરિજીને બહુમાનપૂર્વક રાજમહેલમાં પ્રવેશ કરાવી સિંહાસન પર બેસાડી વિનંતિ કરી કે ‘મારું રાજ્ય આપશ્રી સ્વીકારો. તે ધર્મના રાજતું ઉદાહરણ બની રહેશે.’ આચાર્ય અપ્પલટ્ટસૂરિ જોલ્યા ‘રાજા અમારે કયાં અછત કે ઓછાશ છે? શરીર ઉપર પણ ન્યાં મમતા નથી ત્યાં રાજ્ય જેવી જોડી ખટપટ કોણ લે?’ તેમની નિઃસ્પૃહતા જોઈ રાજા તેમના ચરણોમાં ઢળી પડ્યો. અને કાંઈપણ આદેશ દેવાનો આગ્રહ કરવા લાગ્યા.

પછી આચાર્યશ્રીના ઉપદેશથી તેણે એકસો એક હાથ ઉંચો શ્રી મહાવીરસ્વામીનો મહાપ્રાસાદ બંધાવ્યો. તેમાં અઢારભાર સોનાની શ્રી મહાવીરદેવની લવ્ય પ્રતિમા મહા મહોત્સવપૂર્વક પ્રતિષ્ઠિત કરાવી અપૂર્વ લાલ લીધો. અપ્પલટ્ટસૂરિજી ગોપગિરિમાં હોય તો આમરાજા તેમને મળ્યા વિના રહે નહીં. કાં તો રાજા ઉપાશ્રયે આવે અથવા આચાર્યશ્રી રાજમહેલમાં પધારે. ધર્મ, નીતિ, રસ, અલંકાર, છંદ, જ્યોતિષ, વ્યાકરણ, કાવ્ય, કૌષ, ન્યાયાદિ વિસ્મય પમાડે તેવા જ્ઞાનમય વાર્તા વિનોદમાં રાજાના દિવસો અતિ આનંદમાં વીતતા હતા.

એકવાર મધ્યાહને રાણીવાસમાં આવેલા રાજાએ પટરાણીને લજ્જાથી લાલ મુખ અને શૂન્યભાવવાળી જોઈ. થોડીવારે તેઓ રાજસભામાં આવ્યા, ત્યાં શ્રી અપ્પલટ્ટસૂરિજી પણ આવી પહોંચ્યા. રાજાએ નમન કરી મોઘમમાં જ સમસ્યાનું પદ કહ્યું કે—

‘અજ્ઞવિ સા પરિતપ્પઈ કમલમુહી અત્તણો પમાણ’

(હજી પણ તે કમલમુખી પોતાના પ્રમાદથી ખેદ પામે છે) આ પૂર્વપદના ઉત્તરમાં આચાર્યશ્રીએ તરત જ ઉત્તર પદ આમ કહ્યું:—

‘પુન્નવિવુદ્ધેણ તણે જીસે પચ્છાઈઅં અંગ’

(કારણ કે પહેલા જાગેલા રાજાએ સૂતેલી રાણીના ઉઘાડા અંગ ઢાંક્યા-તે જાણી રાણી હજી લજ્જાથી ખેદિત છે.)

આચાર્ય અપ્પલટ્ટસૂરિજીની આવી અવગાહન શક્તિથી રાજા આશ્ચર્ય અને લજ્જા પામ્યો. વળી એક દિવસ આમ રાજાએ ગુરુને કહ્યું.

‘વાલા ચંકમંતી પળે પળે કીસ કુણઈ મુહમંગ’

(યુવતી (રાણી) ચાલતી વખતે પગલે પગલે શા માટે મુખભંગ કરે. ચાલતાં તેનું મુખ ખિન્ન કેમ થાય છે?) શ્રી અપ્પલટ્ટ જોલ્યા.

નૂનં રમણપણે મેહલિયા છિવડ નહપંતિ ।

(ખરેખર, શુભ ભાગમાં નખ પંક્તિના તાલ ચિહ્નો સાથે કટિમેખલા-કંદોરો ત્રાલતાં ઘસાય છે તેની વ્યથાથી મુખભંગ થાય છે)

આ સાંભળી રાજા લલિજત થયો, સાથે ગુરુજી પર અણુગમો અને અનાદર પણ લાગ્યો. વિચક્ષણ આચાર્ય આ વાત સમજી ગયા અને તેમણે ઉપાશ્રયના દરવાજા ઉપર અન્યોક્તિનો એક શ્લોક લખી વિહાર કર્યો. શ્લોકનો અર્થ આ પ્રમાણે હતો.

‘હે રોહણગિરિ ! અમે જઈએ છીએ. તારું કલ્યાણ થાઓ. મારાથી જૂદી પડેલી આ મણિઓનું શું થશે ? એવી તું સ્વપ્નમાં પણ ચિંતા કરીશ નહીં. હે શ્રીમાન્ અમે-તારી મણિઓએ તારાથી પ્રતિષ્ઠા મેળવી છે. માટે શોભાના અભિલાષી કયા રાજાઓ અમને પોતાના મુકુટમાં નહીં ચઢાવે-અર્થાત્ આ રાજા ! તારી પાસે જ નહીં, પણ અમે જ્યાં જઈશું ત્યાંના રાજાઓ અમારા પગમાં પડશે, અમારું શું થશે ? એવી તું ચિંતા કરીશ નહીં.’

શ્રી બખ્ષત્સૂરિજી વિહાર કરી ગૌડદેશમાં આવ્યા. ત્યાંના ધર્મરાજાએ તેમનો ઘણો જ સત્કાર કર્યો. તેને ઘણો જ આનંદ થયો. ખૂબ જ આગ્રહ કરી તેણે આચાર્ય-શ્રીને રોક્યા. ‘જ્યાં સુધી તમારા બાળમિત્ર આમરાજા બોલાવા આવે નહીં ત્યાં સુધી તમારે ઠકાંય જવાનું નહીં’ એવી શર્ત પણ કરી. પૂજ્યશ્રીના પધારવાથી ધર્મરાજાની રાજસભા ખરેખર જ ધર્મસભા થઈ ગઈ. આખા નગરમાં ઉલ્લાસમય વાતાવરણ અને ધર્મની હવા જાણે ફેલાઈ.

આ તરફ વિહારના ખખર જાણી રાજા વ્યથિત થયો. ઉપાશ્રયે લખેલો શ્લોક વાંચી તેને ઘોર આઘાત લાગ્યો. મિત્રતા અને ગુરુતાના અપૂર્વ ગૌરવને ધારણ કરનારા શ્રી બખ્ષત્સૂરિજીના વિરહથી અસહ્ય દુઃખમાં ઝુરવા લાગ્યો. કેમે કરી તેના દિવસો વીતવા લાગ્યા.

એકવાર આમરાજા જંગલમાં ગયા હતા, ત્યાં એક ટાંગા સર્પની તેમણે રોક-મઈન પકડી લીધી. પકડાયેલા સર્પે શરીરનો શેષ ભાગ રાજાના હાથને વીંટી લીધો. રાજાએ હાથ પર વસ્ત્ર લપેટ્યું અને રાજાએ સભામાં આવી પૂછ્યું.

શ્લોક શાસ્ત્ર, કૃષિ-વિદ્યાન્યદ્વા યો યેન જીવતિ ।

(શસ્ત્ર, ગ્રાસ્ત્ર, ખેતી. વિદ્યા કે અન્ય કોઈપણ (હવિષનો ઉપાય કેવી રીતે કરવો એઈએ) કે માણસ મુખે જીવે ?) મોટા પરિતોએ તો ઘણું બેચું દેવું પણ રાજાને એઈતો ઉત્તર ન મળતાં તેણે હંદોરો પીટાવ્યો કે મારા અભિપ્રાયની પૂર્તિ ને કરી આપશે તેને રાજા એક લાખ મુવલું-મુદ્રાઓ આપશે. આ સાંભળી એક મૂર્ત આ સમક્ષા શ્રી બખ્ષત્સૂરિજીને પડી તેમણે જણાવ્યું કે—

સુગૃહીતં ચ કર્તવ્યં કૃષ્ણસર્પમુત્ત્વં યથા ।

(અર્થાત્-કાળા સર્પના મુખની જેમ સારી સાવધાની પૂર્વક ગ્રહણ કરવું. અર્થાત્ રાજાએ જેમ કાળસર્પના મુખને સાવધાની પૂર્વક પકડવું તેમ શસ્ત્ર આદિ કળા-વિદ્યા કે આજીવિકાનો ઉપાય પણ સાવધાની પૂર્વક શીખવો-ગ્રહણ કરવો જોઈએ.) આટલો સાચો અર્થ જાણી રાજાને સંદેહ થયો કે આવા સામાન્ય માણસો આવો ઉત્તર ન જ આપી શકે. તેમણે એકાંતમાં ધમકાવી સાચું બોલવા કહ્યું. છેવટે તેણે સાચી વાત જણાવતાં રાજા અકથ્ય આશ્ચર્યમાં દૂળી ગયો. તે વિચારવા લાગ્યો કે કૃષ્ણસર્પની વાત મારા સિવાય કોઈ જાણતું નથી. આટલા દૂર બેઠા બેઠા બપ્પલટસૂરિજી આ વાત જાણી શકે. તો રાણીના ગુહ્ય અંગના નબક્ષતો પણ જાણી શકે. મેં તે વખતે આચાર્યશ્રીને શંકાથી જોયા તે મારી ભૂલ હતી. તેઓ તો સરસ્વતીના લાડકા છે, તેમને માટે કશું છાતું ન જ હોય. આમ જ્ઞાની, સંયમી અને મારા બાળમિત્ર આચાર્યનું મેં અપમાન કર્યું તે ઘણું જ ખોટું થયું. અને આમરાજાએ તેઓને સન્માન પૂર્વક પાછા બોલાવવા પ્રધાનોને મોકલ્યા. તેઓએ બપ્પલટસૂરિજીને સાદર વંદન પૂર્વક કહ્યું કે-

છાયા કારણ સિરઘરિઅં, પત્ત વિ ભૂમિ પડંત ।

પત્તહં એહુ પડત્તણં વરતરુ કાંદ કરંત ॥

વૃક્ષે તો છાયા માટે પાંદડાં માથે ચઢાવી રાખ્યા છતાં તેઓ નીચે પડે તેમાં વૃક્ષનો શો વાંક ! ઇત્યાદિ અન્યોક્તિથી ગુરુમહારાજને ઘણી વિનંતી રાજા તરફથી પ્રધાનોએ કરી અને પોતાની ઉતાવળી મતિને કારણે થયેલા અપરાધની ક્ષમા માગી. આચાર્યશ્રીએ ઉત્તરમાં તેમને એક શ્લોક લખી આપ્યો. તેનો અર્થ હતો કે-

‘ઓ રાજા, તમારે અમારું કામ હોય તો તમે ધર્મરાજાની સલામાં ગુપ્તવેશે આવી અમને વિનંતિ-આમંત્રણ કરી જાવ. કેમકે મેં ધર્મરાજાને વચન આપ્યું છે કે ‘આમરાજા પોતે આવીને લઈ જાય તો જ જવું.’ મંત્રીઓએ આ વાત આમરાજાને જણાવી. જો કે ધર્મરાજા આમરાજાનો શત્રુ હતો. શત્રુના રાજ્યમાં જવું જોખમ ખેડવા જેવું હતું છતાં વેશબદ્ધી કેટલાક માણસોને લઈ ઉંટ ઉપર બેસી આમરાજા આચાર્યશ્રીને મળવા ઉતાવળે ચાલ્યા. ગુરુદર્શનની એવી તાલાવેલી લાગી કે માર્ગશ્રમ પણ જણાયો નહીં. તેઓ ધર્મરાજાની ભરચક સલામાં ઘણા માણસો સાથે આવતા હતા ત્યારે આચાર્યશ્રીએ ધર્મરાજાને કહ્યું ‘રાજા! અમને આમ રાજાના માણસો બોલાવવા આવે છે.’ સાંભળી જ્યાં જુએ છે ત્યાં તો સંધીપાલના રૂપમાં ઘણા માણસો સાથે આમરાજા આવી ઉભા. તેને જોતાં જ સૂરિજી બોલ્યા આવો આવો આમ ! આવો. આમરાજા સમજી ગયો કે આચાર્ય મહારાજે આમ ! આવો, એમ કહી ધર્મરાજાને વ્યંગાર્થમાં જણાવી પણ દીધું કે ‘આમ આવ્યો છે.’ છતાં રાજા હજી સમજ્યો નથી. બધા મહારાજાજીને વંદનાદિ કરી ઉચિત રીતે બેઠા.

પછી દ્વિતી રાજ તરફથી મળેલો પત્ર ધર્મરાજને વાંચવા આપ્યો. ધર્મરાજએ દ્વિતી પૂછ્યું ‘તારો રાજ રૂપે રંગે કેવોક છે ?’ દ્વિતી કહ્યું ‘આ અમારા અગ્રેસર સંધિપાલ જેવા જ છે. સંધિપાલે હાથમાં ‘બીજેરા રાખ્યા હતા. રાજાએ આમને પૂછ્યું ‘તારા હાથમાં શું છે’ તેણે કહ્યું ‘બીજેરા, અર્થાત્ હું બીજેરા, બીજે રાજ છું.’ ‘છતાં ધર્મરાજ કાંઈ સમજી શક્યો નહી. પછી લેખ ઉપર લપેટેલા તુઅરના પાંદડા ઉકેલતા ધર્મરાજએ પૂછ્યું ‘આ શાના પાંદડા છે ?’ ગુરુશ્રીએ આમરાજ તરફ ઇશારો કરતા કહ્યું ‘તુ અરિપત્ર.’ એટલે તુવેર પાંદડું બીજે અર્થ તુજ અરિ-શત્રુનો પત્ર આમ-શત્રુ સામસામા આવી ગયા અને જાહેરમાં કહેવાઈ ગયું છતાં ધર્મરાજ કાંઈ સમજી શક્યો નહી. વિનતિપત્ર સભામાં વાંચી આમત્રણ આપી સંધિ-પાલ પોતાના માણસો સાથે ઉઠ્યો અને રાજનર્તકીને ત્યાં ઉતારો કર્યો. સવારે નર્તકીને સ્વનામાંકિત સોનાતું કડું આપી રવાના થયો. દ્વારપાલે પ્રણામ કરતા એક કડું તેને આપતા જણાવ્યું ‘આવી સરસ ભેટ રાજને ખતાવજે.’ એમ કહી ઉતાવળે ધર્મરાજની સીમાની ખડાર પડાવ નાખી તેઓ ગુરુમહારાજની વાટ જોવા લાગ્યા.

આ સમાચાર મળ્યા પછી શ્રી બખ્ષલકૃસૂરિજીએ ધર્મરાજને જણાવ્યું કે ‘હવે અમે અહીંથી ગોપગિરિ તરફ વિહાર કરીશું.’ ધર્મરાજે કહ્યું ‘આપણી પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ થયા પૂર્વે જવાય નહિ.’ તેમણે કહ્યું ‘પ્રતિજ્ઞા પૂરી થઈ ગઈ. આમરાજ પોતે આવી ગયા, બરી સભામાં આમ ! આવો. એવું મેં સંજોધન તમારા સાંભળતા કહ્યું, ઇત્યાદિ બધી વાતો સાંભળી રાજ વિચારમાં પડ્યો. એવામાં નર્તકી તેમજ દ્વારપાળ પાસે આમ-રાજના નામાંકિત દડા જોઈ રાજને વિશ્વાસ થયો. તેણે હાથ ભેડી કહ્યું ‘મહારાજજી ! હું જોળો તમારી વાત ન સમજ્યો ને ઠગાઈ ગયો. આપના સહવાસથી કેટલો બધો મને આનંદ હતો. પણ હવે....’ પછી તેની અનુમતિ લઈ મહારાજજીએ ત્યાંથી વિહાર કર્યો. જોડ દેશની સીમામાં તેમની વાટ ભેટો પડેલો આમરાજ તેમને જોઈ સામે આવ્યો અને ગોપગિરિમાં મોટા આડંબર પૂર્વક ગુરુ સાથે જ તેણે પણ પ્રવેશ કર્યો. રાજ અને પ્રજાનો આનંદ ઉભરાવા લાગ્યો. રાજસભાએ ધર્મસભાતું રૂપ લીધું.

એકવાર ગોપગિરિમાં નર્તક મંડળ આવ્યું. આખી નગરીમાં તેની મોહિની દેલાવા લાગી. તેમાં ઘણા એક, દરિશમા ખતાવનારા દલાગાને સાહસી જવાનો હતા. કેળવા-યેલા સુર-સ્વર અને મધુરકંઠે ગાનાર, મુગ્ધકર વાણંત વગાડનાર ગમે તેવા સ્વસ્થને પણ અંચળ કરી મૂકે એવી નૃત્યાંગનાઓ પણ તેમાં હતી જ. પરંતુ તેમાં એક નર્તક-કન્યા ભેદના જ જ્ઞાન બૂલાવે તેવી હતી. તે હુંબ (હલદી) વ્રતિની હોવા છતાં અપ્સરા જેવી મુંદર હતી. ધારીડું અને સૌંદર્યવાળું સુવર્ણવાન ચરીર, અચરજ ઉપજાવે તેવી અમરગિરિનાં સોનાની ઘંટડી જેવો રજકો, જોયા જ કરીયે તેવું યાવન, હૃદયમાં દોનમઈ જાડ તેવી છદ્મ અને આભુત તેવું નૃત્ય ! તેને ભેદનાર તેના હાવભાવ દટાદા ભેદનાં પંડિત પુરુષ પણ જડ થઈ જાય. કેઈવાર તો તે એવી સુદાઓ કરતી કે વિવેકી

માણસ પણ ઉત્તેજિત થઈ જાય. એકવાર આ કાર્યક્રમ રાજમહેલના પ્રાંગણમાં ગોઠવાયો. નર્તકીને ભેતા જ રાજ આમ બહાવરો થઈ તેના પર મુગ્ધ થઈ ગયો. વિદ્વાન રાજ્યે તરતજ તેની પ્રશંસા માટે અદ્ભુત શ્લોક રચ્યો. તેનો ભાવાર્થ હતો કે દેવતાઓએ મોટા ક્ષીરસમુદ્રનું મંથન કરી જે રત્નો મેળવેલા એ બધા તારી એકલી પાસે જ છે.

चक्रं पूर्णशशी सुधाधरलता दन्ता मणिश्रेणयः,
कान्तिः श्रीर्गमनं गजः परिमलस्ते पारिजातद्रुमः ।
वाणी कामदुघा कटाक्षलहरी सा कालकूटच्छटा,
तत्किं चंद्रमुखि ! त्वदर्थममरैरामन्थि दुग्धोदधिः ? ॥

અર્થાત્:-‘હે ચંદ્રમુખી સુંદરી ! તારું મોઢું ચંદ્ર જેવું, તારા અધર-ઓઠ અમૃતમય, તારા દાંત મહિરતોની શ્રેણિ જેવા, કાંતિ લક્ષ્મી જેવી, ચાલ હાથી જેવી શ્વાસ પારિજાત-વૃક્ષ જેવો, વાણી કામદુગ્ધ અને તારા કટાક્ષની લહેરી કાલકૂટવિષ તુલ્ય (કામીને જીવતો મારે તેવી) છે. તો શું હે ચંદ્રમુખી ! તારા માટે જ દેવોએ ક્ષીરોદધિનું મંથન કર્યું હતું ?’ કાર્યક્રમના અંતે નર્તકી રાજ પાસે પારિતોષિક માટે આવી. રાજ તો એના પર બધું ન્યોછાવર કરવા તૈયાર હતો.

તેણે પોતાની વાત તેને કરી, ત્રીજે દિવસે ઉપવનના નવા મહેલમાં સમાગમની વાત પાકી કરી. ત્રણ દિવસમાં તે મહેલ સ્વચ્છ કરવામાં આવ્યો. રાજની આ પતિત દશા-હીનકન્યામાં આસક્તિ જ્યારે આચાર્યશ્રીએ જાણી ત્યારે તેમને આઘાત લાગ્યો. મારા જેવાની સંગતમાં રહીને પણ આવું દુષ્કૃત્ય રાજ કરશે ! ખીચારી પ્રજાનું શું થાશે ? આ અકાર્ય રાજને અવશ્ય નરકમાં લઈ જશે માટે મારે તેને બચાવવો જોઈએ, બોધ આપવો જોઈએ. સીધી વાતનાં પરિણામ સારાં ન પણ આવે. માટે લાવ તેને અન્યોક્તિથી બોધ આપું. કાવ્યની ઘણી સારી અસર થશે. અને અવસર જોઈ આચાર્યદેવ ઉપવનનાં મહેલ પાસે પહોંચી ગયા અને તેના ખારણાની ઉપર તરત જ દષ્ટિ પડે એ રીતે પાણીને સંબોધી અન્યોક્તિનો શ્લોક આ પ્રમાણે લખી દીધો.

शैत्यं नाम गुणस्तवैव भवति, स्वभाविकी स्वच्छता,
किं ब्रूमः शुचितां ? भवंति शुचय-स्त्वत्संगतोऽन्ये यतः ।
किं चातः परमस्ति ते स्तुतिपदं त्वं जीवितं देहिनां,
त्वं चेन्नीचपथेन गच्छसि पयः कस्त्वां निरोधुं क्षमः ॥

‘હે પાણી ! શીતલતા તારો ગુણ છે. સ્વાભાવિક જ તારામાં સ્વચ્છતા રહેલી છે. તારી પવિત્રતાની શી વાત કરવી, અપવિત્ર પણ તારાથી પવિત્ર થાય છે. તું પ્રાણીમાત્રનું જીવન છે આથી વધીને તારી શી પ્રશંસા હોઈ શકે ? છતાં તું જ હવે જો નીચમાર્ગે ગમન કરવા તૈયાર થાય તો હે જળ ! તને લલા કોણ રોકી શકે તેમ છે ?’

લજ્જિજ્જહ જેણ જણે મહ્લિજ્જહ નિયકુલકમો જેણ ।

કંઠે ઠિણ વિ જિણ તં ન કુલિણેહિ કાયવ્વં ॥

અર્થ:- ‘જે કાર્ય કરવાથી શરમાવું પડે અને કુળક્રમમાં ઝાંખપ આવે એવા અકાર્યને કુળવાન ગણે પ્રાણ આવે તોય ન કરે.’ બીજે દિવસે રાત્ર મહેલ જોવા આવ્યો, ત્યાં દરવાજાના ઉપલા ભાગમાં ખડીથી બે શ્લોક લખેલા જોયા. વાંચતાં જ રાત્ર સમજી ગયો કે આ કાર્ય મારા કલ્યાણમિત્ર સિવાય કોણ કરે? ધન્ય છે તેમને કે આવા વિષમ સમયમાં તેમણે મને સાચવી લીધો, કેવું અકાર્ય કરવા હું પ્રવૃત્ત થયો? ધિક્કાર છે મારા જીવનને હવે હું કયા મોઢે શરૂની સામે ઉભો રહી શકીશ? હું કેવો અદલદી! કેવું મારું કુળ! અને આવો રાણીઓનો યોગ છતાં કેવી નીચવૃત્તિ? હવે એક જ રસ્તો છે-મૃત્યુનો, લાંછિત જીવનથી મૃત્યુ સારું. અને રાત્રએ સળગી જવાની તૈયારી કરવા માંડી. પ્રધાનપુરુષોએ ઘણો સમજાવ્યો પણ તે ન માન્યો. આચાર્યશ્રીને ખબર પડતાં તેઓ ત્યાં આવ્યા અને રાત્રને કહ્યું, ‘તું મરી જઈશ તેથી કાંઈ ફરક પડવાનો નથી. આત્મહત્યા ભયંકર અપરાધ છે. દરેક અપરાધની ખરાબર સજા છે. ખરી વાત તો એ છે કે મનનાં પાપને તું મનથી પણ ધોઈ શકે છે. સંસારના બધા ધર્મશ્રેણીમાં પાપના પ્રાયશ્ચિતની વ્યવસ્થા છે જ, તું પૌરાણિક-પુરોહિતદિને પૂછી જો.’ તેમ દરતાં પૌરાણિકોએ કહ્યું, આવાં પાપથી છુટવા માટે સ્મૃતિમાં લખ્યું છે કે-

અયઃપુત્તલિકાં વહ્નિધ્માતાં તદ્વર્ણરૂપિણીમ્ ।

આશ્લિપ્યન્મુચ્યતે સત્રઃ પાપાન્ચાંડાલીસંભવાત્ ॥

ચાંડાલસ્રીના રૂપ-વર્ણવાળી લોહાની પુતળી બનાવી તેને અગ્નિમાં લાલચોળ તપાવી તેનું આલિંગન કરવાથી ચાંડાલસ્રીના સમાગમનાં પાપથી માણસ મુક્ત થાય છે.’ રાત્ર તેમના કહેવા પ્રમાણે કરવા ઉદ્બુદ્ધ થયો. શ્રી બપ્પભટ્ટસૂરિજીએ કહ્યું ‘લોખા રાત્ર! તે સંકલ્પમાત્રથી પાપ ક્યું છે, તે પશ્ચાત્તાપથી ધોવાઈ ગયું. શામાટે પતંગિયાની જેમ વ્યર્થ મરે છે? તું કયાસાગર પરમાત્મા જિનેન્દ્રદેવનો લાંબાકાળ સુધી ધર્મ આચર અને આત્માને કલ્યાણમાર્ગે લઈ જા’ આ સાંભળી શુરમહારાજની આજ્ઞા શિરોધાર કરી તે રાત્રમહેલમાં પાછો ફર્યો અને ધર્મધ્યાન-અનુષ્ઠાનમાં સાવધાન થયો.

એકવાર તેણે શુરમહારાજને પૂછ્યું ‘ભગવંત! હું પૂર્વભવમાં કોણ હોઈશ?’ શુરએ કહ્યું ‘કાલે ઉત્તર આવીશ.’ એમ કહી શુરમહારાજે ઉપાધ્યયમાં આવીને સરસ્વતીદેવીને આરાધી. રાત્રે સરસ્વતીદેવીએ પ્રગટ થઈ રાત્રનો પૂર્વભવ દહ્યો. સવારે આચાર્યજીએ રાત્રનું પૂર્વભવજીવન રાત્રસભામાં કહ્યું કે ‘હો રાત્ર, પૂર્વભવમાં તું એકાંતર ઉપવાસી તાપસ દત્તો. કાલીન્દરપર્વત પાસેની નદીના તીરે શાલવૃક્ષ નીચે વારો વસવાટ દત્તો. ત્યાં તે સવાસો વર્ષ સુધી ધોરવપ કહ્યું હતું. ત્યાંથી અવસાન પામી તું અહીં રાત્રકૃમમાં અવતર્યો હતો પણ તે વૃક્ષનીય તારી જતા પડેલી છે.’

આ બાણી રાજાને સદ્બોધ થયો. તેણે માણસો મોકલી ઝટા મંગાવી. રાજાને વિશ્વાસ થયો. તે ધર્મમાં દૃઢ શ્રદ્ધાવાન શ્રાવક થયો. ગુરુમહારાજના ઉપદેશથી તેણે મોટા ઠાઠમાઠથી શ્રી સિદ્ધગિરિ-ગિરનારજી આદિના યાત્રાસંઘો કાઢ્યા. દિગંબરોએ પડાવી લીધેલું ગિરનાર તીર્થ પાછું શ્વેતાંબરોને અપાવ્યું. અંતે નવકાર મહામંત્રની આરાધના પૂર્વક કાળકરી સ્વર્ગે ગયા. કવિસલામાં સૂર્ય જેવાં આચાર્યશ્રી અપ્પભટ્ટસૂરિજી શાસનની ઘંણી પ્રભાવના કરી સ્વર્ગે સિધાવ્યા.

જે સહેજે બોધ ન પામી શકે તે આમરાજાને પ્રતિબોધ આપી, વાદિઓને કવિ-ત્વાદિ ગુણોથી જીતીને, વિદ્વાનોમાં ચક્રવર્તી એ શ્રી અપ્પભટ્ટસૂરિજી શાસનની ઉન્નતિ કરી સ્વર્ગસુખ પામ્યા.

૩૬. પ્રથમ ભૂષણ-સ્થિરતા.

ધર્મના અંગો કે ધર્મરૂપી અંગ જેથી શોભે તે ભૂષણ કહેવાય સમ્યક્ત્વનું પ્રથમ ભૂષણ સ્થિર-સ્થિરતા છે. જીવનમાં એવા પ્રસંગો આવ્યા જ કરે છે, જે ધર્મ-શ્રદ્ધાના પાયા જેવી સ્થિરતાને ડગમગાવી દે છે. પ્રલોભનો કે વિપત્તિઓથી ઘેરાયેલા આત્માઓ વાસ્તવિકતાને નથી સમજી શકતા ત્યારે તેમનામાં અસ્થિરતા ઉભી થાય છે, જે તેમને કયાંય શાંતિથી ઠરીઠામ થવા દેતી નથી અને આરાધનાને નિષ્ફળપ્રાય બનાવી દે છે. અરે ! દેવતાઓ પણ કોઈ પણ સંયોગોમાં ક્ષોભ પમાડી ન શકે એવી સ્થિરતા તે સમ્યક્ત્વનું પ્રથમ ભૂષણ છે.

આ ભૂષણથી સમ્યક્ત્વને શોભાવનાર અને ધર્મને દીપાવનાર પરમ શ્રાવિકા સુલસાનું ચરિત્ર સંસારમાં પ્રસિદ્ધ છે.

સુલસાશ્રાવિકાએ સમ્યક્ત્વની અદ્ભુત દૃઢતા કેળવી, જેથી ત્રિલોક પરમાત્મા મહા-વીરદેવે તેને મોટું મહત્ત્વ અને ધર્મલાલ આપ્યો.

મહારાજ શ્રેણિકના રાજ્યકાળમાં રાજગૃહીનગરીમાં નાગસારથી પોતાની પત્ની સુલસા સાથે રહેતો હતો. તેમને સંતાન નહોતું. પુત્રાદિનો અભાવ નાગસારથીને સાલતો. સુલસા પતિને સારી ગ્રેષ્ણા આપતી ને કહેતી, ‘જોટી ચિંતા કે ઈચ્છાઓ કરવાથી કલેશ જ વધે છે. માટે સર્વશક્તિમાન ધર્મનું સેવન કરો. આ સંસારમાં ધર્મને બધું સુસાધ્ય છે.’ ઇત્યાદિ કહી તે પતિને ધર્મમાં જોડતી અને પોતે પણ વિશિષ્ટ રીતે ધર્મરાધન, ત્રિકાળપૂજા, આચંખિલ આદિ તપ અને બ્રહ્મચર્યાદિનું સેવન કરતી. એમ કરતાં-ધર્મજ્ઞાન વધતાં તેનામાં-તેની ધર્મશ્રદ્ધામાં અદ્ભુત સ્થિરતા આવ્યું.

સુલસાને ઘણો આઘાત લાગ્યો. માની મમતા તેને હૃયમચાવી મૂકી. અભયકુમારે તેને શાંતવના આપતા કહ્યું ‘તમે સમજી અને વિવેકી છો. સામાન્ય માણસની જેમ તમારે રડવાનું ન હોય. ઘાસના છેડા ઉપર લાગેલા પાણીના ટીપા જેવું, વૃક્ષના પાકેલા પાંદડા તથા જળના પરપોટા જેવું ક્ષણિક આ શરીર અને જીવિત છે. ભવિતવ્યતા બળવાન હોય ત્યાં માણસ ક્ષવતો નથી. માણસના રોવાથી કે શોક કરવાથી જે થયું તે ન થયું થવાનું નથી.’ આમ કરતા સુલસાએ શોક છોડી દીધો.

એકવાર અંબડપરિત્રાજક-જેણે પરમાત્મા મહાવીરદેવના ઉપદેશથી શ્રાવકધર્મ સ્વીકાર્યો હતો તે પરમાત્માને વાંદવા અંબાપુરીમાં આવ્યો. ત્યાંથી રાજગૃહી જતાં તેણે ભગવંતને કહ્યું ‘દયાળુ ! હું રાજગૃહી જાઉં છું.’ ભગવંતે કહ્યું ત્યાં નાગસારથીની પત્ની સુલસાને અમારા તરફથી ધર્મલાભ જણાવજો. વાત સ્વીકારી તે રાજગૃહી આવી પહોંચ્યો પણ તેને સતત વિચાર આવતો રહ્યો કે ‘જે બાઈને ભગવાને શ્રીમુખે ધર્મલાભની આશિષ પાઠવી છે તે કેવી દૃઢધર્મી હશે ! રાજગૃહીમાં તો રાજા, મહામાત્ય, શેઠ સોદાગર બધાં ઘણાંય ભગવાનના પરમ ભક્તો છે ને આ સારથીની પત્ની સુલસા અને સામા ચાલીને ભગવાન ધર્મલાભ કહે ! ધન્ય છે પ્રભુને અને પ્રભુના કલ્યાણકારી શાસનને ! પણ હું તેની ધર્મશ્રદ્ધા ને સ્થિરતા જોઉં તો ખરો.’ એમ વિચારી તપોબળથી ઉત્પન્ન થયેલી વૈકલ્યલબ્ધિથી તેણે નગરીના પૂર્વબારણે બ્રહ્માની રૂપલીલા ઉભી કરી. ચાર મુખ, રાજહંસ પર સવારી, અર્ધાંગે સાવિત્રી, આમ સાક્ષાત્ બ્રહ્માજીનો ચમત્કાર જોવા નગરી આગી ઉમટી પડી. બધાં લગી લગી પગે લાગે ને ખમા ખમા કરે, પણ ન આવી એક સુલસા. લોકોને મોઢે ઘણું સાંભળ્યું પણ સુલસાને મન એ રામલીલાની રમત જેવું લાગ્યું.

બીજા દિવસે નગરના બીજે બારણે તેણે શંકરનો દેખાવ કર્યો. પોઠીયા પર પાર્વતી સહિત સવારી, ત્રિશૂલ-હમર, મોટી જટા ને તેમાં ગંગા ! ભસ્મલિપ્ત શરીર ને સુંડની માળા ! તેમની કૃપા મેળવવા નગરની આસપાસના વસનારા કીડીયારાની જેમ ભિમરાયા. સુલસા એના ધર્મધ્યાનમાં લાગી છે. કહે છે ‘એ બધું જોઈને કરવું શું. દર્શન તો વીતરાગના.’ ત્રીજે દિવસે અંબડ ત્રીજે દરવાજે શ્રી વિષ્ણુનું રૂપ લઈ જોડો. મોરચુકટ, પીતાંબર, શંખ, ચક્ર, ગદા, સાથે મરકતાં લક્ષ્મીજી, લોકો તો દર્શન કરે ને રાજી રાજી થાય. જાણે હુબ ગયાં, દારિદ્ર્ય કીટયાં ! માણસ તો સમાય નહી, ન દેખાણી એક સુલસા. અને ચોથે દિવસે તેણે તીર્થંકરની ઋદ્ધિ વિદુવી. એસઠ ઇન્દ્રો ચરણોની મેવા કરે. અટમવ્યાપ્રતિદાયની સંપદા. અને પાછું જોતાં જ ગમી જાય તેવું સમવસરણ. તેમાં ખીરાંને કોઈ નવા જ તીર્થંકર. લોકોનો ઉલટ માય નહી. છતાં સુલસા ન દેખાતાં તીર્થંકરની સુખિ ઉભી કરનાર અંબડે કોઈ સાથે કહેવરાવ્યું પણ ખરું કે તીર્થંકરની ઉપાસક મરેને સુલસા કેમ દર્શને આવી નથી.’ તે માણસને ઉત્તર આપતાં સુલસાને કહ્યું. ‘મહાનુભાવ ! પરમીસમા તીર્થંકર ન હોય. આ તે કોઈ ધૂત કે ઇન્દ્રવલિધ

જણાય છે. તીર્થંકર ભગવાન કાંઈ છાના રહે. તેમનું આગમન તો વાયુ ને વનસ્પતિથી પણ જણાઈ આવે. 'આવી અદ્ભુત ધર્મની ધર્મશ્રદ્ધાની સ્થિરતા જોઈ અંબડ દેખાવ સંહરી સુલસાના ઘરે આવ્યો. સુલસાની ઘણી પ્રશંસા કરી કહ્યું 'ભદ્રે ! તું ખરેખર સોભાગી છે. અંપાનગરીમાં ખિરાજતા ભગવંતે પોતે તને મારા દ્વારા ધર્મલાભ કહેવરાવ્યો છે,' આ સાંભળતાં તેને રોમાંચ થઈ આવ્યો. ભક્તિથી વાણી ગદ્ગદ થઈ. તે ઉભી થઈ ભગવંતની દિશામાં વંદન કરી બોલી;

હે મોહમલ્લના બલને મર્દન કરવામાં વીર ! હે પાપરૂપ કાઠવ દૂર કરવા નિર્મળ નીર ! હે કર્મકચરો હરવાને સમીર ! હે જિનપતિ ! વર્દ્ધમાન મહાવીર !, તમે જય પામો, જય પામો. ઈત્યાદિ ઘણી પ્રભુની સ્તુતિ કરી. અંબડ પણ સુલસાની ખૂબ અનુ-મોદના કરી સ્વસ્થાને ગયો, ઉત્તમગુણોથી શોભતી ઉત્તમ રીતે ધર્માનુષ્ઠાન કરતી સ્વર્ગ-ગામી થઈ. ત્યાંથી ચ્યવી આ ભરતખંડની આવતી ચાવીસીમાં નિર્મમ નામના પંદરમા તીર્થંકર તરીકે અવતરી તીર્થ સ્થાપી મોક્ષે જશે.

શ્રી મહાવીર પ્રભુના મુખથી સ્થિરતા, ઉદારતા, સત્વશીલ મહાર્થતાથી સભર, ત્રણે લોકમાં આશ્ચર્ય ઉપજાવનાર આ સુલસા શ્રાવિકાનું નિર્મળ ચરિત્ર સાંભળી હે ભવ્યો ! તમે પણ સ્થિર સમકિતવાળા થઈ મુક્તિ પામો.

૩૭. બીજું ભૂષણ પ્રભાવના.

ધર્મના ભિન્ન ભિન્ન કાર્યોથી દાન, શીલ, તપ આદિના આસેવનથી શાસનની ઉન્નતિ કરવી. શાસનનો પ્રભાવ પ્રસારિત કરવો તેનું નામ પ્રભાવના છે અને તે સમ્યક્ત્વનું બીજું ભૂષણ કહેવાય છે. ભાવના પોતા પૂરતી મર્યાદિત છે, ત્યારે પ્રભાવના બીજા ઉપર ધર્મનો પ્રભાવ ઉત્પન્ન કરી ઉત્તમ ધર્મબીજનું આધાન કરે છે, પરિણામે એ બીજથી જીવનું અવશ્ય જલ્યાણ થાય છે.

આ સંદર્ભમાં દેવપાળનો પ્રબંધ આમ છે.

અગળપુર નગરમાં જિનદત્ત નામના શેઠ વસે. તેઓ ત્યાંના રાજા સિંહસેનના પણ માનીતા હતા. તેમને ત્યાં દેવપાળ નામનો નોકર ઢાર ચારવાનું કામ કરે. વર-સાદની ઋતુમાં તે એક લેખડ પાસે બેઠો હતો ને ગાયો લીધું ઘાસ ચારતી ફરતી હતી. ત્યાં તેની નજર નદીકાંઠાની લેખડમાં ખૂંચેલી ચમકદાર જિનમૂર્તિ પર પડી. તે જોતાં જ તે આનંદિત થયો. તેને લાગ્યું કે ખરેખર, મારો અલ્પબુદ્ધ થવાનો લાગે છે

એકવાર સૌધર્મેન્દ્રે ઘણાં બધાં દેવ-દેવીઓથી ભરેલી સભામાં સુલસાના સત્ત્વની ઘણી પ્રશંસા કરી. ઇન્દ્રના સેનાધિપતિ હરિશ્ચિગમેષીદેવને આ વાત વધારે પડતી લાગી. માણસને સુંબતાં કેટલી વાર ? એ ક્ષણવારમાં રડવા બેસે ને બીજી ક્ષણે હસી ઉઠે. દેવોના રાજ્યે એ માણસને કેટલું બધું મહત્ત્વ આપ્યું. ચાલ હું જોડું કે એકનારીમાં કેટલું સત્ત્વ હોઈ શકે છે ? એમ વિચારી બે સાધુઓનું રૂપ લઈ હરિશ્ચિગમેષી સુલસાને ઘેર આવી ઉભા. સુલસા તરત સામે આવી. બહુમાનપૂર્વક આવકાર આપી હર્ષ પ્રકટ કર્યો. વંદના કરી શાતા પૂછી. લાલ દેવા વિનતિ કરી. સાધુમહારાજે કહ્યું 'અમારે એક માંદા સાધુમહારાજ માટે શતપાક કે સહસ્રપાક તૈલની આવશ્યકતા છે. તમારે ત્યાં જોગ છે ?' 'હાજી, અહોભાગ્ય' કહી સુલસા અતિઉલટ ભાવે તેલનો શીશો લઈ આવી. તે વહોરાવવાની તૈયારી કરે છે ત્યાં દેવીમાયાથી સીસો હાથમાંથી છટકી ફૂટી ગયો. તેલ વેરાઈ ગયું. સુલસા એટલા જ ઉત્સાહથી ફરી બીજો સીસો લઈ આવી. આવતાં ઠેસ વાગીને બીજો સીસો પણ ફૂટી ગયો.

તેની પાસે સાત સીસા હતા અને દેવલીલાથી સાતે ફૂટી ગયા. આમ છતાં સુલસાને તેલ ઢોળાઈ જવા કે સીસાના ફૂટી જવાનો નહીં કિંતુ આંગણે શુરુ મહારાજને ઇંચ વસ્તુ આપી ન શકવાનો રંજ થયો. તેની ભક્તિ કે શ્રદ્ધામાં જરાય ફરક ન દેખી દેવ પ્રગટ થયા. હાથ જોડી અભિવાદન કરતાં બોલ્યા 'હિ કલ્યાણી, તું ધન્ય છે. દેવરાજ ઇન્દ્રે તારા સત્ત્વની પ્રશંસા કરી. મને અશ્રદ્ધા થઈ તેથી સાધુરૂપે તારું સત્ત્વ જોવા આવ્યો. તું ખરી ઉતરી. તારા સત્ત્વથી મને ઘણી પ્રસન્નતા થઈ છે બોલ બહેન, હું તારે ઘેર આવ્યો છું તો તને શું આપું ?' સુલસા બોલી 'જેને વીતરાગનું શાસન મળ્યું તેને શું જોઈએ ? છતાં મારા પતિને સંતાનની ઇચ્છા રહ્યા કરે છે.' દેવે તેને બત્રીસ ગોળીઓ આપતાં કહ્યું 'એકેક ગોળી ખાવાથી એકેક પુત્ર થશે' એમ કહી દેવ ચાલ્યા ગયા.

સહસ્રપાક તેલના બદલા સીસા એમની જગ્યાએ શોભવા લાગ્યા. સુલસા આનંદિત થઈ. ધર્મમાં વધુ પ્રયત્નશીલ રહેવા લાગી. વધારે બાળકો કે સુવાવડોની અનાવશ્યકતાને વિચારે-બત્રીસે ગોળી સાથે ખાવાથી બત્રીસ લક્ષણવાળો એક પુત્ર થશે એમ ધારી સુલસાએ બત્રીસ ગોળી સાથે ખાઈ લીધી. ઋતુરનાતા સુલસા સગર્ભા થઈ. પણ તે દેવી સુવિદ્યાના પ્રભાવે એક સાથે બત્રીસ ગર્ભ રચ્યા. ઘાડાં જ સમયમાં તેને અસંખ્યમાર પીડા ઉપજવવા લાગ્યો. બીજો દોષ જ ઉપાય ન હોઈ તેણે હરિશ્ચિગમેષીદેવને રમરમીયું કાર્યોત્સર્ગ કર્યો. દેવે પ્રત્યક્ષ થઈ કહ્યું 'તે ઘણું અવિચારી અને ઉતાવળું પગલું ભર્યું. કારણ કે હવે તને એક સાથે બત્રીસ પુત્રો સમાન આયુષ્યવાળા થશે. અર્થાત્ એક સાથે જ મૃત્યુ પામશે. ભવિત્યવ્યતા ત્યાં બગવાન હોય ત્યાં માણસનું કાંઈ ચાલતું નથી. તુજાને શ્રી રામચંદ્ર સુષુપ્તી સમૃદ્ધ અને રાત્ર્યને યોગ્ય હતા છતાં તેમને વનમાં જતું પડ્યું. લંકાનો અધિપતિ રાવણ ઘણી વિદ્યાનો ધણી અને જોને

ઘણી રમણી હતી છતાં તેણે સીતાનું અપહરણ કર્યું. માટે ભવિતવ્યતા પણ ક્યારેક બહુ બળવાન હોય છે. ઇલાદિ કહી, તેની વેદનાનું ઉપશમન કરી હરિશ્ચેગમેષી સ્વર્ગે ગયા. સમયે સુલસાએ બત્રીસ પુત્રોને જન્મ આપ્યો. નાગસારથીએ પુત્ર જન્મોત્સવ મનાવ્યો. કાળાંતરે પુત્રો યુવાન થયા. સુંદર કન્યાઓ સાથે તેમના લગ્ન થયા. બત્રીસે યુવાનો સમ્રાટ શ્રેણિકના અંગરક્ષક બન્યા.

તે સમયે વિશાલા નગરીમાં ચેટક (ચેડા) રાણા રાજ્ય કરતા હતા. તેમની સાત પુત્રીમાં સુજ્યેષ્ઠા સહુથી મોટી હતી. એક તાપસી પાસેથી તેનું ચિત્ર શ્રેણિક રાજાને જોવા મળ્યું. તે જોઈ દેવાંગના જેવી તે રાજકન્યા ઉપર રાજા મુગ્ધ થઈ ગયા. તે કન્યાને રહેજે પરણાય એમ પણ નહોતું. ચેડા રાજા કોઈ રીતે કન્યા આપે એવું ન લાગવાથી શ્રેણિક ઉદાસ થયા, આ વાત જાણી પ્રધાન પુરુષોએ અભયકુમારને તૈયાર કર્યા. અભય વેપારી બની વૈશાલામાં આવ્યા ને રાજમહેલની બાજુમાં જ ગંધિયાણાની દુકાન ખોલી. તેમાં સહુની દષ્ટિ પડે તેવી રીતે શ્રેણિકરાજાની મોટી છબી ફૂલહારવાળી ગોઠવી, અભય-કુમાર ધૂપ દીપ કરવા લાગ્યા. રાજકુમારી સુજ્યેષ્ઠાની દાસીઓ અભયની દુકાને ખરીદી કરવા આવતી ત્યારે આ કોતૂક જોઈ પૂછતી કે ‘આ છબી કોની છે?’ અભય ઉત્તર આપતા કહેતા, ‘પરોપકારી, સત્યવાદી ન્યાયનિષ્ઠ મગધપતિ સમ્રાટ શ્રેણિકની છે.’ દાસીઓ પાસેથી આ વાત સુજ્યેષ્ઠાએ જાણી ને છબી જોવા મંગાવી.

પૌરુષભર્યું સુંદર ચિત્ર જોઈ રાજકુમારી મોહી પડી. અભયને તેણે કહેવડાવ્યું રાજ્યની ખટપટને લીધે સીધી રીતે મારા લગ્ન શ્રેણિક સાથે થઈ શકે તેમ નથી. માટે તમે સહાયક થાવ. અભયે વચન આપ્યું. જંગલથી જમીનની અંદર મહેલ સુધી સુરંગ ખોદાવી. દિવસ નક્કી કર્યા પ્રમાણે રાજા શ્રેણિક સુલસાના બત્રીસ યુવાન પુત્રો સાથે સુરંગ માર્ગે આવ્યા. સુજ્યેષ્ઠા તૈયાર જ હતી. તેની નાની બહેન ચેલણાને આ વાતની જાણ થતાં તેણે બહેનને કહ્યું ‘હું પણ શ્રેણિકને પરણીશ’ બંને બહેનો શ્રેણિક સાથે ચાલી નિકળી. થોડું ચાલ્યા પછી સુજ્યેષ્ઠાને દાગીનાનો ડબ્બો ચાદ આવ્યો. તેણે કહ્યું, તમે અહીં જ ઉભા રહો, હું હમણાં જ મારો આભૂષણનો ડબ્બો લઈને આવું છું. તેને પાછા ફરતાં વાર લાગવાથી ચેલણાએ કહ્યું ‘રાજા, શત્રુની હદમાં રોકાવું ઉચિત નથી. આપણે ધીરે ધીરે આગળ વધીએ.’ બંને ચાલ્યા, થોડીવારે દોડતી સુજ્યેષ્ઠા ત્યાં આવી પણ શ્રેણિક-ચેલણાને ન જોઈ તેને ફાળ પડી. રાજા પર ગુસ્સો પણ આવ્યો. આગળ આવી તપાસ કરવાને બદલે સ્ત્રી સહજ સ્વભાવે તે મહેલમાં આવી અને કોઈકે ચેલણાનું હરણ કર્યું એને બચાવો....બચાવો....ની ખૂમ પાડી તરત ચેડારાણાના સૈનિકો સુરંગમાં દોડ્યા.

થોડી જ વારમાં શ્રેણિકે સુભટ જોતાં નાગસારથીના પુત્રોને કહ્યું ‘તમે શત્રુ-ઓનો પ્રતિકાર કરો, હું રાણીને લઈ જઈ છું.’ શ્રેણિકે રાજગૃહીમાં આવી ચેલણા સાથે લગ્ન કર્યું. ત્યાં યુદ્ધમાં નાગના બત્રીસે પુત્રો એકી સાથે માર્યા ગયા. આ જાણી

કે પરમાત્માનાં મને દર્શન થયા પછી તેણે લગવાન મારે નાની મળની મહુલી બનાવી તેમાં પધરાવ્યા. કુલ આદિથી પૂજી તેણે નિયમ લીધો કે આ પ્રભુના દર્શન કર્યા વિના મારે અન્ન ખાવું નહીં.

પછી તે રાજ સવારે નદીએ સ્નાનાદિ કરી પ્રભુજીને અભિષેક કરી, પુષ્પદ્રુગાદિ ચડાવી પછી જ જમતો. આમ કેટલોક સમય વીતી ગયો. એકવાર નદીમાં પાણીના પુર ઉમટ્યાં અને તે સામે કાંઠે પ્રભુજીની મહુલીએ જઈ ન શક્યો. ખાવા ટાણે ના પાડતાં શેઠે કારણ પૂછ્યું. આખી વાત જણાવી. શેઠને આનંદ થયો, ધર્મિષ્ઠ નોકરથી સંતોષ થયો. શેઠે કહ્યું ‘તું’ આપણા ઘર દહેરાસરમાં પૂજી કરી જમી લે. તેથી તારો નિયમ જળવાયો. દેવપાળે ના પાડી કહ્યું કે ‘મારે પેલા નદી કાંઠાના લગવાનની પ્રતિજ્ઞા છે.’ શેઠે તેની દહતાની પ્રશંસા કરી. દિવસો વીત્યા પણ નદીનું પાણી ઉતર્યું નહીં. સાત સાત દિવસ તેણે ઉપવાસ કર્યો. આઠમા દિવસે પાણી ઉતરતાં તે પ્રભુજીની પૂજા કરવા ગયો. મહુલી પાસે જ વિકરાળ સિંહ બેઠેલો જોઈ ક્ષણવાર વિચારમાં પડ્યો પણ પ્રભુજીનું મુખ જોતાં જ નિર્ભય થઈ તે મહુલી-મંદિરમાં પહોંચી ગયો અને પ્રભુની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો;

‘હે પ્રભુ ! આપના દર્શન વિના મારા સાત સાત દિવસો જંગલમાં ઉગેલા ફળની જેમ નિષ્ક્રમ ગયા છે.’ તેનું સત્ત્વ અને ભક્તિ જોઈ પ્રસન્ન થયેલા એક દેવે તેની પ્રશંસા કરી ઇચ્છિત માગવા જણાવ્યું. દેવપાળે રાત્ર્ય માંગ્યું. ‘સાતમા દિવસે તને રાત્ર્ય મળશે તેમા શંકા નથી.’ એમ કહી દેવ આવ્યો ગયો. દેવપાળ પૂજાદિ પતાવી ઘરે આવ્યો.

સાતમે દિવસે ત્યાંનો રાજ અચાનક મૃત્યુ પામ્યો. તેને એક પુત્રી સિવાય કોઈ સંતાન ન હોઈ નવા રાજની તપાસ મારે પંચદિવ્યનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. મંગલક્રમણ લઈ હાથણી આખા નગરીમાં ફરી અરણ્યમાં આવી અને ત્યાં દોર ચારતા દેવપાળ ઉપર અભિષેક કર્યો. તેને રાજમહેલમાં લઈ જઈ રાજ બનાવ્યો. પણ તે તેજ ગામનો આટલ અને પાછો દોર ચરાવનાર હોઈ તેને કોઈ મહત્ત્વ આપતું નહીં અને આજા પણ માનતું નહીં. તેથી તેણે દેવને યાદ કરી આજ્ઞાન કરતા દેવ પ્રગટ થયા. દેવપાળે દેવને કહ્યું.

‘મને તમે રાત્ર્ય તો અપાવ્યું પણ તે મારા કામની વસ્તુ નથી. તેના કરતા તો મોટરતું કામ સારું હતું.’ દેવે કહ્યું ‘એમાં રાત્ર્ય છોડવાનું કોઈ કારણ નથી.’ તેણે કહ્યું ‘ત્યાં મારું ચલણ જ ન હોય, મારી આજ્ઞા જેવું જ કાંઈ ન હોય, તે રાત્ર્ય કેવી રીતે ચલાવવું ?’ દેવે કહ્યું ‘એનો ઉપાય હું બતાવું. ‘તું’ એક મોટો મારીનો હાથી કોઈ કુવાર પાસે કરાવ. કોલો હાથી જેવા ટોળે જામશે જ્યાંની સામે તું તે હાથી પર સવારી કરશે. હાથી તરત આવવા લાગશે અને તારી ઇચ્છા પ્રમાણે ગતિ કરશે. આજા સમન્ધાર જોઈ કોલો તને પડે. લાગશે ને કલ્યા પ્રમાણે વસ્તશે.’ દેવપાળે

તેમ કરતા લોકો-પ્રધાનમંડળ બધા વિસ્મય અને ભય પામી રાજની આજ્ઞા માનવા લાગ્યા. નાની વયના એ રાજ મોટી કીર્તિ પામ્યા, પોતાના શેઠને તેમણે નગરશેઠ બનાવ્યા. તેમની સલાહ પ્રમાણે રાજ ધર્મધ્યાનમાં આદરશીલ બન્યા. નગરની મધ્યમાં મોટું જિનાલય બંધાવી તેમાં મોટા સમારોહપૂર્વક નદી કાંઠેથી લાવી જિનખંબની પ્રતિષ્ઠા કરાવી ત્રણે કાળ તે જિનપૂજ કરતો. તેણે જિનશાસનની સારી પ્રભાવના કરી અનેક આત્માઓને ધર્માભિમુખ બનાવ્યા. તેના પૂર્વરાજની કન્યા સાથે તેના લગ્ન થયા. સુખે તેમનો સમય વીતવા લાગ્યો.

એકવાર રાજ સાથે રાણી મહેલના ગવાક્ષમાં બેસી હતી. રાજમાર્ગે એક કઠીયારો લાકડાનો ભારો લઈ ચાલ્યો આવતો હતો. તેને જોતાં જ રાણી મૂર્ચ્છિત થઈ ઢળી પડી. થોડીવારે શીતોપચારથી ચેતના પામેલી રાણીએ કહ્યું ‘પેલા કઠીયારાને અહીં બોલાવો’ રાજએ તરત બોલાવી મંગાવ્યો. રાણીએ તેને પૂછ્યું ‘મને ઓળખો છો?’ કઠીયારાએ ના પાડી રાણીએ રાજને કહ્યું ‘રાજન્! પૂર્વભવમાં હું આ કઠીયારાની પત્ની હતી. અમે જંગલમાં જઈ લાકડા કાપતા ને ભારા બાંધી વેચતા. તમે જે ભગવાનની રોજ પૂજ કરો છો તે ભગવાન વગડાની ઝાડીમાં મેં જોયા હતા. એકવાર કોઈ મુનિરાજને મેં પૂછ્યું કે ‘એક પક્ષાસનવાળા ભગવાન જંગલમાં છે’ તો તેમણે કહ્યું કે ‘તું રોજ તેમના દર્શન કરજે, તેથી તારું કલ્યાણ થશે.’

‘તું નિયમ લઈ લે તેથી સદા દર્શનનો લાભ મળશે ને પ્રમાદમાં વાંચિત નહી રહે.’ આ કઠીયારાને મેં અને મુનિશ્રીએ પણ ઘણું કહ્યું પણ તેમણે નિયમ ન લીધો ને મેં લીધો. હું રોજ દર્શન કરતી અને પુષ્પાદિ અર્પણ કરતી. મારું મૃત્યુ થતાં હું પ્રભુના પ્રતાપે અહિંના રાજની કન્યા થઈ અને આ કઠીયારો હજી લાકડાના ભાર ઉઘડી જીવન નિર્વાહ કરે છે. શરીર ઉંમરે પહોંચી જર્જરિત થઈ ગયું છે પણ ધર્મ વિના જીવની કોણ સંભાળ લે? ન ધન મળ્યું, ન ધર્મ મળ્યો. જીવન એળે ગયું. આ ને આવતું બને’ આ સાંભળી સહુ આશ્ચર્ય પામ્યા. કઠીયારાને પણ ધર્મની ભાવના જાગી. દેવપાળ પણ ધર્મકાર્યમાં કુશળ થયા. અનન્ય ઉત્સાહ અને સત્વપૂર્વક તેમણે શ્રી વીસસ્થાનકનું પ્રથમ અર્હત પદ આરાધ્યું, તીર્થંકર નામકર્મ બાંધ્યું. પ્રાંતે સંયમ લઈ દીર્ઘકાળ પાળી સ્વર્ગે ગયા.

સાવ રાંક નિરક્ષર અને ઢોર ચારનાર ચાકર એવા દેવપાળને શ્રી જિનેશ્વરદેવની પૂજના પ્રતાપે તે જ ભવમાં હાથી, ઘોડા, રથ, સેના આદિથી સમૃદ્ધ રાજ્ય મળ્યું. રાજકન્યા પત્ની તરીકે મળી. તેણે જિનશાસનની પ્રભાવના કરી, લોકો તેને જોઈ ધર્મના પ્રભાવમાં આવ્યા. તેણે તીર્થંકર નામકર્મ બાંધી લોકોત્તર પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યું. તેવી જ રીતે વિવેકી સમજુ આત્માઓએ પણ શ્રી જિનમતની પ્રભાવના કરવી જોઈએ. જેથી આપણું અને બીજાં અનેકોનું કલ્યાણ થાય.

૩૮. ત્રીજું ભૂષણ ક્રિયાકૌશલ્ય.

સંસારનો રસ અનાદિકાળનો હોઈ આત્મા સાંસારિક કાર્યમાં કુશળ હોય તે સહજ છે, પરંતુ ત્યારે તેને મોક્ષાભિલાષા નહોતો છે ત્યારે તે તેની ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ થાય છે. પ્રમાદ અને અજ્ઞાનતા ક્રિયારુચિમાં વિક્ષેપ ઉપન્ન કરે છે. મોક્ષમાર્ગની ક્રિયા ઘણી કાળ કરવા છતાં તેમાં કુશળતા ન આવે એવું પણ બને છે. આવશ્યકાદિ ક્રિયામાં કુશળતા હોવી તે સમક્રિયનું ત્રીજું ભૂષણ છે. ક્રિયાકુશળની ક્રિયા જોઈને પણ ઉત્તમ ક્રિયા કરવાની ભાવના નહોતી. આમ પોતે ક્રિયા દ્વારા પણ ધર્મને શોભાવે.

ઉદાર્યી રાજનું દષ્ટાંત

રાજગૃહી નગરીમાં કોણિક રાજ રાજ્ય કરે. પદ્માવતી રાણીથી જન્મેલા તેમના પુત્રનું નામ ઉદાર્યી. એકવાર ઉદાર્યીને ખોળામાં બેસાડી કોણિક જમતા હતા, તેવામાં કુમારે મૂત્ર કર્યું. પુત્રમોહના દારણે તેમણે ભોજન બીજું મંગાવ્યું પણ થાળી ખદલી નહી. પુત્ર તરફની પોતાની વત્સલતા બતાવતા તેણે પોતાની (રાજ) માતા ચેલણાને કહ્યું ‘જેટલી મારા પુત્રપર મને મમતા છે તેવી કોઈ બાપને નહી હોય.’

હતીને ચેલણાએ કહ્યું ‘ભાઈ ! તને શી બખર કે તારા ઉપર તારા પિતાને કેટલો રોષ હોતો. તેની સામે તો આ કરોડમા ભાગનો હશે !’ સાશ્વર્ય રાજ બોલ્યો ‘હું એંધો તે કેંધો રોષ હોતો ?’ ચેલણાએ કહ્યું ‘તું તો હજી પેટમાં હોતો. અને તારા પિતાના આંતરડા બાવાનો મને દોહડ (અભિલાષ) થયો. કોઈ રીતે એ ઈચ્છા મટે નહી ને છેવટે અભયકુમારની સુક્રિયથી દોહડ પૂરો કર્યો. ત્યારથી મને તારા ઉપર અણગમો થઈ આવ્યો. આ બાળકના લીધે મને આવો દોહડ થયો માટે આ મોટો થઈ અવશ્ય બાપને અનર્થ કરશે, એમ જાણી જન્મ થતા મેં તને રાજવાડાના ઉકરડામાં નખાવી દીધો, ત્યાં કુકડાએ તારી ટચલી આગળમાં ચાંચો મારેલી, તેથી તું રડતો પડ્યો હતો. તારા પિતાએ આ જાણ્યું ત્યારે તેઓ જાતે જઈ તને લઈ આવ્યા અને મને ઘણો ઉપાસળ આપ્યો. તારી આંગળી કુકડાના કરડવાથી પાડીને વકરી ગઈ, તેમાં પડે પડ્યું ને દવાથી કાંઈ તરત લાભ થયો નહી.

તારાથી એ પીડા સદી યજ્ઞની નહોતી. ચિત્તાર કરીને તું રડતો હતો ત્યારે તારા બાપા તારી સ્ત્રી ગયેલી આંગળી પોતાના મોઢામાં રાખતા અને તને શાંતિ વચવી આમ તેમણે પોતાના અગત્યના કાર્યો પડતા મૂકી તને સાચવ્યો. ત્યારે તારી સંજ્ઞા, તેનાર એમના નિવાય કોઈ નહોતું. તેમણે તારા માટે રાત રાતના ઉત્તમરસ પેસાડે છે અને સગવડ જતી કરી છે. હું પણ વારંવાર કે આ છોડવાના લક્ષણ સારા દેખાતા નથી. મોટો થઈ તમને જ ક્યાંક....છતાં તેમનો જરાય પ્રેમ તારા પરથી ઓછો નહોતો થયો. બોલ. કોણ જાણે પુત્રવત્સલ છે ? તું કે તારા બાપ ? અને આજે મારી રાત્રી શાંત થઈ. તે તારા પિતાને પાંજરે પૂતો ને તું મોટો રાજ થયો.’

આ સાંભળી કોણિકને લજ્જા તેમજ પશ્ચાત્તાપ ઉત્પન્ન થયા. તે ઉઠ્યો, હાથમાં ડંડ લઈ ઉતાવળે પિતા (શ્રેણિક)ને છોડાવવા દોડ્યો.

પોતાના દુષ્ટ પુત્રને આમ ડાંગ ઉપાડી આવતો જોઈ વૃદ્ધ શ્રેણિકે વિચાર્યું ‘આ અવિચારી અવશ્ય મને મારશે. એના હાથે મરવા કરતા તો જાતે મરવું સારું.’ એમ વિચારી તેમણે પોતે રાખેલું તાલપુટ વિષ ખાઈ લીધું. કોણિક કાંઈ ઉપચાર કરે તે પૂર્વે જ શ્રેણિક મરણ પામ્યા. પોતાની દુષ્ટતાને નિંદતો-પિતાના વાત્સલ્યને યાદ કરતો કોણિક જોરથી રડી ઉઠ્યો. મહેલમાં જ નહીં આખી નગરીમાં હાહાકાર મચી ગયો. કોણિકને તો એટલો આઘાત લાગ્યો કે તેને ક્યાંય ચેન ન પડતું. જાણ્યે અજાણ્યે પણ તેણે કરેલા અપરાધોનું સ્મરણ થઈ જતું ને આંખો ભરાઈ આવતી. આખરે આ દુઃખ શિઘ્ર ભૂલાય એ હેતુથી રાજગૃહીને ખદ્દો અંપાનગરીને રાજધાની બનાવી. રાજપરિવાર સાથે કોણિક ત્યાં રહેવા ગયો. સમય જતાં તે સ્વસ્થ થયો અને રાજ-કાજમાં ગુથાયો.

કોણિક જેટલો બળવાન હતો તેથી વધારે મહત્ત્વાકાંક્ષી હતો. તેણે ધીરે ધીરે આસપાસના દેશ અને પ્રદેશો જીતવા માંડ્યા. એમ કરતાં અડધા ભરતનો તે સ્વામી થઈ બેઠો. પણ માણસના મનની ભૂખ કાંઈ એમ ભાંગે? તેને તો ચક્રવર્તી થવાના અભિરુચિ જાગ્યા. ચઉદે ચઉદે રત્નો તેણે ઉપજાવી કાઢ્યા (નકલી બનાવ્યા) પોતે તેરમો ચક્રવર્તી છે એવી પ્રસિદ્ધિ પણ કરવા લાગ્યો. એક દિવસ તેણે મોટું સૈન્ય ભેગું કરી, ઘણા રાજાઓને સાથે લઈ દિગ્વિજય માટે પ્રયાણ કર્યું. અને એમ કરતા તે વૈતાલ્ય પર્વતની તમિસા નામની મહાગુફાના દરવાજે આવી ઉભો. તેના ખારણા પર દંડરત્નથી તેણે જોરથી પ્રહાર કર્યો.

આવું દુઃસાહસ ચક્રવર્તી સિવાય કોઈ કરી શકે નહીં તેથી છંછેડાયેલા ત્યાંના અધિપ્તાચક્ર કૃતમાલદેવે ક્રોધિત થઈ કોણિકને ભસ્મસાત્ કરી નાખ્યો. તેની સેના ડરી ને દિશાઓમાં નાસી ગઈ. આ બખર મગધ દેશમાં પહોંચતાં ઉદાયીકુમારનો રાજ્યાભિષેક કરવામાં આવ્યો. તે પણ પોતાના પિતાને યાદ કરી વિમનસ્ક રહેવા લાગ્યો. તેથી પ્રધાનોએ નવી પાટનગરી વસાવવા નિમિત્તજ્ઞોને ઉત્તમ ધરતીની લપાસમાં મોકલ્યા. ફરતા ફરતા તેઓ ગંગાકાંઠે આવ્યા.

ત્યાં અર્ણિકાપુત્ર અણસણ કરી મોક્ષ પામેલા, તે જગ્યાએ તેમના અસ્થિ ઉપર એક પાટલ વૃક્ષ ઉગેલું. તેના ઉપર એક પોપટ બેઠો હતો ને તેના મુખમાં સ્વયં પતંગીયા આવી પડતા હતા. તે જોઈ નિમિત્તકોને વિશ્વાસ થયો કે આ જગ્યા અભ્યુદય પામશે. અહીં રાજા બેઠા બેઠા કાર્યો સિદ્ધ કરી શકશે. થોડા જ સમયમાં ત્યાં મહાનગર વસાવવામાં આવ્યું અને પાટલવૃક્ષાનુસાર તેનું પાટલીપુર નામ રાખવામાં આવ્યું. ઉદાયીરાજા ત્યાં આવી સારી રીતે રાજ્ય ચલાવવા લાગ્યા. તે નગરનો જ

નહી રાજનો પણ સારો ઉદય થયો. તેમનો પ્રતાપ દૂર સુદૂર સુધી તપવા લાગ્યો. તેમની સામે કોઈ માથું ઉંચકનાર નહોતું. થોડા સમયમાં લડવીર રાજ ધર્મવીર અને દાનવીર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા. સદ્ગુરુના સમાગમથી તેમની ધર્મભાવનામાં વૃદ્ધિ થઈ ને તેઓ શ્રાવકના બારે ત્રત સ્વીકારી સાવધાનીપૂર્વક પાળવા લાગ્યા.

તે નિર્ભય ધર્મ આરાધતા, સમ્યક્ત્વનું સાવધાનીથી રક્ષણ કરતા. સદા ગુરુવંદના, ચિત્તવંદન, આવશ્યક-પ્રતિક્રમણાદિ કરતા તથા પર્વ દિવસે અવશ્ય પૌષધ લેતા. ધર્મ-કરણી માટે રાજમહેલ પાસે જ પૌષધશાલા કરાવી હતી. રાજ્યકારભારથી કંટાળી લ્યારે પણ વિશ્રામનો સમય મળતો ત્યારે તેઓ ધર્મસ્થાનમાં આવી જપ-સ્વાધ્યાય કે સામાયિકાદિ કરતા. આમ કરવાથી તેમના દ્વારા શાસનની પ્રભાવના થઈ. તેઓની ક્રિયા પ્રત્યેની સજગ સાવધાનીએ જિનધર્મની પ્રશંસા વધારી હતી.

એકવાર એક ખંડિયા રાજ તરફથી ખંડણી ન ભરાતાં ઉદાયી રાજના પ્રબંધક સેના સાથે ખંડણી લેવા ગયા. સામા રાજ્યે હુંસાતુંસી કરતા રમખાણુ થયું. તેમાં તે માર્યો ગયો. તેના દિકરાને ઉદાયી ઉપર વૈર લગ્યું અને તેણે પ્રતિજ્ઞા કરી કે બાપના મૃત્યુનો ખદલો હું ઉદાયીને મારીને લઉં તો જ સાચો.

ઉદાયીના શત્રુ અવંતી નરેશ પાસે આવીને તેણે પિતાના મૃત્યુની અને પોતાની પ્રતિજ્ઞાની વાત કરી. અવંતી નરેશે તેને ગ્રોત્સાહન અને જોઈતી સગવડ આપતા કહ્યું કે ‘જો તું ઉદાયીને મારી નાખે તો હું તને તારું ગામ અવશ્ય પાછું મેળવી આપું.’ એટલે તે પાટલીપુત્ર આવી ઉદાયી રાજ સુધી પહોંચવા ઘણાં પ્રયત્નો કરવા લાગ્યો પણ તે ફાવી શક્યા નહીં.

જરાય પૃષ્ઠપરછ કે રોડટોડ વગર જેન ગુનિઓને મહેલમાં જતા જોઈ અને રાજની દૃઢ ધર્મભાવના જાણી તેને વિશ્વાસ થયો કે ધર્મના ખડાને રાજને સહેલાઈથી મારી શકાયો. દીક્ષા જ એક રસ્તો છે સહેલાઈથી રાજને મારવાનો. અને તેણે ઉદાયી રાજના ધર્મગુરુ ધર્મધાપસૂરિ પાસે જઈ કપટ વૈરાગ્યથી તેમની કૃપા મેળવી દીક્ષા લઈ લીધી. તેણે એક ધારદાર છરી ઝોઘામાં સંતાડીને રાખી. સાધુની ક્રિયામાં અને ગુરુના વિનયમાં તેણે આવી યોગ્યતા બતાવી.

ગુરુમહારાજે તેનું ‘વિનયરત્ન’ નામ રાખ્યું. ગુરુ મહારાજે ત્યાંથી વિહાર કર્યો. વર્ષો પર વર્ષો પીતતા ગયા. વિનયરત્ને ઘણો અભ્યાસ કર્યો ને ગુરુની વાણીએ ઘણી સાંભળી. ઘણા આત્માઓનું દાયે ધર્મ ગયું પણ વિનયરત્નની દુષ્ટ ભાવના તો ઉદાયીની રાજ્ય કરવાની હતી. તે એકાંત મળતાં છરીની ધાર જોતો, ક્યારે ખદલો લઉં ? એ વિચારતો ને છરી પાછી સંતાડી દેતો.

આમ કરતાં બાર વર્ષો ગુરુ મહારાજનું પાટલીપુત્રમાં પુનરાગમન થયું. રાજ પ્રાંતે ઘણા બહુમાનપૂર્વક પધરામણી કરાવી અને હોંશે હોંશે સદુ-ઉપદેશ સાંભળવા

આવવા લાગ્યા. એક પર્વ તિથિના દિવસે ઉદાયી રાત્રીએ પ્રતિક્રમણ, જિનપૂજા, ગુરુ-મહારાજને ત્રિવિધ શુદ્ધ દ્વાદશાવર્ત વંદન ખામણ કરી અતિચાર આલોઈ ચઢવિહાર ઉપવાસનું પરચક્રખાણ લઈ ગુરુશ્રીને વિનંતિ કરી કે રાત્રિપૌષધની ભાવના છે. કૃપા કરી આપ રાજગઢની પૌષધશાલામાં પધારો તો મારી ભાવના સફળ થાય. કારણ કે આરિત્રના હેતુ રૂપ આવશ્યકાદિ કોઈપણ અનુષ્ઠાન ગુરુ મહારાજ સમક્ષ જ કરવું જોઈએ. કદાચ ગુરુ મહારાજનો યોગ ન મળે તો સ્થાપનાઆચાર્ય સમક્ષ કરવું જોઈએ.

તેથી રાત્રીની વિનંતિ સ્વીકારી સાંજે રાજગઢની પૌષધશાલામાં ગુરુ મહારાજ પોતાની સેવામાં સદા તત્પર રહેનાર વિનયરત્નને લઈ પધાર્યા. તેમની સમક્ષ રાત્રીએ અનન્ય ઉત્સાહે પૌષધ ઉચ્ચર્યો. મહામાયાવી વિનયરત્નને ખાર ખાર વર્ષની સાધનાની સફળતા જણાવા લાગી.

રાત્રીએ ગુરુજીની વૈયાવચ્ચ કરતાં ધર્મચર્યા આદરી. પ્રથમ પ્રહર પૂર્ણ થયે પૌરીષી ભણાવી સહુએ (સંથારા) શર્યા કર્યો. પરમેષ્ઠિનું સ્મરણ કરી રાત્રી અને આચાર્ય સૂઈ ગયા. વિનયરત્નને પણ ઉંઘી જવાનો ડોળ કર્યો. રોમરોમમાં વૈરનું વિષ લઈ ફરતો વિનયરત્ન મધ્યરાત્રિ પછી સાવધાનીપૂર્વક છરી લઈને ઉઠ્યો અને ધર્મને ખોળે નિરાંતે સૂતેલા રાત્રીનું ગળું ઝડપથી પળવારમાં કાપી નાંખ્યું. ઠલ્લે (જંગલ) જવાને બહાને દ્વારપાળ પાસે દરવાજો ઉઘડાવી તે મહેલમાંથી ભાગ્યો અને ઘોરકર્મી અલબ્ય જીવ ઘોરઅધારામાં ઝડપથી અદૃશ્ય થઈ ગયો.

રાત્રીના ગળાથી વહેતી લોહીધારા આચાર્યશ્રીના સંથારે આવી. ઉના પાણી જેવા સ્પર્શથી તેઓ જાગી ઉઠ્યા અને રાત્રીની હત્યા તેમજ વિનયરત્નનું પલાયન જાણી તેઓ હેમતાઈ ગયા. કોઈપણ સંયોગોમાં અડગ ધૈર્યના ઘણી ક્ષણવારમાં કંપી ઉઠ્યા. તેમને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે હત્યા વિનયરત્નને જ કરી છે. જૈનશાસન પર ભયંકર માલિન્યના ઓળા પથરાતા જૈન સાધુઓની છડેઓક થતી નિંદાના ભણકારા વાગતા તે કલ્પી રહ્યા. આમાંથી ઉગરવાનો એક જ રસ્તો હતો અને તે સ્વયંનું મૃત્યુ. પલવારમાં તેમની આંખમાં ચમક આવી. તેમણે નિર્ણય કરી આલોચના, ચતુઃશરણ, ભવચરિમંતું પરચક્રખાણ, ક્ષમાપનાદિ કરી તે જ છરી પોતાના ગળામાં ખોસી દીધી. શાંતિથી મૃત્યુને ભેટ્યા ને સ્વર્ગગામી થયા. સવાર પડતાં રાજમહેલ અને આખા નગરમાં હાહાકાર મચી ગયો. કોઈ શત્રુપક્ષના માણસે સાધુ બની હત્યાઓ કરી એવો સહુને વિશ્વાસ થઈ ગયો. વિનયરત્નની તપાસ તો ઘણી કરી પણ પત્તો ક્યાંય ન લાગ્યો. તેણે ઉજ્જૈન પહોંચી રાત્રીને ખબર આપ્યા. તેનો તિરસ્કાર કરતાં ત્યાંના રાત્રીએ કહ્યું ‘ ઓ અધમ ! તેં એ ધર્માત્મા જીવને ધર્મના ઓઠે છેતરીને માર્યો ? આખા જૈનધર્મને સંકટમાં નાંખ્યો ? શું મોહું લઈને તું અહીં આવ્યો ? આલ્યો જ, મારા દેશમાં તારી છાયા પણ ન જોઈએ. નિરાશ થઈ પોતાની જાતને છુપાવતો તે ત્યાંથી આલ્યો ગયો.

વિનયરત્ન અલબ્ય જીવ હતો. બાર બાર વર્ષ સુધી તેણે ઘણો ધર્મ કરાવ્યો, સાંભળ્યો હતો. લગવાનનાં આગમોતું શ્રવણ કર્યું અને પવિત્ર ત્યાગી પુરુષોના સતત સાંનિધ્યમાં રહ્યો હતો છતાં તેની દુષ્ટતાએ તેને રજાતો રખડતો ને દુઃખીયારો કરી મૂક્યો હતો. અહીં પણ ઘણી કદર્થના સહી તે દુર્ગતિમાં ગયો. ઉદાચી રાજા ઉત્તમ ક્રિયાના જાણકાર અને પાળનાર હતા તેઓ સ્વર્ગે ગયા ને તેમની રાજગાદીએ નવ નંદ રાજા થયા.

આ પ્રમાણે અળંગ ભૂમંડલને ભોગવનાર ઉદાચી રાજાના આશ્ચર્યકારક સુંદર અસ્તિત્વને સાંભળી હે પ્રાણપુરુષો ! તમે પણ ધર્મક્રિયામાં કુશળતા પ્રાપ્ત કરી અવ્યા-
પાધ સુખના સ્વામી બનો.

૩૯. ઓથું ભૂપણ અંતરંગ જિનભક્તિ.

કાંદા, રુચિ સ્વાર્થવૃત્તિ કે સંસારના રસને આધિન જીવોને સંસારના પદાર્થો કે પદાર્થો મેળવી આપનાર કે તેની શક્યતા બતાવનાર તરફ એક અહોભાવ જાગે. પૃત્યણુદિને ઊંડી પ્રીતિ પણ ઉદ્ભવે. આ બધું એકવાર નહીં અનેક વાર જીવને પ્રાપ્ત થઈ જાય. છતાં આ જીવની દરિદ્રતાનો, એની પરાધીનતાનો, એની દાસવૃત્તિનો કોઈ રીતે અંત આવતો નથી. દારણ કે સાચી સમજણ ન મળે ત્યાં સુધી પરિશ્રમનું કળ મળી શકતું નથી. આ સંસારમાં અનંત જ્ઞાની જિનેશ્વર પરમાત્મા છે. તેમણે આપણને સાચો માર્ગ અને સાચી સમજણ આપી છે. સંસારમાં બધું મુલભ છે પણ સાચો માર્ગ જડવો મુશ્કેલ છે. સંસારની કોઈપણ વ્યક્તિ, શક્તિ કે સમ્પત્તિ કરતાં અનંત-
ગતી અંતરંગ પ્રીતિ અરિહંત આદિ પર હોવી એ સમ્યક્ત્વનું ઓથું ભૂપણ છે.

અનુરાગીનું દ્રષ્ટાંત.

રાજપુર નામનું નગર, ત્યાં અમિતતેજ રાજા રાજ કરે. તે નગરમાં એક વિદ્યા-
સિદ્ધ પુરુષ નિધર થયા. તેની પાસે વિદ્યાઓનું મોટું બગ. તે જેટલો સમર્થ તેટલો જ લંપટ. સુંદર કુવતી દેખે ને ઉપડી જાય ખોતાના શુભ દયાનમાં. નવયુવાન લાવણ્ય-
મયી ધણી સુંદરી તેણે બેગી કરી તેમના ઉપર તેમણે સંભોલન-વશીકરણ પ્રયોગ કર્યો હતા. તેથી તે લીવનાઓ જેમ કહે તેમ કરવા તત્પર રહેતી. દેટલીક તે તેને સજ્જાર પણ ઝાડ્યા રાહ ન થતી. કોઈ તેના સિવાય કશું બાળતી જ નહીં. પણ આ લંપટ એવા દત્તા કે રાજા નવી નારીઓ દેખે ને ઉપડી જાય. થોડા દિવસમાં તે લાલચાર થઈ ગયો. સ્ત્રીઓએ-જરે છોડીઓએ પણ ઘર જહાર નિકળવું બંધ

કરી દીધું. રાજપુરુષોએ ઘણું પ્રયત્નો કર્યાં પણ કાંઈ વળ્યું નહીં. છેવટે સાહસી રાજાએ વેશ બદલી તપાસ ચલાવી. રાત્રિ-દિવસ નગર ઉપવન ને સ્મશાનમાં ભટકતાં પાંચ દિવસ વીતી ગયા. ત્યાં સંધ્યા સમયે કોઈ વિદેશી, વિચિત્ર દેખાતાં પુરુષને અત્તર, કૂદ તાંબૂલ આદિ ખરીદતાં રાજાએ જોયો. તેની રીત-ભાત ગતિ-વિધિ જોતાં રાજાને સંશય થયો, ને તેની પછવાડે પડી ગયો. નગર બહાર આવતાં તો અંધારું થઈ ગયું. આગળ એ ને પાછળ રાજા. ચાલ્યાં જાય ઘોર જંગલમાં, હુંગરાળ ખડકોમાં બાળપણમાં રાજા ઘણીવાર આ પ્રદેશમાં આવેલ હોઈ રસ્તાના જાણુ હતા જ, છતાં ખૂબ જ સાવધાની પૂર્વક ચોરનો પીછો પકડી એના સ્થાન સુધી આવી ગયા.

ગિરિગુફાના દ્વારપર મૂકેલી મોટી શિલા તે ખસેડી રહ્યો હતો ત્યારે રાજા એ લાગ જોઈ તેનું મસ્તક છેદી નાખ્યું. લપટ ચોર માર્યો ગયો. રાત્રિસમયે અંદર જવું જિજ્ઞાસુ ન હોઈ તે જગ્યા ખરાબર જોઈ ત્યાં નિશાન કરી રાજા પાછા ફર્યા. સવારે સીપાહી તથા અધિકારીવર્ગ સાથે સાથે રાજા ગુફામાં આવી જોયું તો ઘણી યુવતીઓ ને અપાર વૈભવ. બધું નગરમાં લાવી જે જેનું હતું તે તેને સોંપી દેવામાં આવ્યું. પ્રજામાં શાંતિ અને સ્વસ્થતા આવી. પણ એક સુંદર કુળવધૂ ઉપર કામણની એવી અસર થઈ હતી કે તે યોગીને જ યાદ કરતી હતી, બોલાવતી હતી. જ્યારે તેને કહેવામાં આવ્યું કે તે એક નીચ માણસ હતો ને તેને મારી નાંખવામાં આવ્યો છે ત્યારે એ સ્ત્રીએ કાળો કકળાટ કર્યો ને મરવા તૈયાર થઈ. ઘણા ઉપાય કર્યા પણ તે તો કહે 'મારે બળી જ મરવું છે, હું એના વિના ક્ષણ પણ જીવી ન શકું. એ મારું સર્વસ્વ હતો.' તેનો પતિ બતાવવામાં આવ્યો કે 'આ તારો પતિ છે. તારું સારું ઘર અને સારી સાહજી છે.' પણ તે એકની બે ન થઈ. તેના પતિએ તેને બળતી બચાવવા ઘણા ઉપાય કર્યા, ઘણાં તાંત્રિક માંત્રિકોને બતાવી. તેમાં એક જાણુકારે કહ્યું 'તે યોગીના હાડકાની રાખ લાવી પાઈ દો. તેથી તે સ્વસ્થ થશે. કારણ કે તેનું કામણ ઘેરી અસર કરી ગયું હોઈ એ એને જ લાગે છે.' અંતે તેને યોગીના, હાડકાની રાખ પાતાં તે સ્વસ્થ થઈ. ધીરે ધીરે ઘર સંભાળી વ્યવહાર બની.

તે સુંદર નારીએ પેલા યોગીપર અતિઅનુરાગ કર્યો ને તે સહેજે ફીકો પણ પડી શક્યો નહીં તેમ આપણે પણ શ્રી જિનેન્દ્રદેવના ધર્મપર દૈવ અનુરાગ રાખવો જોઈએ, જે કદીય ફીકો પડે નહીં. અને શિવ જ સંસારના ઉત્તાપથી ઉગારી લે.

બીજું જીર્ણોશ્રેષ્ઠીનું દષ્ટાંત

જેમ વાદળોથી ઠંકાયેલ ચંદ્રમા સાગરની ભરતી, કુમુદનો વિકાસ અને ચકોરની પ્રીતિનું કારણ બને છે, તેવી જ રીતે શ્રી જિનેન્દ્રપ્રભુનું પરોક્ષમાં પણ શુદ્ધ ભક્તિથી ધ્યાન ધરવામાં આવે તો તે અવશ્ય જીર્ણોશ્રેષ્ઠી જેમ ઇષ્ટસિદ્ધિને સાધી આપે છે.

વિશાલા નગરીમાં વનખંડમાં પ્રભુ મહાવીર ચોમાસું રહ્યા. ચારે માસના ઉપ-
વાસથી તેમણે ઘેર સાધના માંડેલી. જ્યારે જૂઓ ત્યારે પ્રભુ કાઉંસગ્ગ ધ્યાનમાં !
ત્યાં છુલ્લુંશેઠ નામના ભાવિક શ્રાવક વસતા. તેઓ પ્રભુને વંદન કરવા આવતા અને
પારણું કરવા ઘેર પધારવા વિનવણી કરતા. ભગવાન ન આવ્યેથી વધારે તપ હશે.
એમ બાણી ફરી વિનંતી કરતા ‘દયાળુ, આજે પારણું હશે, મને અવશ્ય લાલ આપશો.’
પણ ભગવાન કાંઈ બોલતા નહી. એમ કરતાં ચાર મહિના વીત્યા. છુલ્લુંશેઠને હવે વિશ્વાસ
થઈ ગયો કે ભગવાને ચારમાસી તપ કર્યું, તેનું આજે અવશ્ય પારણું હશે. તે પ્રભુ
પાસે આવી બોલ્યો ‘ઓ નિસ્તારક નાથ ! દુર્વાર સંસારરોગના ધનવંતરી ! આપની
કરુણામય દષ્ટિ એકવાર મારા ઉપર નાંખો. મારી વિનંતિ સ્વીકારજો ને આજે પારણા
માટે અવશ્ય પધારજો.’ એમ કહી તે ઘરે આવ્યો. પ્રભુના સ્વાગતની તૈયારી કરી.
મધ્યાહ્ને પ્રભુને આવવાનો સમય થતાં મોતીનો થાળ ભરી પ્રભુને વધાવવા તે આંગ-
ણમાં આવી ઉભો અને ભાવના ભાવવા લાગ્યો કે ‘હમણું જ ત્રિલોકખંધુ ભગવાન પધાર-
શે. હું પરિવાર સાથે તેમને વંદન કરીશ. શાતા પૂછીશ. તેઓ કરુણામય નજરે અમને
જોશે. ઘણા આદરમાન સાથે ઘરમાં પધરાવીશ. ઉત્તમ પદાર્થો તેમને વહોરાવીશ અને
શેષ ભાગ મારા આત્માને ધન્ય માનતો શાંતિથી ખાઈશ.’ ઇત્યાદિ શુભ ભાવથી શેઠે
ખારમા દેવલોકને યોગ્ય કર્મ ઉપાજ્યું.

એવામાં ભગવંત તેજ શેરીના નાકે અભિનવશેઠને ત્યાં પધાર્યા. વીતરાગી ભગ-
વાન ! એમની તો વિસ્મય પમાડે તેવી સમતા. અભિનવશેઠને ત્યાં સહુએ જમી પર-
વારી લીધું હતું. થોડાં અડદના ખાકળા હતાં તે પ્રભુને ધર્યા. પ્રભુએ હાથ લાંબો
કરી સ્વીકારી લીધા. દાનના પ્રભાવથી ત્યાં પુષ્પ-વસ્ત્ર અને સુવર્ણમુદ્રાની વૃષ્ટિ, હુંડ-
બીનો આકાશમાં ગડગડાટ અને ‘અહો દાનમ્ અહો દાનમ્’ ની ઘોષણા સ્વરૂપ પંચ-
દિવ્ય પ્રગટ થયાં. ભાવનાની હેઠ્ઠીએ ચઢેલા છુલ્લુંશેઠની વિચારધારા હુંડુબી ગગડતાં જ
ટપી પડી. ‘નહી ભગવાને બીજે પારણું કર્યું. હું અભાગી. નિપુણ અને અધન્ય છું.
માટે જ પ્રભુ મારે ઘરે પધાર્યા નહી.’ એમ વિચારી તેઓ ઘરમાં આવી જમવા બેઠા.

કેટલાક વખત પછી એક જ્ઞાની ગુરુમહારાજ પધારતાં રાત્ર વંદને આવી કહેવા
લાગ્યો ‘મારું નગર વખાણવા યોગ્ય છે. કેમકે શ્રી મહાવીરપ્રભુ જેવાં મહાત્મપરવીને
પારણું કરાવનાર અભિનવશેઠ જેવા ધર્માત્મા અહીં વસે છે. તેથી મારું નગર શોભા-
પાત્ર છે. ગુરુજી કહ્યું ‘રાત્ર, અભિનવશેઠની દ્રવ્ય (ખાણ) ભક્તિ હતી, જે સાવ સુલભ
છે, ત્યારે છુલ્લુંશેઠની (અંતરંગ) ભાવ ભક્તિ હતી. તેણે વગર પારણું કરાવ્યે મહા-
પુણ્ય ખાંધું છે. જો તેણે હુંડુબિનાદ ન સાંભળ્યો હોત, તેની ભાવધારા ન તૂટી હોત
તો તેને યોગીજ વારમાં કેવળજ્ઞાન ધાત. એવી હતી તેની ઉત્તમ ભાવનાશ્રેણી.’ આ
સંબંધનો સહુ દ્રવ્ય અને ભાવ ભક્તિમાં આવધાન થયા. અને છુલ્લુંશેઠની ખુબ અનુ-
ભાવના કરવા લાગ્યા. છુલ્લુંશેઠ ખારમે દેવલોકે ગયા. ક્રમે ક્રમે મોક્ષે જશે.

૪૦ પાંચમું ભૂષણ તીર્થસેવા.

તીર્થોની સતત સેવા, સંવેગશીલ મુનિઓનો નિરંતર સંગ કરવો તે તીર્થસેવા-સ્વરૂપ સમ્યક્ત્વનું પાંચમું ભૂષણ છે. સંસારસાગર જેનાથી તરાય તે તીર્થ કહેવાય. શત્રુજય, ગિરનાર, અષ્ટાપદ, આળુ, તારંગા, સમેતશિખર, પાવાપુરી, શંખેશ્વર આદિ તીર્થોની યાત્રા કરવી જોઈએ. વર્ષમાં એકવાર તો કોઈપણ નાની મોટી યાત્રા અવશ્ય કરવી જોઈએ. તેમજ મોક્ષાભિલાષી સાધુ મહારાજનો સમાગમ કરવો જોઈએ. કેમકે એ જંગમતીર્થ ગણાય છે. સાધુઓનું દર્શન પવિત્ર છે, તેઓ તીર્થતુલ્ય છે, તીર્થનું ક્ષણ કાળાંતરે પણ મળે, પણ સાધુ સમાગમનું તરત ક્ષણ મળે છે. (અર્થાત્ સાધુ મહારાજોનો સમાગમ તેમજ તેમને વંદન કરવા જવું એ પણ તીર્થસેવા કે યાત્રા છે.)

સારા તીર્થો, કલ્યાણક ભૂમિઓ, અતિશયશાલી જિનપ્રાસાદો આદિના સ્પર્શથી મહાલાલ અને કલ્યાણ થાય છે, પરંતુ કોઈપણ પરમાર્થ વગરના અવાસ્તવિક તીર્થ-સેવનથી કશો લાભ થતો નથી. માટે લોકોત્તર તીર્થો કલ્યાણકારી છે.

માત્ર માની લીધેલા તીર્થોથી દુરંત પાપોએ ખરડાયેલા આત્માઓ શુદ્ધ થઈ શકતા નથી. માતાના કહ્યા પ્રમાણે પુત્રે તુંબડીને તીર્થમાં ઘણી નવરાવી પણ તેની કડવાશ ગઈ નહી. એ કથા આ પ્રમાણે છે.

વિષ્ણુકાંતા નગરીમાં ગોમતી નામની ધનાઢ્ય શ્રાવિકા રહેતી, તેને મહામિથ્યાત્વી ગોવિંદ નામનો એક દિકરો હતો. તેને સંગત જ એવી મલી કે જે તે દેવોને પગે પડે કપાળે ધૂળ, રાખના ને લાલ ભડકાં જેવા ગુલાલના ટીલાં ટપકાં કરે. મા એને ઘણો બોધ આપતી. દહેરે ઉપાશ્રયે જવા કહેતી પણ તે માનતો નહી. એકવાર તેને ગંગા, યમુના, સરસ્વતી, ગોમતી, ગોદાવરી, નર્મદા આદિ મંદિમાવાળા તીર્થોની યાત્રા કરવાના હોંશ જાગ્યા. માતાએ સમજાવ્યું ‘ભાઈ, આ તીર્થો પર જઈ, જળ, દુધ, માટી, પૈસા આદિ ચઢાવવાથી સ્નાન મુંડન કે ટપકાઓથી આત્માનાં મલીન પાપ નાશ થતાં નથી. અરે જ્યાં શરીર પણ પુરું સ્વચ્છ થતું નથી ત્યાં આત્માની શી વાત કરવી. માટે વિવેક રાખીને યાત્રાને સમજ.’ પણ તે કોઈ રીતે માન્યો નહી. યાત્રાએ જતાં પુત્રને બોધના હેતુથી માતાએ એક કડવી તુંબડી આપતા કહ્યું ‘તું જ્યાં જ્યાં તીર્થસ્નાન કરે ત્યાં ત્યાં આ તુંબડીને પણ સ્નાનાદિ વિધિ અવશ્ય કરાવજે.’ તેણે હા પાડી, તુંબડી પણ સાથે લઈ ગોવિંદ યાત્રાએ ચાલ્યો. દરેક તીર્થે, કુંડે તેણે તુંબડીને પણ ખુબ ઘોઘ-નવરાવી. છાપાં-ટીલાં ટપકાં પણ કરાવ્યાં.

યાત્રા પૂર્ણ કરી ઘેર આવી તેણે યાત્રાની ઘણી રસપ્રદ માહિતી અને સાચવીને તુંબડી પાછી આપી. માતાએ તે તુંબડીનું તેજ દિવસે શાક ખનાવી ગોવિંદને પીરસ્યું. કોળીયો મોઢામાં મૂકતાં જ તે થુ થુ કરતો ઉઠી ગયો ને કોળીયો કાઢી નાંખ્યો. માતાએ ઠાવકાઈથી પૂછ્યું ‘થું તે’ તુંબડીને તીર્થજળોથી સ્નાન નહોતું કરાવ્યું? તેણે કહ્યું ‘ખુબ સારી રીતે કરાવ્યું હતું, તું તો યાત્રાએ ન આવી પણ તારી આપેલી

તુંબડીને તો મેં ઘણી સારી રીતે ઝનાનાદિ કરાવ્યાં હતાં.’ માએ પૂછ્યું ‘તો પછી તેની કડવાશ કેમ ન ગઈ?’ આ સાંભળી હસી પડતો ગોવિંદ બોલ્યો ‘મા, તું પણ દેવી બાગક જેવી વાત કરે છે નવરાવાથી તુંબડીના અંદરની કડવાશ કેવી રીતે ચાલી જાય?’ આ સાંભળી માએ પૂછ્યું ‘અરે ગોવિંદ! આટ-આટલા તીર્થો નહાવા છતાં એક કડવાશ પણ ઓછી ન થઈ તો આપણાં અંતરાત્મામાં લાગેલાં અનંતભવોનાં પાપો જે આત્મસાત્ થઈ ગયાં છે તે કેમ કરીને નાશ પામે?’ આ સાંભળી ગોવિંદ ઉંડા વિચારમાં પડ્યો. સદ્ગુરુના સમાગમની ભાવના થઈ ત્યાંથી તેને બોધ મળ્યો. પરિણામે તે બારવતધારી શ્રાવક થયો. યાત્રા શું છે? તે તેને સમજાયું. તેણે શત્રુજય આદિ તીર્થોની યાત્રા દાન, શીલ, તપ અને ઉત્તમ ભાવના પૂર્વક ઘણીવાર કરી અંતે મોક્ષ પણ પામ્યો.

મુતીર્થની યાત્રા-ત્રિવિક્રમનું દૃષ્ટાંત.

શ્રાવસ્તી નગરીમાં ત્રિવિક્રમ નામના પ્રતાપી રાજા રાજ્ય કરતા હતા. એકવાર વનખંડમાંથી પસાર થઈ જતા હતા ત્યાં એક પક્ષીની કર્કશવાણી સાંભળી તેમને અણગમો અને અપશુકનની બુદ્ધિ થતાં ક્રોધ ચઢ્યો અને ધનુષ પર બાણ ચઢાવી જોરથી માર્યું. બિચારું પક્ષી પૃથ્વી પર પટકાઈ તરફડીયા મારવા લાગ્યું. રાજાને દયા આવી. બાણ ખેંચી દાઢી તેને બચાવવા પ્રયત્નો કર્યા પણ પાંખી છેવટ મરી ગયું. રાજાને આનો આઘાત અને ઉંડી અસર ઉત્પન્ન થતાં તે ખેદ પામ્યો. તેનું હૃદય ડંખવા લાગ્યું. તે આગળ ચાલ્યો ત્યાં એક પરમશાંત મુનિને જોયા. પ્રણામ કરી પૂછ્યું ‘આપ અહીં એકલા શું કરો છો?’ તેમણે ઉત્તર આપતાં કહ્યું ‘હું આત્મકલ્યાણ કરું છું.’ તેણે આત્મકલ્યાણનો માર્ગ પૂછતાં મુનિરાજે સમતા-ક્ષમા, અહિંસા, સંયમ આદિનો ઉપદેશ આપ્યો. રાજાને ધર્મહીન છવન મૃત્યુ કરતાં પણ નકારું જણાવા લાગ્યું. તેણે ત્યાંજ તબુખલાની જેમ વેભવાદિ છોડી દીક્ષા લીધી. તે મહાતપસ્વી થયા તેથી તેમને તેજોદેશ્યાની લબ્ધિ ઉદભવી. તેઓ પૃથ્વી પર વિચરવા લાગ્યા.

પેટું પક્ષી મરીને બીલ થયેલ, તેણે જંગલમાં મુનિને જોતા પૂર્વાના વૈરાગ્ય-બંધને લીધે પથરાં ઢેકાં મારવા માંડ્યાં. અદ્રાજાએલા મુનિએ તરત તેજોદેશ્યા મૂકી તેને બાળી નાંખ્યો. બીલ મરી સિંહ થયો. તેનો પાછો મુનિ સાથે ભેટો થતાં તે વિકરાળ થઈ સામે ધસ્યો ને મુનિએ તરત તેજોદેશ્યા મૂકી. સિંહ મરી હાથી, પછી જંગલી સાંઠ, પછી સર્પ અને છેવટે જાહાણ દુર્ગમાં મનુષ્ય તરીકે જન્મ્યો, પણ દરેક જન્મે વૈરના અનુબંધે તે મુનિનો ભેટો થતાની સાથે જ તેમના પર તેને વિદ્રેપની શામળી જન્મે તે મુનિનું અહિંત કરવા જાય ને દરેક વખતે મુનિ તેના ઉપર તેજોદેશ્યા મૂકી બાળી નાંખે. જાહાણના જન્મમાં તેણે મુનિની નિંદા કરી ને મુનિએ તરત તેજોદેશ્યાથી જન્મ રૂપે.

આમ એક સંયમી, તપસ્વી રાજ્યના ત્યાગી હોવા છતાં મુનિએ વૈરાગ્યબંધની

હત્યાની શૃંગલા ઉભી કરી. મુનિ છતાં ઘોર પાપ કર્યા. તેમનો એકલવ અને પક્ષીના સાત સાત ભવ થયા. કર્મની ક્ષીણતાએ યથાપ્રવૃત્તિ કરણે બ્રાહ્મણ મરી વારાણસી નગરીનો મહાબાહુ નામક રાજા થયો. આ રાજા મહેલના જરૂખામાં ઉભા હતા ત્યારે રાજમાર્ગ પર આવતા એક મુનિને જોઈ વિચારમાં પડ્યાં કે આમને કયાંક અવશ્ય જોયા છે. સ્મૃતિને સતેજ કરતાં તેમને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. તેમણે પોતાના સાતે ભવ જોયા. પોતાની જાતપર તેમને ધિક્કાર થયો. મુનિના પાપનું કારણ પોતાને જાણી તેમણે મુનિને શોધી કાઢવા, તેમજ તે મળે તો સદ્બોધ આપવાની ભાવનાથી તેમણે શ્લોક રચ્યો.

વિહગઃ શવરઃ સિંહો દ્વીપી સંઢઃ ફળી દ્વિજઃ ।

અંત્યર્થ પૂરયેત્તસ્ય લક્ષ્યમિત્યુદ્ઘોષયત્ ॥

એટલે કે, પક્ષી, ભીલ, સિંહ, હાથી સાંઢ અને બ્રાહ્મણ આ અર્ધા શ્લોકની જે પૂર્તિ કરી આપશે, તેને રાજા લાખ સુવર્ણમુદ્રાઓ આપશે.

નગરમાં ડાંડી પીટાવી ઘોષણા કરાવી, તથા અનેક જગ્યાએ શ્લોક લખીને ધ્યાના-કર્ષક જગ્યાએ મૂકવામાં આવ્યો. ઘણાં પ્રચારને લીધે લોકોને મોઢે શ્લોક આવડી ગયો. ઘણાંએ તો લાખની લાલચે જાત-જાતની રચનાઓ કરી, પાદપૂર્તિ માટે પ્રયત્નો પણ ઘણાં કર્યા. સાહિત્યકાર અને પંડિતોને ત્યાં તો યુવાનો ચર્ચાનો એક લઈ બેસતા. નગરમાં એવું કૌતૂહલ થયું કે નાના મોટા સહુ આ શ્લોક ગણગણ્યાં કરે અને તેને પૂરો કરવામાં બધું ભૂલી જાત-જાતના જોડકણાં કર્યાં કરે. કેટલોક સમય વીતી ગયો. પૂર્તિ થઈ નહીં તેમ વાત વિસારે પણ પડી નહીં. એવામાં તેજોદેશ્યાવાળા મુનિરાજ તે નગરમાં આવી ચઢ્યા. લોકોને એકજ લગની લાગેલી, તેમને તો મુનિ આવે છે કે જાય છે તેના કરતાં કોની સહાય મળે એમ છે, એનો જ ખ્યાલ રહેતો. મુનિ ગામ-ખહાર ચૈત્યમાં આવી રહ્યા. તેમને પણ લાગ્યું તો ખરું કે લોકો નવા ચક્કરમાં આવી ગયા છે. ત્યાં પાસે જ ઢોર ચરાવનાર રખારીએ વિચાર કર્યો ‘આ મહાત્મા ભણેલા ને વિદ્વાન છે માટે લાવ તેમને જ પૂછી જોઉં. જો સાચું પડે તો ન્યાય થઈ જઈએ’ એ તો આવ્યો મહારાજ પાસે. ખૂબ ભાવથી પગે લાગી એણે વાત કરી. અડધો શ્લોક સંભળાવ્યો અને આ અર્ધાને પૂરો કરવા કેટલો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે તે કહ્યું. મુનિ વિચાર કરતાં પોતામાં ઉંડો ઉતરી ગયા. તે બધાં અજ્ઞાનજીવો ને તેમના બળતાં કલેવરો તેમની સામે જાણે ચકરાવા લેવાં લાગ્યાં. મુનિ ત્રાસી ગયા. અનાયાસે તેમના મુખમાંથી શબ્દો સરી પડ્યા.

येनामि निहताः कोपात् स कथं भविता हहा ।

અર્થાત્ ‘કોપથી જેમણે આ હણ્યાં અરે રે ! તેમનું શું થશે.’ આ સાંભળી ગોખતો ગોખતો ગોવાળીઓ ત્યાંથી ખસી ચાલતો થયો અને મુનિ આત્મશુદ્ધિનું વિશ્લેષણ કરવામાં પડ્યા.

ગોવાળે ઉત્તરાર્ધ, રાત્રને જઈને સંભળાવ્યો. રાત્ર સાંભળી ચમક્યા : તેને ગોવાળપર સંદેહ થતાં કહ્યું ‘ ઉત્તર સાચો પણ તું ખોટો છે. ચાલ સાચું બોલ, કેણે તને ઉત્તરાર્ધ શિખવ્યો નહીં તો અપરાધી થતાં વ્યથાના પાર નહીં રહે.’ તેણે તરત સાચી વાત કહી દીધી. રાત્ર તરત મુનિ પાસે આવ્યા. ભાવપૂર્ણ વંદના કરી પોતાના અપરાધની ક્ષમા માંગવા લાગ્યા. મુનિ વિવેક પામી બોલ્યા ‘ હે મહાનુભાવ ! આમાં અપરાધ તારો ક્યાં ! અપરાધી તો હું છું. તારે મને ક્ષમા આપવાની છે, તું અજ્ઞાન પશુ હતો ને હું સંયમધારી સમજી મહાત્મા ! માટે મને ક્ષમા આપ.’ આમ તેઓ પરસ્પર ક્ષમાની વાત કરતા હતા ત્યાં કોઈક કેવલી ભગવંત ત્યાં આવી ઉભા. બંને તેમને ચરણે પડ્યા અને વિનવ્યા કે પ્રભુ ! અમારાં આ ઘોર પાપનો નાશ કેમ થશે. ? જ્ઞાની બોલ્યા ‘ તમે બંનેએ ઘોરાતિઘોર પાપ કર્યાં છે. અતિભારે દુષ્ટ કર્મ હોઈ તમે તેમાંથી છુટી શકો તેમ નથી. છતાં તેનો એક માર્ગ છે.’ તે બંને તરત બોલી ઉઠ્યાં ‘ અવશ્ય ભગવંત જે હશે તે કરીશું’ પણ આ દુરંત દુરિતમાંથી તો ઉગારી લો.’ તેમણે કહ્યું ‘ તમે બંને શ્રી શત્રુજયતીથે જઈ તીવ્ર તપ પૂર્વક યાત્રા કરો, તમારા પાપનો અંત આવશે’ આ સાંભળી બંને શ્રી શત્રુજય ગિરિરાજ પર આવી ભાવપૂર્ણ ચારિત્ર પાળી, આરાધક થયા. એ મહાતીર્થની યાત્રાથી તેમના પાપનાં પુનઃ જાણે બળવા લાગ્યા. સત્ત્વશીલ ક્ષમાપના, નિઃશય તપશ્ચરણ, ક્રિયાની અનન્યરુચિ અને શત્રુજય જેવું તીર્થ ? કેટલે કલ્યાણ થાય. તે બંને પણ ત્યાં મુક્તિને પામ્યા.

આમ તીર્થસેવારૂપ સમક્રિતના અંતિમ ભૂષણની પ્રશંસા સાંભળી હે ભાગ્યશાલી છવો ! તમે પણ કુવિકલ્પની જાલ છોડી તીર્થસેવામાં તત્પર થાવ.

૪૧. સમ્યક્ત્વનું પ્રથમ લક્ષણ—શમ

જેમ હૃદયના ધબકારા આદિ ચિદ્વેગ-લક્ષણોથી પ્રાણ જાણવામાં આવે છે તેમ શમતાદિ લક્ષણોથી સમ્યક્ત્વ જણાય છે. જે એકને જોઈએ છીએ, તે બીજાને પણ જોઈએ છીએ. માટે સંસારમાં સંઘર્ષણ ચાલ્યા જ કરે છે. માણસ સામાને પાઠ શિખવવા કે શિક્ષા આપવા માગે છે. તેમાં વિધ્વંસક પ્રકાર પર હવને શ્રદ્ધા જલ્દી થઈ જાય છે. ધારણ કે તેના પરિણામ ઘણીવાર પ્રત્યક્ષ જોવા મળે છે. માટે એ ઇંટનો જવાબ પત્થરથી આપી, શિક્ષા આપી બદલો લેવા કે દબાવવા માગે છે. તે માટે જાત-જાતના શસ્ત્રો અને સ્વરક્ષાના વિવિધ ઉપાયોની નિત નવીન શોધ કર્યો જ કરે છે. પણ તેથી તેની પરિસ્થિતિ સરલ થવાને બદલે વધારે જટિલ થાય છે. સમ્યક્ત્વશાલી આત્મા પોતાને મહાઅનર્થ અને હાનિ કરનારને પણ શમતાથી સદી લે છે અને ક્રોધાદિ કરતો નથી. તેથી તે મહાસાગર સમક્રિતવંત તરીકે ઓળખાઈ આવે છે, એક

સમતાવાન સંસારના સમસ્ત ધારદાર શસ્ત્રાને ધૂંઠા બનાવી શકે છે. આ અજર અમર, અવિનાશી આત્માને કોઈ મારી-ફટી શકતો નથી. તો શાને સંસાર વધારવો ?

સમતાપરક ફરગડુમુનિનું દષ્ટાંત.

વિશાલાનગરની બાહ્ય પગડંડીપર એક માસોપવાસી તપસ્વીમુનિ એક બાલમુનિ સાથે જઈ રહ્યા હતા. નગરમા ગોચરી આવતાં માર્ગમાં તે તપસ્વીના પગતળે અન્ન-શ્વતાં એક નાનકડી દેડકી ચંપાઈ ગઈ હતી. ચપળ બાળમુનિએ તે જોઈ અને જણાવ્યું. તેમને ઉપયોગ ન હોતો, માર્ગમાં બીજાં પણ નાના મોટાં ઘણાં કલેવરો જ્યાં ત્યાં દેડકાઓનાં પડેલાં હતાં. ઉપાશ્રયે આવ્યા બાદ, ગોચરી આલોવતાં, પછી સાંજે પ્રતિ-લેખન અને છેવટે પ્રતિક્રમણ સમયે એમ ત્રણુવાર બાળમુનિએ તપસ્વીને દેડકીની આલોચના સંભારી આપી. એક વાત અને અનેક સાધુઓની વચ્ચે કરવાથી તે તપસ્વીને ક્રોધ આવ્યો. તેઓ ઉભા થયા, બાળમુનિ તો ચપળ એટલે ઉભા થઈ ભાગ્યા, પાછળ તપસ્વી પણ ભાગ્યા. રાત્રિના અંધારામાં થાંભલા સાથે માથું ભટકાતાં-ઘોરી નસ તૂટી જતાં તેઓ ત્યાંજ કાળ પામ્યા.

ત્યાંથી જ્યોતિષીદેવ થઈ મહાવિકરાળ દૃષ્ટિવિષસર્પ થયો. તે વનમાં બીજા પણ દૃષ્ટિવિષ સર્પો થયેલા, તેમાં કેટલાંક જાતિસ્મરણજ્ઞાન પણ પામેલાં તેથી તેઓ ક્રોધને પીડા ઉપજાવતા નહી. હિંસક બહાર લેતાં નહી અને બિલમાં શાંતિથી પડ્યાં રહેતાં. રાત્રે વાયુ માટે બહાર નિકળતાં અને પાછા દરમાં ભરાઈ રહેતાં. તેમની આવી પ્રવૃત્તિ જોઈ આ સર્પને પણ જાતિજ્ઞાન થયું. પૂર્વભવનું શ્રમણુજીવન-તેની ઉત્કટકોટિની તપોનુષ્ઠાનવાળી સાધના, તેમાં તોતીંગ વિરાધના ઉભી કરનાર પ્રચંડ ક્રોધ ? અને એના પરિણામે આ દુરંત દુઃખનો અનુભવ કરાવનાર વિષમય વિષધરનું-વિષની જ્વાળાથી આકુલ જીવન ! અરે ! હવે આમાંથી કેમ ઉગરવું ? કોઈપણ જીવને પીડા કે મૃત્યુના હેતુરૂપ મારે થવું નથી, એમ વિચારી તેણે પણ દિવસ આખો બીલમાં રહેવાનું અને રાત્રે નિર્દોષ રીતે જીવિકા ચલાવવાનું નક્કી કર્યું.

એવામાં મહારાજા કુંભના પુત્રનું સર્પદંશથી મૃત્યુ થયું. યુવાન પુત્રના અકાળ અવસાનથી રાજાને સર્પની જાત ઉપર ક્રોધ અને તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થતાં તેણે એવી ઉદ્ધોષણા કરાવી કે ‘જે કોઈ સર્પને મારી લાવશે તેને એક સર્પ દીઠ એક સુવર્ણ-મુદ્રા આપવામાં આવશે.’ લોભી અને અજોષ લોકો જ્યાં ત્યાંથી સર્પને શોધી, મારવા અને સુવર્ણમુદ્રા મેળવવા લાગ્યા. એમ કરતાં કેટલાંક ગાડડી જ્યાં દૃષ્ટિવિષસર્પ દિવસભર દરમાં સંતાઈ રહેતો રતો ત્યાં આવ્યા. જે દરમાં દૃષ્ટિવિષ સર્પ રહેતો હતો ત્યાં આવી તેમણે તેની પૂંછડી પકડીને ખેંચવા માંડી. સર્પે વિચાર્યું ‘જો હું બહાર નિકળીશ તો મારી દૃષ્ટિથી આ અજ્ઞાન માણસો બળી જશે.’ માટે તે અંદર રહેવા અને માણસો તેને બહાર ખેંચવા સતત પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. આ રસાકસીમાં સર્પના કોમળ શરીરનો કેટલોક ભાગ ખેંચાઈને ટુટી ગયો. માણસોએ પાછો શરીરનો ભાગ

પકડી ખેંચવા માંડ્યો. સર્પને ઘોર વ્યથા થવા લાગી, ક્ષમા ન કરી શકે તેવો તેનો તીવ્ર સ્વભાવ હોવા છતાં તેણે આત્માને અનુશાસન આપ્યું કે ‘હે ચેતન ! શરીરના બહાને આ તારા પૂર્વભવનાં દુષ્કર્મો ખડિત થાય છે, અજર, અમર, અવિનાશી આત્મા નરાય બેદાતો છેદાતો નથી, તું થોડીવાર સહન કરી લે. લાંબો કાળ કોઈને સહન કરવું પડતું નથી. આ વેદના લવિષ્યમાં કલ્યાણ કરનાર છે. સંસારમાં કલ્યાણથી કશું શ્રેષ્ઠ નથી.’

આ ઉત્તમ પરિણામમાં જ સર્પનું મૃત્યુ થયું અને તેનો જીવ સર્પો મરાવનાર તે જ કુંભરાજની પટ્ટરાણીના ગર્ભમાં આવ્યો. રાજાને સ્વપ્નમાં નાગરાજે જણાવ્યું કે તને એક ઉત્તમપુત્રની પ્રાપ્તિ થશે. તું હવે સર્પની હત્યા ન કર.’ રાજાએ સર્પની ક્ષિંસા બંધ કરાવી. સમયે પુત્ર થતાં તેનું નાગદત્ત નામ રાખ્યું. યુવાન થયેલા રાજકુમારને મહેલના ગવાક્ષમાંથી રાજમાર્ગે જતાં એક મુનિને જોતાં જાતિસ્મરણજ્ઞાન થયું અને તેઓ દીક્ષા લેવા તૈયાર થયા. માતા-પિતાએ સંસારના પ્રલોભનો અને સાધુજીવનની કઠિનાઈ સમજાવી-ઘણાં પ્રયત્નો કર્યા પણ નિર્ધાર કરી ચુકેલા રાજકુમારને તેમણે અનુમતિ આપવીજ પડી. કુમારે દીક્ષા લીધી. આત્મસાધનામાં સાવધાન થયા પણ તિર્યંચયોનીમાંથી આવેલ તેમનાથી પોરીસીનું પરચક્ષણ પણ થતું નહીં. ગુરુમહારાજે કહ્યું ‘તપ કઠોરકર્મનો સરલતાથી નાશ કરે છે, તપનો અચિંત્ય પ્રભાવ છે. પણ તારાથી તપ ન થઈ શકે તો તું ક્ષમાસ્વીય થજે. ક્ષમાથી તને તપનો લાભ મળશે.’ તેમણે ગુરુની શિખામણ માથે ચઢાવી આત્મામાં ક્ષમાને પચાવવા માંડી.

તેમને સવાર પડતાંજ ભૂખ લાગતી. તેઓ વહોરવા નિકળી પડતા. એક ગડુ (નાનું વાસણ) પ્રમાણ કુર (ભાત) તેઓ વાપરે (જમે) ત્યારે તેમને શાંતિ થતી. પછી તેઓ જ્ઞાન-ધ્યાનમાં લાગતા. આમ રોજ કરવાને કારણે તેમનું નામ ‘કુરગડુમુનિ’ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયું. તેમના સમુદાયમાં અનેક ઘોરતપસ્વી સાધુઓ હતા. તેમાં એક મહિનાના ઉપવાસે પારણું કરી ફરી માસોપવાસ, જે મહિનાના, ત્રણ મહિનાના અને ચાર-ચાર મહિનાના ઉપવાસ કરનાર મહાતપસ્વી તેમના ગુરુભાઈઓ હતા. તેઓએ ઘોર તપ કરી ગળી દીર્ઘ મેળવી હતી. તેમને કુરગડુની ભૂખવૃત્તિ ગમતી ન હતી. તે ચારે જણને પછી તો કુરગડુની નિંદાની ટેવ પડી. ‘કેવો ખાઉધરો છે, જાણે ખાવાનું લાગ્યુંજ નથી. સવાર પડે ને ઉપડે વહોરવા, ઇત્યાદિ નિંદા તેઓ કરતા, કુરગડુ તે માંબળતાં છતાં ગુરુમહારાજના ઉપદેશ પ્રમાણે સહન કરી લેતા ને તેમના તપની અનુભૂતિ કરતા.

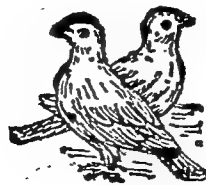
એકવાર શાસનદેવીએ આવી કુરગડુને વંદન કર્યું. અને સદુની સમક્ષ તેમની સ્તુતિ-નુત્તિ કરી. આ જોઈ આશ્ચર્ય પામેલા તપસ્વીઓ એક-બીજાની સામે જોવા લાગ્યા. તેમનાથી સંદેશનું નહીં અને તે જોડ્યા ‘દેવી, અમ જેવા ઘોરતપસ્વીને છોડી આ ખાઉધર મહાત્માને વંદન અને તેમના વખાણનો શા અર્થ છે ?’ દેવીએ કહ્યું :

સહુથી મોટી ક્ષમા છે. સાધુનો તો એ પ્રથમ ધર્મ છે. દ્રવ્ય તપ કરતાં ભાવ તપ મહાન છે. માટે મેં તેમને વાંધા. ઠીક ત્યારે જાઉં છું. સાતમા દિવસે આ ગચ્છમાં કોઈ કેવળી થશે ત્યારે પાછી આવીશ. 'એમ કહી તેઓ અદૃશ્ય થયા. ખરાખર સાતમે દિવસે કૂરગડુમુનિ સવારના પહોરમાં વહોરીને આવ્યા. શુરુમહારાજને દેખાડી અન્ય મુનિઓને તેમજ તપસ્વીઓને નિમંત્રણ કર્યું. 'મને લાલ આપો. ' આમાંથી કાંઈ સ્વીકારો ' એમ કહ્યું. આ સાંભળતાં જ તપસ્વીઓનો પીત્તો ગયો. 'માંડ વાપરવા, સવારના પહોરમાં ઉઠતાં સાથે ખાવા સિવાય તારે ધંધો શો છે ? અમને ખાવાનું કહેતા શરમ આવે છે ? ' ઇત્યાદિ સાંભળી શાંતિથી પાતરાં ઉપાડી એક તરફ વાપરવા બેઠા. તપસ્વીઓ તેમની તરફ ઘૂણાથી જોતા રહ્યા.

એક તપસ્વીને ઉધરસથી બળખો આવ્યો તે થુંકતા કૂરગડુના ભોજનમાં પડ્યો. દેખીતી રીતે જ કોઈને પણ સૂગ ચડે એવી સ્થિતિમાં પણ કૂરગડુ સ્વસ્થતાથી વિચારે છે કે 'અરે રે, હું કેવો પ્રમાદી છું કે તપ તો કરી શકતો નથી જ, પણ ખાવા મહાતપસ્વીનું વેચાવચ્ચ પણ થતું નથી. ધિક્કાર છે મને.' ઇત્યાદિ આત્મનિંદા કરતા, તપસ્વીઓની શ્લાઘામાં બળખાને પણ ભૂલી જઈ આહાર કરતાં તેમને તે જ ક્ષણે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. તરત જ દેવસમૂહ દોડી આવ્યો. સુવર્ણકમળ રચી તે ઉપર કેવળીને બેસાડી તેમણે મહોત્સવ કર્યો.

આ બધું નજરે જોતાં દેવીના શબ્દો સંભારતાં તે ચારે તપસ્વીઓ ઉંડા ચિંતનમાં ઊતરી ગયા કે 'ધન્ય ક્ષમા ! ધન્ય સાધુ ! અમે તો માત્ર દ્રવ્ય તપસ્વી છીએ. ખરા તપસ્વીઓ તો આ કૂરગડુ છે. તેમણે સંયમ સાચવ્યું ને આત્માનું કામ કાઢ્યું. અમે અમારું પડતું મૂકી તેમના આહારની ચિંતા કરી. તે તર્કા ને અમે રહ્યા.' ઇત્યાદિ પશ્ચાત્તાપપૂર્વક તેઓ કૂરગડુ મુનિને ખમાવવા લાગ્યા. મન-વચન અને કાયાની શુદ્ધિપૂર્વક સચ્ચાર્થથી ખમાવતા તે ચારેને તે જ વખતે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. ચારે તરફ જયજયકાર થઈ રહ્યો. દેવો ને મનુષ્યો આનંદમાં બહાવરા થઈ નાચી રહ્યા. કમે કરી પાંચે કેવળી મુક્તિ પામ્યા.

શાંતિ, ક્ષમા, ક્ષાંતિ, શમ-પ્રશમ આદિ નામથી સૂત્રમાં સમ્યક્ત્વના આદિ લક્ષણ તરીકે વર્ણવેલ છે. આ ગુણ ધર્મમાં આદિ છે. તે અંતિમ (કેવળ) જ્ઞાનને આપનાર છે. માટે આ સમતા ગુણનો જીવનમાં વિકાસ કરવા નિરંતર પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

૪૨. સમ્યક્ત્વનું ખીજું લક્ષણ-સંવેગ

અનાદિકાલના અજ્ઞાનને લીધે આ જીવને સદા સંસાર ગમ્યો છે. સંસાર માટે તે બધું કરી છુટ્યો છે. કારણ કે તેને સુખી થવું છે ને ડગલે ને પગલે તેણે સંસારમાં અચરજ ઉપજાવે તેવાં સુખો નિહાળ્યાં છે. જે લાળ્યું તે મેળવવા દુઃખો, વ્યથાઓ, બોગાઓ બધું વેઠ્યું ને મોટા મોટા સાહસો પણ ખેડ્યાં છતાં જીવ એ ન સમજી શક્યો કે આ સુખ જ મારા દુઃખનું કારણ છે. પરંતુ તથાલબ્યતાના પરિપાકે મહાપુણ્યના યોગે કોઈ સાચા ગુરુના સંયોગે જીવને સમ્યક્ત્વનો લાભ થાય, અને સાંસારિકસુખની વાસ્તવિકતાનો બોધ થતાં તે એકાંત નિત્ય શાશ્વત મોક્ષસુખનો-સંવેગનો રસિયો બને. આમ મોક્ષ મેળવવાની અભિલાષા જાગે અને સાંસારિક (મનુષ્ય કે દેવ સંબંધી) સુખાસાસને દુઃખરૂપ માને એ સંવેગ નામનું ખીજું લક્ષણ કહેવાય.

જીવને સંસાર આખાની સંપત્તિ કે સત્તા મળવા છતાં સંસારમાં એ કેટલો દયનીય હોય છે, તે અનાથી મુનિના દૃષ્ટાંતથી સારી રીતે જણાય છે.

અનાથી મુનિનું દૃષ્ટાંત.

એકવાર મગધસમ્રાટ મહારાજ શ્રેષ્ઠિક રાજગૃહીના ઉપવનમાં ચાલ્યા જતા હતાં. ત્યાં તેમની નજર વૃક્ષોના ઝુંક વચ્ચે ઉભેલા યુવાન સંત ઉપર પડી. સુકુમાર સુવર્ણવાન શરીર, સુપ્રમાણ અંગ ઉપાંગ, સુંદર ઘાટીલો બાંધો, આશ્ચર્યકારક સૌષ્ઠવ, ઉગતી યુવાની, ઓજ-તેજ, રૂપ અને સુંદરતાનો સુભગ સંગમ ! અનણપણે ખેંચાતા રાજા ત્યાં જઈ પહોંચ્યા અને વિચારવા લાગ્યા ‘ અહો આ મુનિનું આશ્ચર્યકારક રૂપ ! અહો લાવણ્યમય રૂપછટા, અદ્ભુત શીતળતા, અપૂર્વ ક્ષાંતિ અને લોગમાં અનાસક્તિ ! આ બધું ક્યાંય જોવા ન મળે એવું આમની એકલાની પાસે છે. કેટલાં સ્વસ્થ અને નિર્ભય છે ! કેવા પ્રિય અને મધુર લાગે છે ? અહીં ક્યાંથી આવી પહોંચ્યા ? ઇત્યાદિ વિચારતા રાજા ઘોરા પરથી ઉતરી મુનિ પાસે આવી નમસ્કાર કર્યા. મુનિનું ધ્યાન પૂરું થતાં મનની વાત પ્રકટ કરતા બોલ્યા ‘ મહારાજ ! તમારું અદ્ભુત શરીર અને ઉગતી ઉંમર છે. એમાં તમે આવો દોર માર્ગ શાથી લઈ બેઠા ? ’ મુનિ બોલ્યા; ‘ રાજા ! હું અનાથ હતો. મારો કોઈ સ્વામી ન હતો; અને મારા ઉપર કોઈ સ્વામી ન હતો અને મારા ઉપર કોઈ દયા કરનાર પણ ન હતું તેથી તરૂણવયમાં પણ મેં આમણ્ય લીધું. ’

આ સાંભળી હસી પડતા રાજા બોલ્યા ‘ ઓ મુનિ ! તમારા રૂપ, સૌષ્ઠવ, લાષા આદિથી એમ માની શકાય નહીં કે તમે અનાથ હો, છતાં તમારી વાત સાચી હોય તો હું તમારો નાથ. ચાલો મારી સાથે. સ્વેચ્છાએ બોગો ભોગવો. માટું રાજ એ તમારું જ છે. સર્વ વિલાસ કરો. કેમકે માણસનું જીવન ને એમાં આવી યુવાની જાને દુર્લભ છે. એને સરળ કરો. ’

આ સાંભળી હસતા મુનિ બોલ્યા ‘ અરે બોલ્યા રાજા ! તમે ખોતે જ ત્યાં

અનાથ છો તે મારા નાથ કેવી રીતે થશે? કદી નહીં સાંભળેલા આ શબ્દો સાંભળી ક્ષણવાર અવાચક થઈ ગયેલો રાજા મુનિને જોઈ રહ્યો પછી બોલ્યો વાહ, તમે આ શું કહ્યું? તમે મને ઝોળખ્યો નથી લાગતો. હું મગધનો નાથ છું. સમ્રાટ લંલાસાર શ્રષ્ટિક! તમે સમજીને બોલો. રત્નોથી ઉભરાતા કોષ, ઢગલાખંધ સુવર્ણ, રહેજે ન ગણી શકાય તેટલા હાથી, घोडा, નોકરો અનેક રાજરમણીથી શોભતા અંત:પુરનો હું સ્વામી છું, પાલક છું. તમે મને પણ અનાથ લેખ્યો?'

મંદહાસ્ય સાથે મુનિ બોલ્યા 'ભલા રાજા, હું તમને પણ અનાથ કહું છું. આ પદાર્થોના સ્વામિત્વથી જીવને અભિમાન થાય તે સ્વાભાવિક છે, હું અને મારું આ ગૌરવ રહે, પણ જ્યારે સાચી સમજણ આવશે ત્યારે તમે પણ મારી જેમ તમારી જાતને નિરાધાર, અસહાય અને અનાથ માનવા લાગશો. નાથ-અનાથના ભેદને હું મારી આપવીતીથી સમજાવું છું.' સાંભળો :—

કૌસાંખી નગરીમાં મહાપ્રતાપી મહીપાલ રાજા રાજ કરે છે. હું તેમનો યુવરાજ હતો. યુવાની પાંગરી હતી. અનેક યુવાન રાજકન્યાઓ મને પરણી હતી. વૈભવથી ભરેલો મહેલ હતો. દાસ-દાસીનો પાર નહોતો. ત્યાં ઓચિંતી મારી આંખ દુઃખવા આવી. દાહજવર પણ એવો ચઢ્યો કે રોમેરોમ લાગ્યા બળવા! ક્ષણવારેય ચેન નહીં. વેદના સહાય નહીં. મારા આકંઠનથી રાજપરિવાર પણ રડી રહ્યો. નામીયા વૈદો ને પ્રસિદ્ધ તાંત્રિકોએ આવી ઘણા ઉપચાર કર્યા પણ એકે કારગત ન નિવડ્યા.

મારી વ્યથા જોઈ અતિ વ્યથિત થયેલા મહારાજાએ ઘોષણા કરાવી કે 'મારા પુત્રની વેદના જે દૂર કરશે તેને હું મારું અર્ધરાજ આપીશ.' પછી તો પૂછવું જ શું? કોણ જાણે કેવા કેવા લોકો રાજમહેલમાં આવવા લાગ્યા. જાતજાતનાં ઔષધો-પચાર ને વિધિવિધાનો કરવા લાગ્યા પણ બધું વ્યર્થ. મારાથી ખીડા સહન થતી નહોતી. હું શય્યામાં તરફડતો હતો ને મારા પલંગની ચારે તરફ બેઠેલા માતા-પિતા, ભાઈ-બહેનો અને મારી પત્નીઓ રડ્યા કરતા હતા.

કોઈ જમે નહીં, ખીવે નહીં, કાંઈ કામકાજ, સ્નાન અંગરાગ આદિ બધું મૂકી સમર્થ લોકો પણ અસહાયપણે મારી વેદના જોઈ આંસુ સારે પણ કાંઈ ઉપાય કરી શકે નહીં. ત્યારે મને વિચાર આવ્યો કે હું સમર્થ રાજાનો યુવરાજ છું, આ બધાને વહાલો છું. અઢળક વૈભવ છે છતાં મને આ વેદનામાંથી બચાવે એવું કોણ? અનાથાશ્રમના બાળક કરતાં પણ હું દયનીય છું. જો એમ ન હોય તો આ લોકો તરત મને સાજો ન કરે? અને આવું શું દરેક ભવમાં શક્ય નથી?

આટલી બધી સગવડ ને શક્તિવાળાની આ દશા, તો ભવાંતરમાં જ્યારે અગવડ ને નિર્બળતાથી ઘેરાયેલા મેં કંઈ વ્યથા સહન નહિ કરી હોય? જેના માથે નાથ હોય તેની આ પરિસ્થિતિ હોઈ શકે નહીં. મને લાગે છે કે આ વ્યથામાંથી ધર્મ સિવાય કોઈ ઉગારી શકે એમ નથી. હવે આ વેદના મારાથી સહન થતી નથી. મને

નથી. મને બચાવો....સહાય કરો....ઓ ધર્મદેવ ! ઓ સાચાનાથ ! હું તમારે શરણે છું. તમે મારી રક્ષા કરો. હું તમારી દાસતા સ્વીકારી સંસારની દાસતાથી મુક્ત થવા જાઉં છું. મગધના મહારાજ ! અંતઃકરણથી આ નિર્ણય કરતાં જ વેદના યોગળવા લાગી. બળતરા શમવા લાગી. કેઈ અકસ્માત શાંતિ વ્યાપવા લાગી.

કેટલીય રાતોના ઉજાગરા પછી આંખ ઘેરાવા લાગી. થોડીવારમાં ઘસઘસાટ ઉંઘ આવી ગઈ. સહુએ નિરાંતનો શ્વાસ લીધો. સવારે હું જાગ્યો. ચારે તરફ શાંતિ પથરાયેલી જોઈ. મને સ્વસ્થ જોઈ સહુ મલકાઈ ઉઠ્યા હતા. મારા મનમાં ઉંડું મંથન ચાલતું હતું, ધર્મની આ શક્તિને લોકો સમજી શકતા નહી હોય ? મેં સહુને ધર્મનું સામર્થ્ય સમજાવ્યું. સહુએ સાચું સાચું કહ્યું. મેં દીક્ષાની અનુમતિ માંગી. સહુએ એકી સાથે ના પાડી. મેં પૂછ્યું ‘ તમે હમણાં ધર્મના સામર્થ્યનો સ્વીકાર કર્યો હતો, તે શું પ્રપંચ હતો ? ’ ઇત્યાદિ બોધ આપી મેં તે જ વખતે દીક્ષા લીધી. ધર્મના નિર્ણયમાં જરાય દીલ કરાય નહી.

સહુને ધર્મ કરવાની ભલામણ કરી હું મુનિવેષે ત્યાંથી ચાલી નિકળ્યો. ત્યારથી મારું નિરાશ્રિતપણું અનાથપણું ટળી ગયું છે. હું એ અનુભવી શકું છું. જીવોનો રક્ષક થતાં હું તેમનો નાથ થયો છું અને ઈચ્છાઓને જીતવાને કારણે પણ હું મારો નાથ થયો છું. યોગ-ક્ષેમની પ્રાપ્તિ કરાવે તે નાથ. આપણો આત્મા જ નાથ છે.

આ સાંભળી આશ્ચર્યચકિત રાજાએ પૂછ્યું ‘ ભગવન્ ! યોગ-ક્ષેમ એટલે શું ? ’ મુનિ બોલ્યા ‘ અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ તે યોગ અને પ્રાપ્તનું રક્ષણ તે ક્ષેમ એટલે કે જ્ઞાનાદિ ગુણની પ્રાપ્તિ અને તેની સુરક્ષા એમ યોગ અને ક્ષેમનો કરનાર મારો આત્મા છે. તેથી હું સનાથ છું. ’

મહાવ્રતમય ધર્મ પામી, અતિ પ્રમાદવશ જેઓ વ્રત ધાળતા નથી, રસાસ્વાદમાં આસક્ત અને ઇન્દ્રિયવશ પડે છે તે બિચારા સાવ અનાથ છે એમ તીર્થંકર પરમાત્માએ કહ્યું છે. તેમની સાધુતા નિર્થક છે. છેવટે તેમનું આ આવરણ તેમને વિપરીત કળા આપે છે. તેમનો આલોક અને પરલોક બંને વિનાશને પામે છે. ચારિત્ર ગુણોથી સંપન્ન સાધુ આત્મબુદ્ધિથી આશ્રવ રહિત સંયમ પાળી સમગ્ર અષ્ટધર્મનો નાશ કરી અનંત સુખમય નિર્વાણને પામે છે.

અનાથી મુનિની આ ઉત્તમ વાતો સાંભળી અતિ પ્રસન્ન થયેલા રાજા એણે તેમની મહાનતા જાણી તેમના ચરણોમાં નમી પડ્યા. હાથ જોડી ટહેવા લાગ્યા છે મુનિવંશ ! તમે કહ્યું તે યથાર્થ છે. તે જ સાચી સનાથતા છે. મારી નાથતા આલિંગનિદી અને નાથયત્રી છે, જે ભયંકર દાસતા પણ અપાવે

‘ તમારું જન્મનું ને જીવનું સુદન છે. ઉત્તમોત્તમ ગુણો પામવાથી સાચે જ તમે સનાથ છે, સજ્જાંયક છે. તમે અતિ ઉત્તમ માર્ગે પ્રવૃત્તો છો, ધન્ય છો, દૃઢપુણ્ય

છો. તમે તો અનાથોના નાથ છો. સમસ્ત ચલ-અચલ જીવોના રક્ષક હોઈ તમારું નાથત્વ વારે વારે પ્રશંસાને યોગ્ય છે. હું તમને ઓળખી ન શક્યા તેથી તમને અનાથ માન્યા, તમારા નાથ બનવાની મેં ધૃષ્ટતા કરી, સાંસારિક લોગો માટે નિમંત્રણ કરી તમારી સાધનામાં ખલેલ કરી. આમ મેં આપના ઘણા અપરાધ કર્યા. પરંતુ હે કૃપાસિન્ધુ ! હું આપને ખમાવું છું માટે મને ક્ષમા આપો. એ પ્રમાણે વારંવાર ક્ષમા માગી, એ રાજર્ષિની ઘણી સ્તુતિ કરી. નરેન્દ્રચક્રમાં ચંદ્રમા જેવા રાજા શ્રેણિક સપરિવાર ધર્માનુરક્ત થઈ નગરમાં પાછા ફર્યા.

અગણિત ગુણસમૂહથી સમૃદ્ધ તે અનાથી નિર્ઝય મુનિ પક્ષીની જેમ પ્રતિબંધ રહિત થઈ પૃથ્વી પર વિચરતા હતા. ત્રણ ગુપ્તિથી ગુપ્ત અને ત્રણે ઉચ્ચ દંડથી વિરામ પામેલા, મોહાદિકને સંપૂર્ણ રીતે પરાસ્ત કરી સંવેગના પ્રતાપે મહામહોદય અને પ્રાંતે અક્ષય સુખમય મુક્તિને પામ્યા. જેમનો સંવેગરંગ અધિક અધિક દીપ્તિમાન થતો જાય છે તે ધનલાગ સહેલાઈથી આ દુઃખમય સંસાર સાગર તરી જાય છે.

૪૩. સમ્યક્ત્વનું ત્રીજું લક્ષણ-નિર્વેદ

આ સંસારમાં એવા પણ કેદીઓ છે જેમને જેલખાતું પણ જેલખાતું નથી લાગ્યું. જેલમાંથી છૂટવાની વાત તો ક્યાંય રહી. તેમણે જેલનો કાંકરો ખરે તે પણ સહ્યું નથી ને બંદીગૃહની સુરક્ષા કાળે પોતાના પ્રાણ પણ આપ્યા છે. સંસારની વાસ્તવિકતા ન જણાય ત્યાં સુધી જીવો આવા બાલીશ કેદીનું જીવન જીવતા હોય છે. સદ્ગોધ આવતા આ આત્મા સાંસારિક સોના-હીરાની બેડીઓમાંથી છૂટવા રાત-દિવસ વલખા મારતા હોય છે. સંસારરૂપ કારાગારમાંથી છૂટવાની તાલાવેલી જરાક અવસર મળે તો છૂટી જવાની દૃઢ બુદ્ધિ જેનામાં હોય તે નિર્વેદવાળા કહેવાય.

સિદ્ધાંતમાં (ઉત્તરાધ્યયનમાં) જણાવ્યું છે કે ‘હે ભગવંત ! નિર્વેદથી જીવ શું પામે ?’ ઉત્તર આપતાં ભગવાને કહ્યું છે કે ‘નિર્વેદથી જીવ દેવ, મનુષ્ય અને તિર્યંચ સંબંધી કામલોગથી વિરક્ત થાય છે અને વૈરાગ્ય પામે છે. તેથી સર્વ વિષયોમાં વિરાગતા થતા આરંભ અને પરિશ્રદ્ધિના ત્યાગ કરે છે. આરંભ-પરિશ્રદ્ધિના ત્યાગે સંસારમાર્ગનો નાશ અને મુક્તિમાર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે.’ નિર્વેદના પ્રસંગે હરિવાહન રાજની વાર્તા નીચે પ્રમાણે છે :—

લોગાવતી નગરીમાં ઇન્દ્રદત્ત નામના રાજા રાજ્ય કરે. તેમને હરિવાહન નામનો પુત્ર. રાજકુમારને એક સુધાર પુત્ર અને બીજો શ્રેષ્ઠ પુત્ર એમ બે મિત્રો હતા. હરિવાહન પોતાના મિત્રો સાથે સ્વચ્છંદ કીડા કરતો. એકવાર રાજકુમારની ફરિયાદ આવતા

ઈન્દ્રદત્ત રાજાએ હરિવાહનને ઠપકો આપ્યો. પિતાની તર્જનાથી કુમારને લાગી આવ્યું. તેણે વિદેશ જવાનો નિર્ણય કરી મિત્રોને વાત જણાવી. જો કે મિત્ર સાથે પરદેશ જવામાં પોતાના ઘરે હાનિ થતી હતી છતાં મિત્રતાને લીધે તે ખંને હરિવાહનકુમાર સાથે ચાલી નિકળ્યા.

ચાલતાં ચાલતાં તેઓ એક ઘોર જંગલમાં જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં એક વિકરાળ હાથી ઉંચી સૂંઠ કરી તેમની સામે દોડતો આવ્યો, જાણે હમણાં સૂંઠમાં પકડી ઉછાળશે કે પગતળે કચડી નાખશે. યમ જેવા તે હાથીને જોઈ સુધારપુત્ર ને વણિકપુત્ર નાચી ગયા. હરિવાહન તો કેસરીસિંહની જેમ નિર્ભય થઈ આગળ વધ્યો. હાથી પાસે આવતા તેણે ભેરથી સિંહનાદ કર્યો. તે સાંભળતાં જ હાથીનો મદ્દ ગળી ગયો ને તે જંગલમાં ચાલ્યો ગયો. રાજકુમારે મિત્રોની શોધ કરી પણ તેઓ મળ્યા નહીં.

તે એકલો આગળ ચાલ્યો. ત્યાં તેણે એક સ્વચ્છ જળ લેલું સુંદર સરોવર જોયું. તેમાં સુગંધી કમળો ખિલ્યા હતા ને ભ્રમરો મંજુલ ગુંબરવ કરતા હતા. ત્યાં થોડો વિશ્રામ લઈ સ્નાનપાનાદિ કરી દક્ષિણ દિશા તરફ ચાલ્યો. ત્યાં મોટું ઉપવન અને તેમાં વચ્ચે સુંદર વાવડી જોવામાં આવી. સરખા પગથીયાવાળી ને રંગીન કમળોથી શોભતી વાવડીમાં તે ઉતર્યો ત્યાં એક તરફ ખડકી જોઈ.

કૌતુક થતાં ત્યાં જઈ સાહસપૂર્વક ખડકી ઉઘાડી. પગથીયાં જોઈ અંદર ઉતર્યો. આગળ જતા કોઈ યક્ષનું સુંદર મંદિર આવ્યું. રાત પડી ચુકી હતી. પોતે થાક્યો પણ હતો. એટલે મૂર્તિની પાછળ શાંતિથી સૂઈ ગયો. મધ્યરાત્રે ઝાંઝર, ડંકણ, ઘૂઘરાની ધ્વનિ સાંભળી તે જાગી ગયો. જોયું તો યક્ષ આગળ અપ્સરાઓ નાચતી હતી. કુમારે આવી યુવતીઓ કે રૂપ કયાંય જોયાં ન હોઈ અતિ આશ્ચર્યપૂર્વક બધું નિહાળી રહ્યા. નાટ્યરંગ પૂર્ણ થયે દેવાંગનાઓ મંદિરની બહાર આવી. ત્યાં પોતાના વસ્ત્રો ધારી બધી વાવડીમાં નાચા પડી. કુમારે કુશળતાથી ત્યાં આવી વસ્ત્રો ઉપાડ્યા ને અંદર આવી મંદિરના બારણા બંધ કર્યા. જળકીડા પત્યા પછી કપડાં ન મળતાં સહુ ‘મારા કપડા કયાં? મારા કપડા કયાં? એમ બોલતી કપડા ખોળવા લાગી. ત્યાં મંદિરના દરવાજા બંધ જોઈ સમજી ગઈ કે કોઈ કપડા લઈ મંદિરમાં પેહું છે. તેઓ વિચારવા લાગી કે ‘સામાન્ય માણસ આવું સાહસ કરી શકે નહીં. મારે દાંડ દબાવ્યો આ વણ નહીં થાય. સત્વશાહી છે તો ભાગ્યશાહી પણ હશેજ. તેની પાસે બળથી ઠામ નહીં આવે. સમજ ને શાંતિથી ઠામ લેવું પડશે.

એમ વિચારી મંદિરના બારણે બેસીને બોલવા લાગી ‘હે નરોત્તમ! તમે આવશી, સારિવક ને શૂરા થઈને શા માટે અમારા કપડા ઉઘાડી સંતાઈ ગયા? ઉત્તમ માણસને ન ચોક્કસ જોવું આ ઠામ છે. અમારા કપડા આપો અમને લાજ આવે છે.’ કુમારે અંદરથી કહ્યું ‘પવન અમારા કપડા ઉઘાડી આપણમાં લઈ ગયો હશે. જાઓ આપણમાં જઈ તેને પ્રાર્થના કરો તે અમને પાછા આપી દેશે.’ આ સાંભળી કરી

ઉઠેલી અપ્સરા બોલી ‘અરે વાહ! પોતાનો અપરાધ ખીજ પર ઢાળો છો? શું તમે પવન જેવા હલકાં છો કે પવન જોડે પોતાને સરખાવો છો?’ તેણે ઉત્તર આપતાં કહ્યું ‘હું તેવો નથી, પણ લાગે છે કે તમારાં વસ્ત્રો પવન ઉડાડી ગયો હશે.’

અપ્સરા બોલી, ‘ના, તમે જ પવન છો. તમને આકાશમાં ઉડતા અવશ્ય આવડતું હશે. જો આ વાત સાચી હોય તો ખાસણું ઉઘાડી ગગન ગમન કરો.’ ઇત્યાદિ હાસ્યવિનોદમાં કેટલો સમય વીત્યો એટલે મુખ્ય દેવાંગના બોલી ‘હે ભદ્રપુરુષ! હવે પરિહાસ છોડો. અમે દેવાંગના છીએ. આ નિર્જન અને પાવન સ્થાન હોઈ અમે મનોવિનોદ અને સાત્ત્વિક આનંદ માટે અહીં ઘણીવાર આવીએ છીએ. અમારા વિનોદમાં તમે પણ વિનોદ મેળવ્યો. શૌર્ય-સાહસવાન તમે કોણ છો? તે અમે જોવા માંગીએ છીએ. પહેલા અમારા વસ્ત્રો પછી તમારું દર્શન આપો. ઘણો વિનોદ કર્યો.

આ સાંભળી કુમારે જરાક ખાસણું બોલી વસ્ત્રો ખહાર નાખ્યા. પછી થોડીવારે પોતે પણ ખહાર આવ્યો. તેની સાત્ત્વિકતા જોઈ પ્રસન્ન થયેલી મુખ્ય અપ્સરાએ આમ આકસ્મિક દેવ-માણસના મીલનને વખાણ્યું. માણસની પાર વિનાની સ્વાર્થવૃત્તિ હોય છે. છતાં તમને જોઈ અમે મોટા કુળના ગૌરવને સમજ્યા છીએ. તમારા જેવા મહાનુભાવને કશું જ દુર્લભ નથી. છતાં અમારી આ ભેટ યાદગીરી માટે સ્વીકારો.’ એમ કહી દિવ્ય ખડ્ગ (તરવાર) અને સ્ત્રીને પહેરવાનું દિવ્ય કંચુક આપ્યા. પરસ્પર ઘણો આનંદ વ્યક્ત કર્યો. પાછું ભવિષ્યમાં મિલન થાય તેવી શુભેચ્છા જણાવી. અપ્સરાઓ ગગનમાર્ગે ચાલી ગઈ. રાત્રિ પણ પૂર્ણ થવા આવી.

પ્રભાતકાળ થતાં તે આગળ ચાલ્યો અને એક શૂન્ય નગરમાં આવી ઉભો. ઉભા બનરો, હાટ, અને મકાનો સૂમસામ જનશૂન્ય હોવાથી ભેંકાર લાગતા હતાં, છતાં કુમાર આગળ વધ્યો. ભવ્ય રાજમહેલ જોઈ તેણે પ્રવેશ કર્યો ને ધીરે ધીરે ઉપર ચઢવા લાગ્યો, ભય ઉપજાવે તેવી ચુપકીટી ચારે તરફ પથરાઈ હતી. તે સાતમે માળ જઈ પહોંચ્યો ને તેના આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો. રૂપ રૂપના અંખાર જેવી એક જાજરમાન યુવાન કન્યા હિંડોળે બેઠી હતી. તેને જોઈ કુમાર વિચારવા લાગ્યો ‘અહો શું રૂપ છે? યુવતી તો ઘણી જોઈ પણ આ તો ખસ આ જ છે. લાગે છે કે વિધાતાનું આ સારામાં સારું સર્જન હોઈ તેણે અહીં એકાંતમાં-આને જોઈ ખીજ સારી નારી બનાવી શકાય તે ઉદ્દેશથી (મોડલ તરીકે) રાખી લાગે છે.

હરિવાહનને જોઈ તે રમણી હર્ષ, વિસ્મય, ભયની મિશ્ર લાગણી અનુભવતી ઉભી થઈ અને તેને આવકાર આપી આસન પર બેસવા જણાવ્યું. કુમાર બેઠો. કુંવરી પાસે ઉભી રહી. તેને ખૂબ જ ઉદાસ જોઈ કુમારે પૂછ્યું ‘તમે ઘણાં ચિંતાતુર અને ઉંડી વિમાસણમાં હોય તેમ લાગે છે. કારણ જણાવશો?’ ફીકું હસતાં તેણે કહ્યું, ‘હે ભાગ્યશાલી! મારી વાત લાંબી છે તે સાંભળશો તો બધું સમજાઈ જશે.’ એમ કહી તેણે પોતાની કહાની પ્રારંભી.

વિજય નગરના મહારાજ વિજયસેનની હું દીકરી છું. નામ મારું અનંગલેખા છે. થોડા જ વખત પહેલાં હું અમારા મહેલની અટારીએથી નગર નિહાળતી હતી. તે વખતે આકાશમાર્ગથી જતાં કેઈ વિદ્યાધરે મને જોઈ, મોહિત થઈ તે મારી પાસે આવ્યો. હું કાંઈ વિચારું એના પહેલાં તેણે મને ઉંચકી. હું ખૂંમે પાડતી રહી ને તે મને ઉપાડી અહીં લાવ્યો. આ નવા નગરની તેણે રચના કરી મને અહીં રાખી છે. ઘણા દિવસથી તે મને પરણવા મનાવી રહ્યો અને જાતજાતના પ્રલોભનો આપી રહ્યો છે. છેવટ સુધી મારી 'ના' માં તેને આશા હતી કે મારી જશે પણ આજ તે ખૂબ જ છુદે ભરાઈ નક્કી કરી ગયો છે કે તું હા ન પાડે તો પરાણે પણ આજે તને પરણું-પત્ની બનાવું તો જ ખરો. તે વિવાહની સામગ્રી લઈને થોડીવારમાં આવશે લાગે છે કે પરાણે પરણશે. પરંતુ મને એક જ્ઞાની ગુરુના વચન યાદ આવે છે. તેમણે જણાવેલું કે તારો પતિ સુવરાજ હરિવાહન થશે. ત્યારે આ તરફ આ પ્રબળ વિદ્યાધર ધાર્યું ક્યાં વિના નહીં રહે એમ પણ લાગે છે. સમજાતું નથી કે જ્ઞાનીના વચનને આ માણસ મિથ્યા કરી શકશે ?'

આ સાંભળી કુમારે કહ્યું 'સુંદરી, તું ચિંતા ન કર. જ્ઞાનીના વચનો સત્ય કરવા જ હું આવ્યો છું. એ વિદ્યાધરને આવવા દે. તેનો અધર્મ એનો સર્વનાશ કરશે.' કુંવરીએ પૂછ્યું 'શું તમે જ હરિવાહનકુમાર છો ?' તેણે હા પાડતા કુંવરી આનંદમાં આવી નાચી ઉડી. અને બોલી, 'મારા દુઃખ, દોહડા ને શોક નષ્ટ થયાં. આનંદ અને ઉત્સવના દિવસો આવ્યાં' ત્યાં વિદ્યાધર આવી પહોંચ્યો.

કુમારને જોતાંજ તેની આંખો અંગારા વરસાવવા લાગી. તે તલવાર ઢાલી કુમાર સામે ધસ્યો. કુમારે પણ અપ્સરાએ આપેલ દિવ્ય તલવાર લઈ સામનો કર્યો ને તલવાર ટકરાવા લાગી. કુમારના ધા પોતાની તલવાર ઝીલવા પણ વિદ્યાધરને કપરા થઈ ગયા. તે દિવ્યશક્તિવાળી તલવાર અને કુમારની શક્તિ જોઈ પરિચિતિ ટળી ગયો ને યુદ્ધ આટોપતા બોલ્યો 'તમે સાહસી ને શૂરા છો. માત્ર એક સ્ત્રી માટે લડવું એ ઉચિત નથી. આ સ્ત્રીએ કદી મારા તરફ લાગણી પણ બતાવી નથી. એની ઈચ્છા હોય તો બલે તમે પરણો આ નગર પણ તમને આપી હું મારા સ્થાને જાઉં છું. મારી પાસે છે તે પણ ઘણું છે' એમ કદી તે વિદ્યાધર ચાલ્યો.

હરિવાહને અનંગલેખા સાથે લગ્ન કર્યાં. દેવીએ દીધેલું દિવ્યકંચુક તેને આપ્યું. તે નગરમાં સારા લોકો વસાવી તે રાજ બન્યો ને રાણી સાથે સુખે રહેવા લાગ્યો.

એકવાર ઉનાળામાં રાણી સાથે રાજ જગાડીયા માટે નર્મદાકાંઠે આવ્યા રાણી પોતાનો દિવ્યકંચુક સાવ કિનારા પાસે ઉતારીને મૂકી ખાણીમાં ઉતરી. તે કંચુક પચ-સાગમણિ બેઠેલો. લાલ રંગના કાન્તે માંચની ખાંતિથી એક મચ્છ તેને ગળી ગયો. રાજ-રાણીએ સ્નન કર્યો પણ મચ્છ ખાણીમાં અદૃશ્ય થઈ ગયો. દંપતીને અપાર ખેદ ને પારનિરાશ થઈ પણ પ્રજા સારીને લાચારીથી નિરખવું જ પડે છે.

પેલો મચ્છ બેનાતટખંદરે કોઈ માછીની જાળમાં સપડાયો. તેને ચીરતાં તેમાંથી તે દિવ્યકંચુક મળ્યો. માછી વિચારે છે કે ‘આ અતિ દુર્લભ અને મોઘો કંચુક મારી ઘણીયાણીને પહેરાવાય તો નહીં પણ ઘરેય રાખી ન શકાય. જો ચોરીનો આક્ષેપ આવે તો જીવતા મોત આવે, સારામાં સારો રસ્તો રાજાને ભેટ કરવાનો છે.’ એમ વિચારી તેણે રાજાને અર્પણ કર્યો. રાજાએ ઘણું ધન પારિતોષિક તરીકે આપ્યું. રાજા કંચુક જોઈ વિચારમાં પડ્યો કે ‘અચરજ ઉપજાવે તેવી આ ચોળી પહેરનાર નારી કેટલી સુંદર અને અદ્ભુત હશે ! જો આ સુંદર કંચુક માફ મન હરી શકે છે તો એ પહેરનાર યુવતી તો ત્રણેલોકમાં અતિસુંદર હશે એ નિર્વિવાદ છે. એ ક્યાં મળે ? તેને ક્યાં શોધવી ?’ અને રાજા આ મોહિનીમાં એવા મોહાયો કે તેનું ‘ખાવું’ ‘પીવું’ અને રાજતું કામકાજ બધું અટકી પડ્યું. રાજાની અવદશા જોઈ મંત્રીઓએ પૂછ્યું ‘મહારાજ ! સ્વસ્થ થાવ. આ કેવી તમારી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે ! રાજાએ કહ્યું ‘મને જીવતા રાખવો હોય તો આ કંચુક પહેરનારી યુવતીને ગમે તેમ કરી આઠ દિવસમાં શોધી આપો. એના વગર નિશ્ચિત માફ મરણ થશે.’

મંત્રીશ્વરે રાજાની પરિસ્થિતિ જાણી. તેને ઉગારવા દેવીનું આરાધન કર્યું. દેવીએ પ્રકટ થઈ પ્રયોજન પૂછતાં મંત્રીએ કંચુક પહેરનારી યુવતીને અંખતા રાજાની સ્થિતિ કહી, અને ‘એ યુવતીને અહીં લાવી આપો’ એવી માંગણી કરી. ઉત્તરમાં દેવીએ જણાવ્યું કે ‘મંત્રી, તમારા જેવા બુદ્ધિશાળી પણ જો રાજાને ન સમજાવી શકે અને આવા દુર્માર્ગમાં દેવોની સહાય માગે એ કેટલું અનુચિત કહેવાય.’ મંત્રીએ કહ્યું ‘અમે રાજાને ઘણાં સમજાવ્યાં. તેઓ મરવા તૈયાર થયા પણ માનવા તૈયાર નથી.’ દેવીએ કહ્યું ‘કોઈની પરણેતર માટે આવો વિચાર પણ અનર્થકારી છે. હજી કહું છું કે રાજાને સમજાવો. કદાચ સૂર્ય પશ્ચિમદિશામાં ઉગે અને ચાંદમાંથી આગ ઝરે છતાં એ સતીનારી પ્રાણાંતે પણ રાજાને વશ નહીં થાય.’

મંત્રીએ કહ્યું ‘આગળ જે થશે તે જોવાશે, ભલે એ રાજાને વશ ન થાય, પણ એને લાવવી અનિવાર્ય છે. એના વિના રાજા જીવી નહીં શકે.’ દેવીએ જણાવ્યું ‘જો તમારો અને રાજાનો આવો દુરાગ્રહ છે તો હું તે સ્ત્રીને લઈ આવું છું. એનું જે પરિણામ આવે તે તમે ભોગવજો પણ હવે પછી આવા કોઈ કાર્ય માટે મને યાદ કરતાં નહીં.’ એમ કહી હરિવાહન પાસે સૂતેલી અનંગલેખાને ઉપાડી રાજમહેલમાં મૂકી દેવી ચાલી ગઈ.

અનંગલેખાને જોતાં જ રાજા મુગ્ધ થઈ ગયો. રાજાએ નમ્રવચનોથી બોલાવી. અનંગલેખા ફરી ગયેલી અને નવીજ પરિસ્થિતિ જોઈ ડઘાઈ ગઈ. થોડીવારે તેણે સ્વસ્થતા મેળવી, વાસ્તવિકતા પામી, ધીરતા કેળવી રાજાને કહ્યું ‘તમારી વૃત્તિ તમે ન બોલો તો પણ જણાય છે, તમારે હવે એટલું સારી જાણી લેવું જોઈએ કે હું તમને પ્રાણ આપીશ પણ શરીર કે શીલ નહીં આપું.’

રાજાએ વિચાર્યું ‘નવી પરિસ્થિતિમાં નારી ના જ પાડે, સ્ત્રી સ્વભાવે જ વિચિત્ર હોય છે. તેના પતિથી દુર સાવ અજાણી જગ્યાએ મને જોતાં જ મારી વાત કેમ માની લે ? થોડાજ સમયમાં બધું સાડું થઈ જશે. એ પોતેજ મારાથી પ્રસન્ન રહેશે.’ એમ વિચારી સારા મહેલમાં બધી સગવડ અને અનેક દાસીઓની સેવા વચ્ચે અનંગલેખાને મૂકી રાજા સ્વસ્થાને આવ્યો છતાં અનંગલેખા કારાવાસ જેવું દુઃખ ભોગવતી ઈષ્ટદેવની જેમ હરિવાહનનું સ્મરણ કરવા લાગી.

હરિવાહનના પેલા બંને મિત્રો જે હાથીથી ત્રાસી જંગલમાં વિખુટા પડી ભાગી ગયા હતા તેઓ ચાલતાં ચાલતાં ઘોર અરણ્યમાં જઈ ચડ્યા. ત્યાં વાંસના ઝુંડ વચ્ચે કોઈ મંત્રસાધક સાધના કરતો હતો તેણે આ બંનેને જોઈ કહ્યું, ‘આવા અરણ્યમાં તમે નિર્ભય થઈને ફરી શકો છો તેથી તમારી સાહસવૃત્તિ રહેજે સમજાય છે. હે મહાનુભાવો ! હું તમારું સ્વાગત કરું છું. અહીં વિદ્યાસિદ્ધિ માટે સાધના કરું છું પણ ઉત્તરસાધકના અભાવે સ્થિરતા આવતી નથી ને કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. તમે ઉત્તરસાધક થાવ તો મારું કામ થાય.’ તેમણે સ્વીકાર કર્યો ને થોડી જ વારમાં તેની વિદ્યા સિદ્ધ થઈ. અતિ પ્રસન્ન થઈ ઉપકારીનું ઋણ ચાદ કરી તે સિદ્ધપુરુષે બંને મિત્રોને પાઠસિદ્ધ ત્રણ વિદ્યા આ પ્રમાણે આપી. (૧) અદૃશ્ય અંજની, જે આંજતા અદૃશ્ય થવાય. (૨) શત્રુસૈન્યસંમોહિની, જેમાં તેવી પ્રબળ સેનાનું સંમોહન થાય અને (૩) વિમાનકારિણી, આકાશમાં સંચરે તેવું વિમાન બનાવી શકાય. વિદ્યાઓનો અતર્કિત લાભ મળતાં બંને મિત્રોના આનંદની અવધિ ન રહી. ત્યાંથી તેઓ બેનાતટનગરે આવ્યા. ત્યાં કોઈ સિદ્ધપુત્ર પાસેથી તેમને જાણવા મળ્યું કે અહીંના રાજાએ હરિવાહનરાજાની રાણીને હરણ કરાવી મહેલમાં રાખી છે. આ હરિવાહન આપણો મિત્ર છે કે કોઈ બીજો ? તે જાણવા અંજનપ્રયોગથી અદૃશ્ય થઈ બંને અનંગલેખાના મહેલમાં પહોંચી ગયા. અનંગલેખા હરિવાહનનું ચિત્ર બનાવી તેની પાસે જ બેસી રહેતી. તેને જાણતી અને દિવસો વિતાવતી. મિત્રોએ તે છળી ઉપાડી ને અદૃશ્ય થઈ. પ્રિયતમની છળી ચાલી જતાં અનંગલેખા રડી ને બોલી ઉઠી. ‘હે દેવ ! મેં એવો તો શો અપરાધ કર્યો કે મારા ચિત્રિત પતિનો પણ વિયોગ કરાવ્યો. શું મારી હત્યાનો પણ તને ભય નથી’ ઇત્યાદિ તેનો વિલાપ સાંભળી બંને મિત્રો પ્રગટ થઈ ગયા. છળી પાછી આપી. મિત્રોએ પોતાની જાળખાણ આપી. અનંગલેખાએ કહ્યું ‘મારા દુઃખની કોઈ અવધિ નથી.’

‘તમે મારા નાથના મિત્રો છો એ જાણી મને ઘણો આનંદ થયો. હવે તમે મને તમે તેમ કરી આ દુઃખમાંથી ઉગાદો ને મારા સ્વામીનો મિલાપ થાય તેમ કરો.’ અથવા તમારા મિત્રને જઈ માડું નિવેદન દો. તે અવશ્ય આ પાપીથી બચાવશે.’ આ સાંભળી મિત્રોએ તેને ધિર આપી, સમજાવી સંકેત કરી રજા લીધી. ગોટાં મંત્રવાદીનો દેખાવ કરી તે રાજસભામાં પહોંચ્યા. રાજાએ સત્કાર કરી તેમને આમન

આપ્યાં. કુશળ-ક્ષેમ પૂછ્યા પછી તેમણે પોતાની મંત્રશક્તિની મોટી મોટી વાત કરવા માંડી, પોતે મારણ, ઉચ્ચાટન વિદ્યામાં એવાં પહોંચેલાં છે કે સો યોજન દુર બેઠેલો માણસ ઓગળી જાય. અમારી સંમોહનવિદ્યામાં એવી શક્તિ છે કે હજારલવના વૈરી પણ પાછળ પાછળ ફરે અને જે કહો તે કરે.' આ સાંભળી રાજાને ઘણો આનંદ ને આશા બંધાણી. તેણે એકાંતમાં બોલાવી કહ્યું 'મારા મહેલમાં એક અદ્ભુત રૂપની બાણ જેવી સુંદર નારી છે. પણ એને મારા ઉપર જરાય લાગણી નથી. તે મારા વશમાં આવે અને મારી ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તે એવું કાંઈક કરો. તમે સમર્થ છો. તમે કહેશો તે રીતે તમારી સેવા-સત્કાર કરીશ.' તે માંત્રિકોએ રાજાને ચૂર્ણ આપતાં કહ્યું 'આ દુર્લભ વસ્તુ માત્ર તમને જ આપીયે છીયે. આનું તિલક કરી તમે રાણી પાસે જજો. તમને જોતાં જ તે અનુકૂલ થશે.'

રાજા બની-ઠની તિલક કરી અનંગલેખા પાસે પહોંચ્યો. ગોઠવણ મુજબ તે રાજાને જોતાં જ મલકતી ઉભી થઈ આદર આપવા લાગી. તેની પ્રસન્ન નજર પડતાં જ રાજા બ્યાકુલ થઈ તેની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. તેની નાદાની પર હસતી અનંગલેખાએ કહ્યું 'હું વર્ષોથી બ્રહ્મચર્ય પાળું છું, કારણ કે મારે શ્રી અષ્ટાપદજીની યાત્રાનો નિયમ છે. એ થાય એટલે તમારી બધી અભિલાષા પૂર્ણ થશે. હું તમારે આધીન જ છું ને?' અંધ-અવિવેકી રાજાએ તરત મંત્રવાદી પાસે આવી પગે લાગી બધી વાત કરી કહ્યું 'તમે યાત્રા કરાવો.' તેઓ બોલ્યા 'અમારે સાથે જવું પડશે. અમે મંત્ર-વિદ્યાથી વિમાન બનાવીશું.' રાજા ગેલમાં આવી ગયો વિમાન તૈયાર થયું. બેસતી વખતે અનંગલેખાએ કહ્યું 'આ અજાણ્યા માણસો સાથે હું એકલી નહીં જઉં.'

'આ તમારી બને મોટી દિકરીઓને સાથે મોકલો તો મને બધી રીતે અનુકૂળતા રહેશે.' રાજા તો જે કહો તે બધું કરવા તૈયાર હતો જ. સંસારમાં કામી જેવા બુદ્ધિહીન કોઈ નહીં મળે. વિમાનમાં અનંગલેખા અને બે યુવાન રાજકન્યાઓ બેઠી પછી મંત્રવાદી પણ બેઠા ને સહુના આશ્ચર્ય વચ્ચે વિમાન ઉપર ઊડ્યું. રાજાએ હાથ હલાવી કહ્યું 'વહેલા પાછા આવજો' ઉત્તર આપતાં મિત્રોએ કીધું કે 'એ પાપીરાજા, હવે આ ત્રણે જણની તું વાટ જોયા કરજે પણ તને એકેનો લેટો થશે નહીં.' આ સાંભળી ધૂંઆ પૂંઆ થયેલ રાજાએ ઘણી ધમાલ કરી ને સવારો દોડાવ્યા. છેવટે નિરાશ થઈ બરાડા પાડવા લાગ્યો પણ તેનું સાંભળે કોણ? વિમાન તો ચાલ્યું વાદળામાં. થોડીવારમાં જ વિમાન હરિવાહનરાજા પાસે આવી ઉભું. રાજાને અસીમ આનંદ થયો. મિત્રોએ શરૂથી બધી વાત કહી, સાંભળાવી. રાજાએ વિમાનમાં લાવેલી રાજકન્યાઓ સાથે મિત્રોના લગ્ન કર્યાં. સહુ સાથે આનંદથી રહેવા ને કુદલોલ કરવા લાગ્યા.

કેટલોક કાળ વીત્યા પછી ઈન્દ્રદત્તરાજાને જાણ થતાં તેમણે હરિવાહન આદિને આદર પૂર્વક તેડાવી પુત્રનો રાજ્યાભિષેક મહોત્સવ કર્યો ને પોતે દીક્ષા લીધી. મહા-તપ તપતાં તેમને કેવળજ્ઞાન થયું. વિચરતાં વિચરતાં તેઓ ભોગાવતી નગરીના ઉદ્યા-

નમાં પધાર્યા. હરિવાહન રાજ તથા નગરના નરનારી ઉદ્વટલેર તેમને વાંદવા આવી પહોંચ્યા. ઉપદેશ આપતાં ઇન્દ્રદત્તરાજર્ષિએ કહ્યું ‘વિષયાદિમાં લુબ્ધ થયેલા જીવો વિશ્વને શાશ્વત માને છે. પણ સમુદ્રના કલ્લોલ જેવા ચપળ આયુષ્યની ભંગુરતા જોઈ શકતા નથી. ઇત્યાદિ ધર્મોપદેશ પછી હરિવાહને પૂછ્યું ‘ભગવંત! મારું કેટલું આયુષ્ય બાકી છે?’ કેવળજ્ઞાનીએ કહ્યું ‘રાજ, હવે માત્ર નવ પ્રહરનું તારું આયુષ્ય શેષ છે.’ આ સાંભળતાં જ રાજ ભયથી કંપવા લાગ્યો. જ્ઞાની ગુરુએ કહ્યું ‘રાજ દીક્ષા સ્વીકાર, ભયનું કાંઈ કારણ નથી.’

જે ઘડી પણ વિધિપૂર્વક આરાધેલી દીક્ષા દુઃખનો અંત કરે છે, તે પછી દીર્ઘકાળની આરાધનાનું શું કહેવું? ઇત્યાદિ સાંભળી વૈરાગ્ય પામેલા હરિવાહનરાજાએ મિત્ર અને પત્ની સાથે ત્યાંજ દીક્ષા સ્વીકારી. સંસારની અનિત્યતા ભાવતા કાળ કરી તે સર્વાર્થસિદ્ધ નામના વિમાનમાં દેવ થયા. થોડી વારના સંસાર પ્રત્યેના સાચા નિર્વેદે તેમને એકાવતારી દેવ બનાવ્યા. ત્યાંથી ચ્યવી મહાવિદેહક્ષેત્રમાં તેઓ મુક્તિ પામશે. સાધ્વી અનંગલેખા તથા મિત્ર મુનિઓ પણ ઘોરતપ અને શુદ્ધસંયમ પાળી સંસારની દુઃખમય સ્થિતિથી આત્માને ભાવતા કાળ કરી સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાને ઉત્પત્ત થયા. તેઓ પણ મહાવિદેહે નિર્વાણ પામશે. શ્રી જિનમતમાં નિર્વેદનો અર્થ ‘સંસારથી વિનાગ છે’ તે નિર્વેદના બળે જીવ હરિવાહનરાજાની જેમ શિશુ સર્વાર્થસિદ્ધ અને મુક્તિ મેળવે છે.

૪૪ સમ્યક્ત્વનું ચોથું લક્ષણ-અનુકંપા.

સામાન્ય રીતે પ્રાણીને પોતાને સુખ-દુઃખની જ પડી છે. તેથી સામા જીવના દુઃખનો ખ્યાલ આવતો નથી. સંસારમાં દુઃખીઓનો પાર નથી. છતાં તે તરફ ધ્યાન ખેંચાતું કે તેમના દુઃખ દૂર કરવાની વૃત્તિ થવી કઠિન કામ છે. દીન. દુઃખી, દરિદ્ર, બચ્ચીત, કિલ્લટ કે રોગ-ખીડા, વધ, બંધનથી આતંકિત પ્રાણીના દુઃખોનો પ્રતીકાર કરવાની સતત વાંછા થવી તે અનુકંપા કહેવાય. અનુકંપા મંદિરીય ગુણ છે. તેથી સામાની ખીડા સમજી શકાય છે. અનુકંપાની વ્યાપકતા શુદ્ધ કરુણામાં પરિણમે છે. સામાન્ય કેટિની અનુકંપામાંથી પણ દયાનો મહાસાગર ઉદ્ભવી શકે છે. મોક્ષદાનકાંડ સુખદાનના વિષયમાં ખાત્ર-અખાત્રની વિચારણા યોગ્ય છે પણ દયા-દાનનો નિર્વેધ તીર્થંકર પરમાત્માએ દર્શાવે કર્યો નથી. સુષુપ્તિન જીવો ઉપર પણ સત્પુરુષો દયા જ કરે છે. ચાંદ્ર કાંઈ પોતાની આંતરની આંતરના મધાન પરથી ખસેડી લેતો નથી. અર્થાત્ સંક્રમા જેમ બળે સ્વપ્ની જ્યોત્સ્ના દેલાવે છે તેમ સાધુપુરુષો સદુ પર તરખી દયા-

અનુકંપા રાખે છે. અપકાર-કનડગત કરનાર ઉપર પણ સારી બુદ્ધિવાળા આત્માઓ વિશેષે કરી કરુણા કરે છે. પોતાને દંશ દેનાર સર્પને પણ પ્રભુ મહાવીરદેવે પ્રતિબોધ આપ્યો તેમ તે ચંડકૌશિકનું વૃત્તાંત આ પ્રમાણે છે.

ચંડકૌશિકની કથા

એક બાળમુનિ સાથે એક તપસ્વી મુનિ ગૌચરી જતા હતા. માર્ગમાં અજાણતાં તેમના પગ તળે દેડકી ચગદાઈ ગઈ. બાળમુનિએ તે વાત તેમને જણાવી, પણ તે વાત તપસ્વીમુનિના માનવામાં ન આવી. ઉપાશ્રયમાં આવ્યા પછી પણ ગૌચરી આલોવતા, પડિલેહણ કરતા અને છેવટે પ્રતિક્રમણ કરતાં એમ ત્રણ વાર બાળમુનિએ તપસ્વી-મુનિને પગતળે ચંપાયેલી દેડકીની આલોચના યાદ કરાવી. પણ તપસ્વી મુનિને માન-હાનિ જેવું લાગતા નાના મુનિ પર ક્રોધ ચડ્યા અને તે તેમને મારવા દોડ્યા. અપણ બાળમુનિ તો અધારામાં ક્યાંય છટકી ગયા, પણ મારવા દોડતા મુનિના કપાળે જોસથી થાંભલો ભટકાતા તેમનું ત્યાંજ અવસાન થયું. ને તેઓ જ્યોતિષચક્રમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયા. ત્યાંથી ચવી તે એક કુલપતિના આશ્રમમાં જન્મ્યા, તેનું નામ કૌશિક રાખ્યું પણ અતિક્રોધી હોઈ તે ચંડકૌશિક તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો. મોટો થતાં તે પાંચસો તાપ-સોનો નાયક બન્યો.

એકવાર કેટલાક રાજકુમારોને તેના આશ્રમમાંથી ફળ તોડતાં જોઈ તે તેમને કુહાડી લઈ મારવા દોડ્યો પણ માર્ગમાં આવતાં ખાડામાં પડી જતાં તે કુહાડીથીજ તેનું મરણ થયું. તે જ જંગલમાં તે દષ્ટિવિષસર્પ થયો. તેની દષ્ટિમાત્રના વિષદ્વે-પથી તેણે ત્યાં જતાં આવતાં માણસો જ નહી, પણ જ નહી પણ તે ભાગમાં ઉડતા પક્ષીઓને પણ મૃત્યુને આરે પહોંચાડ્યા. પરિણામે તે આખો ભૂભાગ વેરાન અને ઉજ્જડ થઈ ગયો. વનસ્પતિ પણ બળી ગઈ. માણસો કે પશુઓ તે દિશામાં જોતાં પણ નહી. આ સર્પની જાત-જાતની વાતો વહેતી થઈ ને તેનો ભય લોકકંડેયામાં વ્યાપક થઈ ગયો. એકવાર પરમાત્મા મહાવીરસ્વામી લોકોએ ખૂબ રોકવા, ન જાવા આજીજી કરવાં છતાં તે જંગલમાં આવ્યા અને સર્પના રહેઠાણ પાસે આવી કાઉસગગ ધ્યાને રહ્યા. સર્પ માણસની ગંધ આવતાં જ બહાર આવી જોવે છે તો પોતાના દર પાસે જ એક અદ્ભુત માણસને ઉભેલો જોયો. જ્યાંથી જતાં પવન પણ થયે ત્યાં આ આટલી નીરાંતે ઉભો છે! સર્પે કુંક્રાડો માર્યો. આંખોમાં સૂર્યકિરણો ઝીલ્યાં ને વિષની જવા-લાઓ પ્રભુ પર ફેંકી પણ.... પણ.... નિષ્ફળ ગઈ. કદી ન જાય પણ આજે વ્યર્થ ગઈ!!! ક્રોધથી બળબળતો ઉશ્કેરાટથી ધમધમતો મોં ફાડી તે ભગવાન પાસે આવ્યો ને જોરથી પગનાં અંગુઠે દંશ દીધો. તરત પગમાંથી લોહીટસરો ફૂટી નિકળી, પણ અરે? આ શું? ઘોળું દુધ જેવું લોહી! લોહી તો લાલ હોય. તેણે ભગવાન તરફ જોયું ને એ જોતાં જ રહી ગયો.

કારમી બળતરા ઉપજાવે તેવો દંશ છતાં આવી સ્વસ્થતા ને અખંડ શાંતિ! આ

શું કહેવાય ? ત્યાં પ્રભુજીની કરુણામય આંખ ઉઘડી, કલ્યાણકારી હોઠ ઉઘડ્યા. ધીર-ગંભીર સાદ નીકળ્યો ‘ઓ ચંડકૌશિક ! બુઝ’ ચંડકૌશિક શબ્દ સાંભળતાં તેને વિચાર આવ્યો ‘આ શબ્દો મેં સાંભળ્યાં છે, પણ ક્યાં ? ક્યારે ? અને આમ વિચારણા કરતાં તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. ‘ઓહો ! મારા જેવા અધમ ઉપર અનુકંપા કરી પ્રભુ પોતે પ્રતિજ્ઞા દેવા પધાર્યા. મનમાં ને મનમાં પ્રભુજીને ખૂબ જ અભિનંદનો વંદનો તે પ્રદક્ષિણા દેવા લાગ્યો. પ્રભુનો ઉપદેશ સાંભળી ચંડકૌશિકે પ્રભુ પાસે અણસણ લીધું અને કોઈ પણ જીવનું અહિત ન થાય તે ઉદ્દેશથી તેણે પોતાનું મુખ ખીલમાં રાખ્યું ને શાંતિથી પડી રહ્યા. પ્રભુજી વિહાર કરી ગયા. તેમને હેમજેમ જંગલપાર કરી આવ્યા જાણી ઘી, દુધ વેચનારી આહીરણો તે રસ્તે જવા આવવા લાગી. સર્પનો ઉપદ્રવ શાંત થયો જાણી તેઓ તેના દરમાં ઘી-દુધ રેડવા લાગ્યાં. તેથી જેંચાઈને આવેલી વનની કીડીઓના ટોળાં ઉસરાયાં. પહેલાં ઘી-દુધ અને પછી સર્પના શરીરને ચટકાં ભરતા સર્પનું શરીર ચાલણી જેવું થઈ ગયું, આવી અસહ્ય પીડા હોવા છતાં પ્રભુની કરુણામય દષ્ટિથી અભિપિદ્ત તેણે શાંતિથી બધું સહી લીધું. પંદર દિવસે મૃત્યુ પામી તે આઠમા દેવલોકમાં દેવ થયો. થોડા જ ભવમાં તે મુક્તિ પણ પામશે.

તાત્પર્ય એ છે કે પોતાને કરડનાર સર્પને પ્રભુએ માત્ર ક્ષમા જ ન આપી પણ કરુણા કરી તેનો ઉદ્ધાર કર્યો. ગમે તેવા અપકારી ઉપર પણ સંતપુરુષોએ અનુકંપા જ દર્શી જોઈએ.

અનુકંપાના વિષયમાં પાંચ રાણીઓની કથા જાણવા જેવી છે.

પાંચ રાણીઓની કથા

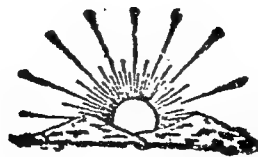
વસંતપુરના મહારાજ અરિદમન એકવાર પોતાની રાણીઓ સાથે મહેલના ગવા-ક્ષમાં ઉભા ઉભા નગરચર્ચા નિહાળતા હતા. તે વખતે કોઈ ચોર રાજમાર્ગેથી વધસ્થંભ તરફ લઈ જવાતો હતો. ગધેરા પર બેસાડી ફેરવાતો ને અનેક વિડંબના સહતો રાણીના જોવામાં આવ્યો. રાણીએ રાજને કારણ પૂછતાં રાજાએ રાજપુરુષને પૂછતાં તેણે કહ્યું ‘આ ચોર છે. તેને નગરમાં આમ ફગેત કરી આજે શૂદ્રીએ ચડાવવામાં આવશે.’ આ સાંભળી રાણીને ઢયાની લાગણી થઈ આવી. તેણે રાજને કહ્યું ‘ખીચારો ચોર માર્યો જશે. તેણે શું ખાધું ભોગવ્યું હશે ? તમારી પાસે ચાપણ રહેલું વચન હતું આજે માંડું હતું કે આજનો દિવસ આ ચોરને મારો મહેમાન બનાવવા દો.’ રાજાએ સ્વીકાર કર્યું. રાણીએ ચોરને તેડાવી, જ્ઞાન, વજ્ર અંલકારથી સન્નવરાવી, ઉત્તમ ભોજન કરાવી, મનોવિનોદની આશ્વર્થદારક બેઠવણ કરી. આમ શૂદ્રી ઉપર ચડાવતાં ચોરને તેણે એક દિવસનું હરન આપ્યું અને તેના પ્રભેદ માટે એક દિવસમાં એક હજાર સુવર્ણ-મુદ્રાનો વ્યય કર્યો.

ત્રીજા દિવસે બીજી રાણીએ રાજને વિનંતિ કરી અને ચોરને મહેમાન બનાવ્યો. તેના આનંદ-પ્રભેદ માટે રાણીએ હજારો સુવર્ણ-મુદ્રાનો વ્યય કર્યો. ત્રીજા દિવસે

ત્રીજી રાણીએ લાખનો અને ચોથા દિવસે ચોથી રાણીએ કરોડ દ્રવ્યનો વ્યય કર્યો. પાંચમા દિવસે રાજદરબારમાં ચોરને ઉપસ્થિત કરવામાં આવ્યો. ચોરનો ચહેરો ક્ષીણો ને ભયથી આતંકિત હતો. એવામાં રાજની અણુમાનીતી પાંચમી રાણી આવી રાજને કરગરતી કહેવા લાગી કે ‘હે નાથ ! આજ સુધી મેં આપની પાસે કદી કાંઈ માગણી કરી નથી. આજે વિશ્વાસ લઈ આવી છું કહો તો યાચના કરું. આપ તો દયાળુ છો જ.’ રાણીની નમ્રવાણીથી પ્રસન્ન થયેલા રાજએ કહ્યું ‘તારી જે ઈચ્છા હોય તે કહે’ રાણી બોલી ‘આ ચોરને ક્ષમા આપી છોડી દો.’ રાજએ તેની પ્રાર્થના માન્ય રાખી ચોરને મુક્ત કર્યો. બીજી રાણીઓ હસવા લાગી કે આણે તો કાંઈ ખર્ચ કર્યું નહીં, ને આવી મોટી પ્રાર્થના કરવા; બીજીએ કહ્યું ‘ખર્ચ શું ? પાસે જોઈએ ને ? અણુમાનીતીએ કહ્યું ‘નાણા ખર્ચીને જ કાંઈ ઉપકાર થતો નથી.’

આ સાંભળી ચારે રાણીએ તેને નાણાની-રૂપીયાની મહત્તા બતાવી. વાત વધી પડતાં રાજએ હસ્તક્ષેપ કરતા ચોરને પૂછ્યું ‘આ પાંચ રાણીઓ પૈકી કઈ રાણીએ તને વધારે સુખ-આમોદ પ્રમોદ આપ્યા ને વધુ ઉપકાર કર્યો’ ચોરે ઉત્તર આપતાં કહ્યું ‘મહારાજ ! જો કે મહારાણીના આદિએ ઘણું ખર્ચ કર્યો હશે. મેં જીવનમાં નહીં જોયેલાં-સાંભળેલાં પદાર્થો તેમને ત્યાં ખાધાં-ભોગવ્યા, જોયા હશે ! પરંતુ ખર્ચ પૂછો તો મને કશામાં જરાય સ્વાદ આવ્યો નથી. અરે ! મને યાદ પણ નથી કે મારી સામે શા શા કૌતૂક કરવામાં આવ્યા હતા જેમ સિંહની સામે બકરાને ખાંધી તેને લીલાં લીલાં ચવ નીરવામાં આવે છતાં તેને સામે મૃત્યુ જ દેખાતું હોય તેવી મારી દશા હતી, પરંતુ કોઈ વણિક શેઠના ઘરે રહી સૂકું ઘાસ ખાઈ ઉછરતા વાછરડા જેવો આનંદ આજ મને જીવિતના લાભથી મળ્યો છે. આજે જે હર્ષ હું અનુવવું છું તેવો ક્યારેય કલ્પનામાં પણ અનુભવ્યો નથી. આનંદ માતો નથી ને હૃદય જાણે નાચી ઉઠ્યું છે. આ સાંભળી રાજએ અભયદાનની પ્રશંસા કરી અને તે રાણીને પણ ઉચિત સ્થાને પુનઃ સ્થાપના કરી.

અર્થાત્ જેમ અણુમાનીતી રાણીએ ચોરને મૃત્યુથી ઉગારી મહા ઉપકાર કર્યો. તેવી રીતે મોક્ષાભિલાષી જીવોએ સદા જીવો પર અનુકંપા કરવી જોઈએ જેથી સમ્યક્ત્વ શુદ્ધ અને સખળ બને.

૪૫. સમ્યક્ત્વનું પાંચમું લક્ષણ—આસ્તિક્ય

પરલોક, પુણ્ય-પાપ, મુક્તિ-બંધન આદિ છે. નરક-સ્વર્ગ આદિ ગતિમાં શુભા-શુભક્રમોના ક્ષણ ભોગવવાં પડે છે આદિ માનનાર આસ્તિક કહેવાય. તે અન્યમતા-વલંબીઓના તત્ત્વાંતરની વાત સાંભળ્યાં છતાં શ્રી તીર્થંકર પરમાત્માના વચનોને નિઃશંકપણે માને છે. આ સંબંધમાં પદ્મશેખરરાજનું દૃષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે.

પૃથ્વીપુરનરેશ મહારાજ પદ્મશેખર વિનયધરસૂરિજી પાસે ધર્મ પ્રાપ્ત્યા પછી પોતાની જાતને ધન્ય અને ગુરુમહારાજને અતિઉપકારી માનતા. તેમને સારી રીતે સમજાઈ ગયું હતું કે સંસારની કોઈ પણ વસ્તુ કરતાં ધર્મની ઉપલબ્ધિ અતિદુર્લભ ને ઘણી મોંઘી છે. રાજ ત્યારે નવરો પડતો ત્યારે રાજસભામાં ગુરુમહારાજના એટલાં શુભ ગાતો કે સાંભળનારને ગુરુમહારાજ તેમજ ધર્મ પર દૃઢ રાગ ઉત્પન્ન થતો. રાજ ઘણીવાર તેજસ્વી મનુષ્યોથી ભરેલી સભાને કહેતાં ‘જુઓને ? લોકો પોતાનું કાર્ય પણ કરી શકતાં નથી ત્યારે આ ગુરુરાજે સ્વયં કલ્યાણ તો કરે જ છે પણ આપણા જેવાં પ્રમાદીઓને જગાડી ધર્મમાં જોડે છે, પોતે નિષ્પાપ જીવન જીવે ને તત્ત્વ ગ્રહણ કરે. મોક્ષના અર્થે જીવેને હિતકારી પ્રવૃત્તિમાં જોડે. કોઈ વંદન-સ્તવન કરે તો રંજિત, કોઈ નિંદા હીલના કરે તો ક્રોધિત થતાં નથી. દાંતચિત્તવાળા, રાગદ્વેષની પરિણતિથી દૂર રહી તે ધીર, વીર, ગંભીર સંયમની આચરણ કરે છે.’

રાજની આ મુગ્ધકર મંજુલ વાતો મોટી સભા આનંદથી સાંભળતી. રાજને અહોભાવથી નિરખતી અને અભિનંદતી.

તપ અને જ્ઞાનની મહત્તા બતાવતા ગુરુશુભ ગાતા રાજ બોલતા, (દુર્વિદ્ધે ગુરુ-પન્નન્તે નં જદા, તવોચ્ચક્તે નાણોચક્તે અ) જે પ્રકારે ગુરુઓ હોય છે. તપયુક્ત અને જ્ઞાન યુક્ત (તન્ન્ય તવોચ્ચક્તે વદપત્તમમાણે કેવલં અપ્પાણં તારેદ) તેમાં માત્ર તપ-યુક્તગુરુઓ વડપાનની ઉપમાથી કેવલ પોતાને તારનાર છે. ત્યારે (નાણોચક્તે જાણ-પત્તમમાણે અપ્પાણં પરં ચ તારેદ) જ્ઞાનથી ઉપયુક્ત ગુરુઓ વહાણની ઉપમાથી સ્વયં અને પર બંનેને તારનારા હોય છે.’

આમ હંમેશા ગુરુઓના શુદ્ધીર્તન, મહત્તા, ઉપદારિતા, આત્મજગરુકતા, અલો-કિદ્ધ સુપાયતા આદિના વર્ણનથી રાજાએ ઘણાં જીવેને ધર્મના અર્થે અને દૃઢધર્મી દયો. ને નગરમાં એક જગનામનો વહિષ્ક વસ્તે. તે નાનપણથી જ જોડી સંગતિના લીધે તેને આસ્તિક્યની પ્રાપ્તિ નહીં થયેલી. પોતાની માન્યતા અને વિચારોને તે પ્રચાર કરતાં કહેતો, ‘સ્વાત્માવિદ્ધ રીતે જ આ દુર્દિયો વિષયોમાં પ્રવૃત્તિશીલ છે. તેને તેમાંથી રોકવી એ અશક્ય વાત છે. તપસ્યા કરી શરીરને થીંગ ઉપજાવવી એ પરને થીંગ ઉપજાવવા જેવી જ દલદી પ્રવૃત્તિ છે. આવાની દુર્લભ સામગ્રીના યોગે દાયે કરી જુએ મરતું એ મારતું જ કામ કહેવાય. હવાલો પાછો પરલોકનો, કે અહીં તપ

આદિ કરશે. તો પરલોકમાં સુખ મળશે. અહીં હાથમાં આવેલા-કામભોગો ને પદાર્થો છોડી દઈ પરલોકની આશાથી પીડા વહોરવી? કેને ખબર પરલોક છે કે નહી, જે દેખાય છે તે જ સાચું છે. જે હાથમાં આવ્યું તે આપણું છે.’ આવી અનર્થકારી વાતો કરી તેણે પોતાનું વતું ઉભું કર્યું હતું. સંસારરસિક જીવોને સાંભળતાં જ ગમી જાય તેવી આ વાત હતી. ઘણા લોકો એનાથી ભોળવાયા પણ હતા.

તે નગરની અંદર રાજા પદ્મશેખર અને જયશેઠ ચોક્ષે ચોક્ષા સન્માર્ગ-ઉન્માર્ગના ઉપદેશક હોઈ સદ્ગતિ અને દુર્ગતિના માર્ગ જેવા જણાતા હતા. જયશેઠની વધતી જતી દુષ્પ્રવૃત્તિની વાત રાજાના જાણવામાં આવી ત્યારે રાજાને દુઃખ થયું. તેમણે તરત પગલાં લેવાનો નિર્ણય કર્યો. થોડા જ સમય પછી જયશેઠના અલંકારના ડાંગમાં રાજાએ ગુપ્ત રીતે પોતાનો લાખ મુદ્રાની કિંમતનો હાર તેને ઘેર મૂકાવી દીધો. પછી રાજાએ ઘોષણા કરાવી કે રાજકોષમાંથી લાખ મુદ્રાનો એક હાર ખોવાયો છે. જેને મળ્યો હોય તે આપી જાય. લાવનારને કાંઈ પૂછપરછ કે દંડ કરવામાં નહી આવે. પણ પાછળથી તપાસ કરતાં જો કોઈના ઘરમાંથી હાર નિકળશે તો તેને ચોરને યોગ્ય દંડ દેવામાં આવશે.’ કેટલાક દિવસ ઘોષણા થતી રહી પણ હાર મળ્યો નહી તેથી રાજપુરુષો તપાસ માટે ચારેતરફ ફરી વળ્યા. તપાસ કરતાં જયશેઠના ઘરથી જ હાર હાથ લાગ્યો. નિર્દોષ જયશેઠ થયરી ઉઠ્યો પણ રાજપુરુષો તેને રાજા પાસે લઈ આવ્યા. ન્યાયાલયમાં તેને ઉભો કરવામાં આવ્યો.

તેણે પોતાની નિર્દોષતા સાબીત કરવા માટે ઘણા ચત્નો કર્યા, ઘણો કરગર્યો પણ પૂરાવો તેના ઘરમાં જ હતો તેથી તેને દેહાંતદંડ કરવામાં આવ્યો. જયશેઠના પરિવાર તથા મિત્રાદિ વર્ગ ત્યાં આવી રાજાને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. શેઠ પણ ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડવા લાગ્યો....ખદા મુક્તિ માટે યાચના કરવા લાગ્યા. રાજાએ કહ્યું ‘પ્રત્યક્ષ પૂરાવાવાળા અપરાધીને કેમ છોડી મૂકાય? છતાં જયશેઠની વય, કુળ આદિ તેમજ તમ સહુની આટલી વિનવણીનો વિચાર કરતા એક વિકલ્પે શેઠ ખચી શકે તેમ લાગે છે.’ આ સાંભળી સહુ ખોલી ઉઠ્યા ‘આપ જેમ કહેશો તેમજ કરીશું.’ રાજાએ કહ્યું, તેલથી છલોછલ ભરેલું છાલીયું હાથમાં લઈ જયશેઠ અમારા મહેલથી નિકળે અને નગરના ચોર્યાશી ચોટા ફરી એક ટીપું પણ તેલ ઢાળ્યા વિના તેલનું છાલીયું લઈ પાછા મહેલે આવે તો હું તેમને અવશ્ય ક્ષમા આપીશ. એટલું યાદ રાખજો કે તેલનું એક ટીપું પણ નીચે પડ્યું તો શેઠ ફાંસીએ ચઢશે.’ જયશેઠે સ્વીકાર કર્યું.

આ તરફ રાજાએ ગોઠવણ મુજબ ચૌરે ને ચૌટે કર્ણપ્રિય સંગીતના સૂરો વહેતા મૂકાવ્યા. હાસ્ય વ્યંગ વિનોદમાં પ્રવિણ લોકોની ગોળીના આયોજન કર્યા. માદકતા-ભરી સુગંધી મહેકાવી, અતિ સ્વરૂપવાન સુંદર યુવતીઓ અંગભંગિમા કરતી નૃત્ય કરવા લાગી. જેને જોતાં જડ અને પથર હૃદય પુરુષો પણ મુગ્ધ થઈ જતા. અર્થાત્

પાંચે ઇન્દ્રિયોને ગમતું જ નહીં પણ ક્ષણવારમાં ઉશ્કેરી શકે એવું રાજાએ જ્યેષ્ઠના માર્ગમાં આવતાં સ્થાનોમાં વ્યવસ્થિત રીતે ઉભું કર્યું.

આ બધી વસ્તુ જ્યેષ્ઠને મનગમતી હતી. ને સહેલે પાછું જોવા મળે તેવું નહોતું. છતાં તેની રસવૃત્તિ ઉડી ગઈ હતી. તેની ચિત્તવૃત્તિ તેલના છાલીયામાં કેન્દ્રિત થઈ. જે એક યીપું પણ ઢળી જાય તો સોએ વર્ષ પૂરાં ! આમ સ્થિરતાપૂર્વક કાંઈપણ જોયા સાંભળ્યા કે સૂંઘ્યા વિના તે રાજમહેલ પાછો આવ્યો. ધીરે રહી નિશ્ચિત જગ્યાએ તેલનો ઢરોડો જાણે સમસ્ત સંસારનો ભાર ઉતારતો હોય તેમ મૂકી પ્રસન્નતાથી ફરી ઉઠ્યો ‘હાશ....મરણથી ઉગરી ગયો’ રાજાએ પૂછ્યું ‘શેઠ આજે નગરમાં ચારે તરફ રંગ રસ વરસી રહ્યો છે. સુંદર યુવતીઓ મનમોહક નૃત્ય કરી રહી છે. પ્રમોદના સાધનો ડગલે ને પગલે વેરાયેલા પડ્યા છે. આ બધામાં સહુથી સરસ તમને શું લાગ્યું?’ જ્યેષ્ઠ જોલ્યો; ‘રાજા, મેં તો કશું જોયું નથી. મને કાંઈ બળર પણ નથી.’ ‘કેમ લલા તમને બળર નથી? આવી જગ્યાએ તો તમે પહેલા પહોંચો તેવા છો?’ આશ્ચર્ય બતાવતાં રાજાએ પૂછ્યું. ‘મારી ઇન્દ્રિયો અને મન આ તેલના વાટકામાં જ સ્થિર થઈ ગયા હતા તેથી મારી આસપાસની મને કાંઈ બળર નહોતી.’ ‘એમ તમારાં મન-ઇન્દ્રિયાદિનું નિયંત્રણ કરી શકે એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય લાગે છે. તમે તો જ્યાં ત્યાં ફેરતા ફરો છો કે ઇન્દ્રિયોની વિષયોમાં ગતિ એ સ્વાભાવિક વાત છે. પણ હુઃખથી છુટવાનો એક જ ઉપાય છે કે ઇન્દ્રિયોને તાબામાં રાખો. કેમકે છુટી ઇન્દ્રિયો જીવને હુઃખમાં તરત નાંખે છે. ઇન્દ્રિયોના સર્વથા અપ્રવર્તનને ઇન્દ્રિયજન્ય નથી કહ્યો કિંતુ રાગદ્વેષ રહિત એવી ઇન્દ્રિયની પ્રવૃત્તિને પણ ઇન્દ્રિયજન્ય કહ્યો છે. સંયમી યોગી-યોની ઇન્દ્રિયો પ્રવર્તનશીલ અને નિવર્તનશીલ એમ બંને પ્રકારે હોય છે. હિતના પ્રયોજનમાં પ્રવર્તનશીલ અને અહિતના પ્રયોજનમાં નિવર્તનશીલ.’

ઈત્યાદિ રાજાની વાત સાંભળી જ્યેષ્ઠને સમજણ અને યોધિની પ્રાપ્તિ થઈ. ધર્મના તરવને ગ્રહણ કરી તે શ્રાવક બન્યો. રાજાએ આદરપૂર્વક તેને વિસર્જન કર્યો. પછી તો પોતાના અનુભવે સિદ્ધ ઇન્દ્રિયરોધ અને ઇન્દ્રિયનિયંત્રણની તેમજ શ્રી વીત-રાગદેવપ્રદૂષિત ધર્મની ખૂણ સારી રીતે વાત અને પ્રશંસા કરતો. આમ પદ્મજેખર રાજાએ અનેક દુર્બોધ જીવોને પણ ધર્મપ્રાપ્ત તથા સુસ્થિર કરાવ્યા. પ્રાંતે રાજા સ્વર્ગમાંથી ગયા. આ રીતે પદ્મજેખર રાજાનું ચરિત્ર સાંભળી શુણવાન શ્રદ્ધાળુ મહાનુભાવોએ નિર્મળ અંતઃકરણથી શ્રી જિનમતમાં આસ્તિક્ય રાખવું અને અનેક આત્માઓને તે પમાડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

૪૬. સમ્યક્ત્વની પ્રથમ અને બીજી ચતના.

અન્યતીર્થિક-જિન, અરિહંત પ્રભુ સિવાયના લૌકિક દેવોની પ્રતિમાને પૂજવી-વાંદવી નહીં તે પ્રથમ ચતના અને સાંજ્ય, બૌદ્ધ આદિ અન્ય દર્શનીઓએ ગ્રહણ કરેલી, પોતાના મંદિરમાં પધરાવેલી કે પોતાના અધિકારમાં લીધેલી જિનપ્રતિમાને પૂજવી, વાંદવી કે ભજવી નહીં એ બીજી ચતના છે. ઘણા અનર્થોનો સંભવ, ઘણા ગુણોની હાનિની શક્યતા હોઈ અન્યોએ ગ્રહણ કરેલા-પોતાની રીતે સેવાતાં મનાતાં જિનખિંબને છોડી દેવા. આ બે ચતનાના સંબંધમાં સંગ્રામશૂર રાજાનો પ્રબંધ.

સંગ્રામશૂર રાજાની કથા.

પશ્ચિમીખંડ નગરમાં સંગ્રામદેવ નામક રાજાને સંગ્રામશૂર નામનો યુવરાજ. તેમાં ઘણા ગુણો પણ મૃગયાનો મોટો દોષ. જ્યારે રાજાને આ વાતની ખબર પડી ત્યારે તેણે પુત્રને સમજાવતાં જણાવ્યું કે ‘આપણા ઉત્તમ કુળમાં આવી હિંસા લાંછન-રૂપ કહેવાય.’ કુમારે તે વખતે તો આનાકાની ન કરી પણ શિકાર છોડ્યો નહીં. આ વાત જાણી રાજાને ક્રોધ ચડતાં તેમણે કહ્યું કે ‘જો તારે આ હિંસામય મૃગયા (શિકાર) ન છોડવી હોય મારા નગરમાં તને આવવા નહીં દેવાય.’

તેથી સંગ્રામશૂરે નગર બહાર ઉપનગર વસાવી તેમાં વસવાટ કર્યો. હવે તેને જરાય અંકુશ નહોતો. મોટા શિકારી કુતરા લઈ તે જંગલમાં જતો ને આખેટ રમતો. એક દિવસ તે શિકાર વિના રહી શકતો નહીં, એવો ખોટો ચસકો તેને લાગ્યો હતો. એકવાર કામ પ્રસંગે તેને બહાર જવું પડ્યું તેથી શિકાર બંધ રહ્યો ને કૂતરા ઘરે રહ્યા. એવામાં ત્યાં કેટલાક શિબ્યો સાથે એક આચાર્ય મહારાજ પધાર્યા. કુમારના કારભારીએ તેમને જ્યાં કુતરા બાંધ્યા હતા ત્યાં ઉતાર્યા. લાંબા ઉંચા ને પાતળા, ચપળ ને ફૂર કુતરા જોઈ આચાર્યશ્રીના મુખમાંથી શબ્દો સરી પડ્યા કે ‘જો ઘોર પાપી ક્ષણમાત્રના મુખ કાળે જીવોને હણે છે તેઓ ઉત્તમ કેટિના હરિ અંદનને રાખને અર્થે બાળે છે.’

તે લખિંધર આચાર્યશ્રીના કથનથી કુતરાઓ ઉપર વિસ્મયકારી પ્રભાવ પડ્યો. એક પછી એક બધા કુતરા બોધ પામ્યા ને તેમણે મનોમન નિયમ કર્યો કે ‘આજથી કોઈપણ જીવનો ઘાત કરવો નહીં’ ગુરુ મહારાજ વિહાર કરી ગયા પછી સંગ્રામશૂર ઘરે આંચ્યો. કૂતરાઓને લઈ તે જંગલમાં ગયો. સસલા, હરણીયા આદિ પંશુઓ ઉપર તેણે કૂતરા ઉશ્કેરવાપૂર્વક છોડ્યા. પણ બધા જ કૂતરા ઉભા ઉભા જોતા રહ્યા. વારે વારે સંકેત અને ઉશ્કેરણી કરવા છતાં જાણે પુતળા હોય તેમ સ્થિર રહ્યા. આશ્ચર્ય પામેલો યુવરાજ ઘણા પ્રયત્ને પણ આ ફેરફાર ન સમજી શક્યા.

ઘેર આંચ્યા બાદ તેણે કારભારી આદિને કારણ પૂછ્યું, તેમણે ઉત્તર આપતાં કહ્યું ‘અમને વધારે તો કાંઈ ખબર નથી પણ તમે બહાર ગયા હતા ત્યારે કેટલાક

સાધુ મુનિરાજે અહીં આવ્યા હતા. તેમનો ઉતારો કૂતરાની શાળામાં હતો ત્યારથી કૂતરામાં ફેરફાર મને જણાવા લાગ્યા હતા. 'આ સાંભળી કુમારે કૌતુકથી કૂતરાઓને પૂછ્યું 'તમને ઉપદેશ લાગ્યો. શું આ વાત સાચી છે?' ત્યાં તો સહુના મહાશ્ચર્ય વચ્ચે કૂતરાઓએ માથું ધુણાવી હા પાડી.

આ દૃશ્ય જોઈ સંઘામશૂર ઉંડા વિચારમાં પડી ગયો. પોતાની જાતને ધિક્કારતો બોલ્યો 'હું આ કૂતરાઓ કરતાં પણ હીન છું. તેમના જેટલી સમજણ કે વિવેક મારામાં નથી. મા-બાપ-કુટુંબની શિખામણ મેં ત્રા માની. કૂતરાઓને બોધ આપનાર એ આંતર વૈભવના સ્વામીનો ઉપદેશ મારે પણ સાંભળવો જોઈએ.'

એમ વિચાર કરી તે પાસેના નગરમાં ઉપદેશ સાંભળવા પહોંચ્યો. શુરુ મહારાજ ઉપદેશમાં દેવ-શુરુ-ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવી રહ્યા હતા; જે રાગ-દ્વેષના વિજેતા અને અદાર દોષ (માત્ર)થી રહિત તે સાચા દેવ છે. પંચાચારમાં ઓતપ્રોત માટીના ઢેફા અને સુવર્ણમાં સમાનતા રાખનાર ત્યાગી સાધુઓ જ સાચા શુરુ છે અને દયામય ધર્મ તે જ દૃઢચાલકારી ધર્મ છે. આ ત્રણે ઉત્તમ રત્નોનું જીવે નિરંતર સેવન કરવું જોઈએ.' ઇત્યાદિ હૃદયંગમ ઉપદેશ સાંભળી સંઘામશૂર બોધ પામ્યો ને તે ક્રમે કરી બાર ત્રતધારી શ્રાવક થયો. આ જાણી રાજાએ તેને નગરમાં તેડાવ્યો અને યુવરાજ-પદ આપ્યું. પરમાત્મા તીર્થંકર દેવનો ધર્મ આત્માની આપદાને ઉખાડી નાખે છે. સંઘામશૂર બધા વ્યસનોથી મુક્ત બની સદાચરણ મુક્ત સન્માર્ગનો પથિક બની રહ્યો.

એક દિવસ મતિસાગર નામનો તેનો મિત્ર પરદેશથી પાછો ફરી તરત યુવરાજને મળવા આવ્યો. કુમારે સત્કારી કુશળ ક્ષેમ પૂછ્યા. બાળપણના મિત્રો વાતે વળગ્યા. તેમાં મતિસાગરે પોતે જોયેલા ને નહીં વિસરાતાં આશ્ચર્યની વાત કુમારને કહી.

સમુદ્રના કલ્લોલ પર રમતું અમારું વહાણ મધદરીયે પહોંચ્યું. ત્યાં અમે મોટા કંડપટ્ટની ઉંચી ડાળ પર બાંધેલા હીંટાળા ઉપર બેઠેલી એક અદ્ભુત નારીને જોઈ. મેં ઘણી રમણી જોઈ પણ આ તરૂણી સાવ અનોખી હતી. તેનું ગીત અને વાદ્ય પણ નિરાળા ને મોહક હતા. તેનાથી ખેંચાયેલા હું વહાણને તે તરફ વાળી આગળ વધ્યો. ત્યાં બધું અદૃશ્ય થઈ ગયું. મારા વિશ્વમયનો દોષ પાર ન રહ્યો. અમે ઘણી વાર ત્યાં રોકાયા ને તપાસ પણ કરી પરંતુ પછી કાંઈ જોવા-જાણવા ન મળ્યું. આ આશ્ચર્ય મને માળીવાર વિચિત્ર વિમાસણમાં મૂકી દે છે કે 'જો હતું શું?'

આ સાંભળી યુવરાજે અર્ધ આશ્ચર્ય જોયું કાઈ તે. તું આવે તો આપણે જાને જઈએ ને પાસે લગાડીએ કે ને છે શું?' એક સારા દિવસે જાને મિત્રો સમુદ્રની કંઈક ઉપડ્યા. નિર્માસિત સ્થળે પહોંચતા તે જાનેએ આ વિશ્વમયકારી દૃશ્ય જોયું ને અસંભવ સંભાવના વટાવી ગયું. તેઓ નજીક પહોંચતા જ તે વૃક્ષ પાખીમાં ઉતરી ગયું. કુમારે પણ તત્કાલ જઈ તેની પછવાડે પાખીમાં પડ્યો. થોડી જ પળમાં તે જળકાંત ગર્ભિણી બનેલા મદેહની છત પર આવી પડ્યો સ્વસ્થપણે નિર્ભય થઈ તે મદેહમાં

નીચે ઉતરવા લાગ્યો. એક પછી એક ખંડ વટાવી તે સાવ નીચેના સાતમા ખંડે પહોંચ્યો. ત્યાં તે કમનીય રમણીને તેણે હિંડોળા ઉપર સૂતી જોઈ. કુમારે જરાય ખચકાટ વિના વસ્ત્ર ખેંચી જગાડી. વસ્ત્રો સરખા કરતી ઉઠી. તેનું મુખ લજ્જાથી લાલ અને વિનયથી નમ્ર હતું. અતિ આનંદ દર્શાવતા તેણે સત્કારી કુમારને ખેસવા કહ્યું. જાણે જુગ-જુગની જૂની ઓળખાણ હોય તેમ સ્નેહલ થઈને તેણે કુશલ-ક્ષેમ આદિ પૂછ્યા તથા જાતિ, કુળ, વંશગોત્રાદિ પૂછ્યા. યુવરાજે ઉચિત ઉત્તર આપી તેને પ્રસન્ન કરી. પછી તે રમણીને પણ પોતાની ઓળખાણ આપવા જણાવ્યું. એટલે તેણે આ પ્રમાણે પોતાની આખી હકીકત સાફ સાફ કહી સંભળાવી.

વૈતાલ્ય પર્વતની દક્ષિણ શ્રેણિના વિદ્યાપુર નગરમાં વિદ્યુતપ્રભ નામે રાજાની હું મણિમંજરી નામની કન્યા છું. એકવાર મારા પિતાએ મને યૌવનના આંગણે આવેલી જાણી એક મહાન નૈમિત્તિકને પૂછ્યું કે ‘મારી આ કન્યાને પતિની પ્રાપ્તિ ક્યારે થશે?’ તેણે ઉત્તર આપતાં જણાવ્યું કે ‘વિદ્યાના ખળથી સમુદ્રના મધ્યમાં તમે જળ-કાંતમણિનો મહેલ બનાવો. તેમાં કલ્પવૃક્ષની શાખામાં હિંડોળે તેને ખેસાડો. ત્યાં તેને અતિ સાહસી અને સુપાત્ર પતિનો યોગ થશે. તેનું નામ સંત્રામશૂર હશે.’ તે નિમિત્તિયાના કથનાનુસાર મારા પિતાએ બધી વ્યવસ્થા કરી. કેટલોક સમય મને અહીં આવ્યા થયો. ત્યાં તમારો સમાગમ થયો. દૈવ અવશ્ય કામનાને પૂર્ણ કરશે.’

આમ-તેઓ મધુર ગોળી કરે છે ત્યાં જોતાં હાડ થીજી જાય તેવો એક ભયંકર રાક્ષસ ઉઘાડી તલવાર લઈ અદ્દદ હાસ્ય અને ઘોર ગર્જના કરતો ત્યાં આવી ચઢ્યો. અગન ઝરતી આંખોના ડોળા દેખાડતો તે કુમારને કહેવા લાગ્યો ‘શું તું આ કન્યાને પરણવા માગે છે? અરે નાદાન, આજ સાત સાત દિવસથી હું ભૂખ્યો છું. આ કન્યાને ખાઈશ પછી જ મને સંતોષ થશે.’ એમ કહી તેણે રાજકુમારીને પકડી તેના પગ નાખ્યા મોઢામાં. કુમાર તલવાર ઉગામવા આવ્યો ત્યાં રાક્ષસે તોડી નાખી. એટલે કુમાર બથબથા આવી ગયો રાક્ષસે તેને પૃથ્વી પર પછાડી રગદોળી નાખ્યો. કુમાર ખેખાકળો બની ગયો. રાક્ષસ જોલ્યો ‘કેમ મજા આવી ને? પહેલી જ આ છોકરી મને સોંપી હોત તો?’ તારી ધીઠતા જોઈને નહી પણ વય જોઈને મને દયા આવે છે. ને આ કન્યા તારા યોગ્ય પણ લાગે છે. એની આ હૃદયપુષ્ટ દાસી મને આપી દે તો હું આને છોડી દઉં.’

આ સાંભળી દાસી તો થરથરવા લાગી. કુમારે કહ્યું ‘મને મારા પ્રાણની કાંઈ પડી નથી. પણ ખીજા કોઈ પ્રાણીના ઘાત માટે હું કેવી રીતે કહું? તને ખબર નથી કે હું જૈન છું અને જૈન કદી પરાયા જીવને મારવાનું વિચારી પણ ન શકે?’ રાક્ષસે કહ્યું ‘તો એમ કર, મારા ગુરુને પગે લાગ.’ કુમારે કહ્યું ‘જેવો તું કૂર છે તેવો જ તારો ગુરુ પણ હશે. તેને હું પગે ન લાગું.’ રાક્ષસે કહ્યું એમ, ગુરુ તને નથી ગમતા તો મારા મંદિરમાં બધા ભગવાન છે. ત્યાં તારા જિનેન્દ્ર દેવ પણ છે.

તેની પૂજા-વંદનાદિ કરે તો તમને ત્રણેને છોડી મૂકું. 'કુમારે કહ્યું' 'દેવાધિદેવ અહીં તો મના સ્વયંના મંદિરમાં તેમના મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થાને ખિરાજતા હોય. જૈનોને યોગ્ય વિધિવિધાનથી તેમનાં અર્ચના-સ્તવનાદિ થતા હોય તો જ હું તે જિનખિંબની પૂજા કરી શકું.' રાક્ષસે કહ્યું; તો પછી તારે બચવાનો એક રસ્તો છે. મારી મૂર્તિ દરાવી મંદિરમાં પધરાવી તેની પૂજા સદા ઢાળ હાથે કરવાની પ્રતિજ્ઞા લે. હવે જો તું નહીં માને તો આ યુવતીનું મૃદુ-કોમળ શરીર મારી ભૂખને સંતોષશે.

આ સાંભળી રુષ્ટ થયેલા કુમારે કહ્યું 'ઓ રાક્ષસ! આવડા મોટા તારા માથામાં થોડી પણ સમજણ છે કે નહીં? તને ખબર નથી કે જૈનો આચારના ઉપાસક હોય છે ગુણના પૂજક હોય છે જ્યાં ઉત્તમ આચરણ હોય ત્યાં અમે સર્વસ્વ આપી દઈએ અન્યથા ઉપેક્ષા જ હોય. શ્રી જિનેશ્વરદેવ કે તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તતા સાધુપુરુષોને જ અમે વંદન-નમન કરીએ. વિના પ્રયોજને તો સ્થાવર જીવની હિંસા પણ જૈન કરતો નથી. તો આ દાસી આદિને મારવાની અનુમતિ કોણ આપે? તું દેવ થઈને આવું બોલે છે? 'આ શું ઉચિત છે?' રાક્ષસે કહ્યું 'આ બધી લાંબી વાત હું ન બોલું. ચાલ તારા ભગવાનની પૂજા તો કરીશ ને? તું કેવીક પૂજા કરે છે તે જોઉં' એમ કહી કુમારને હાથે પકડી રાક્ષસ મહેલના ઉપલે માળે ચઢ્યો. દાસી અને કુંવરી ધૃતતાં જોઈ રહ્યા.

એક ભવ્યમૂર્તિ ખતાવતાં રાક્ષસે કહ્યું 'જો, આ ભગવાન, લાગ પૂજા કરવા.' પણ તે તો બુદ્ધમૂર્તિ જોઈ કુમાર તરત પાછો ફરી ગયો. પાછળ આવતાં રાક્ષસે રાડ પાડતાં કહ્યું 'છોકરા! તું શું કરવા માગે છે?' કુમારે કહ્યું 'તમારે મારું જે કરવું હોય તે કરો પણ મારાથી તમારી એકેય વાત બને તેમ નથી.'

આ સાંભળી અજગરની જેમ તે મણિમંજરીને ગળવા લાગ્યો. દાસીએ રોકકળ કરી મૂકી અને કુમાર વિવશ બની જોઈ રહ્યો. તે કુંવરી જોરથી રોતી ને તરફડતી દરુણ સ્વરે વિલાપ અને કુમારને બચાવવા માટે પ્રાર્થના કરવા લાગી. 'કુમારને લાચાર જોઈ રાક્ષસે કહ્યું 'ઓ મૂળંશેખર! તું પત્ની માટે એક દાસીને પણ જતી નથી કરી શકતો, એક બકરું જ લાવી આપ. મારે તો પેટ ભરવાથી ઠામ છે અને આ સ્ત્રીની મારું પેટ નહીં ભરાય તો તને પણ કદાચ ખાઈ જઈશ.' કુમારે કહ્યું 'તારે મારું જે કરવું હોય તે કરજો. કલ્પાંતકાળે પણ હું તારી વાત નહીં માનું. એકની એક વાત બારે વારે પૂછવાનો શો અર્થ છે.'

કુમારના વચનો સાંભળી તેની અડગ શ્રદ્ધા-વૃત્તિને અનુકૂળ વર્તન જોઈ રાક્ષસે ખેતાનું સ્વાભાવિક દેવરૂપ પ્રકટ કર્યું અને કુમારને પ્રણામપૂર્વક ધન્ય, ધન્ય, હે દેવ, મારું તું ધન્ય છે' એમ કહિતો બેઠો પડ્યો. પછી બોલ્યો 'હે મહાબાગ! તારું સ્વપ્ન ને મેં જોઈ હું પણ પ્રસન્ન થયો છું. દેવસાજ ઇન્દ્રે ભરસામાં તારી શ્રદ્ધા ને સત્યની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી. હું મને ન સમજતો હોઈ મને વિશ્વાસ ન થયો ને

તાડે સત્ત્વ જોવા અહીં આવ્યો. તારી ધર્મબુદ્ધિથી હું પણ ધર્મ પામ્યો છું. તમને બધાને મેં જે ત્રાસ ઉપજાવ્યો તેની ક્ષમા માગું છું ' આ સાંભળી સહુ પ્રમોદ પામ્યા. કુંવરી તો જાણે કૃતાર્થ થઈ ગઈ. દેવે ગાંધર્વવિધિથી બંનેના લગ્ન કરાવી વિદાય લીધી. કુમાર વિદ્યાધર પત્ની સાથે બહાર આવી મિત્રને મળ્યો. શંકા-કુશંકામાં પડેલા વાટ જોઈ થાકેલા મિત્રે યુવરાજને જોઈ સ્વસ્થતા અનુભવી. સહુ પશ્ચિમીખંડ નગરમાં આવ્યા ત્યાં વિધિપૂર્વક તેમના લગ્ન કરવામાં આવ્યા.

સંગ્રામદંડ રાજાએ મોટા સમારોહપૂર્વક સંગ્રામશૂરને રાજ્યાભિષેક કર્યો અને પોતે દીક્ષા સ્વીકારી. ઘણા વર્ષો સુધી ધર્મનું માહાત્મ્ય વધે એ રીતે રાજ્ય પાળી અને રાજ્યવ્યવસ્થાના મોટા બોજમાં પણ ઉત્તમ પ્રકારે શ્રાવકધર્મ પાળી રાજ સંગ્રામશૂર પાંચમા દેવલોકમાં એકાવતારી દેવ થયા. ત્યાંથી ચ્યવી મનુષ્ય થઈ મુક્તિ પામશે.

રાજાઓમાં શ્રેષ્ઠ સંગ્રામશૂર રાજાએ અતિ કષ્ટ પડવા છતાં સમ્યક્ત્વની બંને યતનાઓ અને અહિંસાદિ નિયમો પાળ્યા અને અંતે બ્રહ્મલોક નામનું પાંચમું સ્વર્ગ શોભાવ્યું.

૪૭. સમ્યક્ત્વની શેષ ચાર યતના.

મિથ્યાત્વથી અવલિપ્ત (ખરડાયેલા) સંન્યાસી આદિને વારંવાર કુશળક્ષેમાદિ પૂછવા તે સંલાપ નામની ત્રીજી અને એકાદવાર પૂછવું તે આલાપ નામની ચોથી યતના છે. આલાપથી સંલાપ અને સંલાપથી આદર, સત્કાર અને સ્નેહરાગ અને પરિણામે સમ્યક્ત્વને માટે જોખમ ઉભું થાય છે. માટે આ યતનાઓ યતનપૂર્વક આચરવી. તેવી જ રીતે મિથ્યાત્વીને આલાપ, સંલાપ કે આદરથી ગુણ કે પાત્રબુદ્ધિથી બોલાવી આહારાદિ આપવું તે સમ્યક્ત્વ માટે દુષણ છે. તેનો ત્યાગ એ પાંચમી અને તેઓને વારંવાર નિમંત્રણ આપવાનો ત્યાગ એ છઠી યતના છે. શ્રી ઉપાસકદશાંગ નામના સાતમા અંગસૂત્રમાં આણંદ શ્રાવકે પોતાના સ્વીકારેલા સમ્યક્ત્વના અધિકૃત છે કે; ' હે ભગવન્ ! આજથી મારે અન્યતીર્થિક દેવોને અથવા અન્યતીર્થિકોએ ગ્રહણ કરેલા અરિહંત ચિત્તો કે પ્રતિમાઓને વાંદવા કલ્પે નહીં. મિથ્યાત્વીઓને સામે ચાલી બોલાવવા, વારંવાર બોલાવવા, આહાર-પાણી આદિ માટે આમંત્રણ એક વાર કે અનેકવાર આપવું કલ્પે નહીં. તે ઉપાસક દશાંગમાં જ સદાલપુત્ર શ્રાવકનું દ્વંદ્વ આ પ્રમાણે આપેલ છે.

સદાલપુત્ર શ્રાવકની કથા.

પોલાશપુરમાં સદાલપુત્ર નામના ધનાઢય કુંભકાર રહેતા હતા. તે મંબલીપુત્ર

ગોશાલક્રતા ઉપાસક હતા. તેમને માટીના વાસણોની નાની-મોટી પાંચસો દુકાન હતી. ત્રણ કરોડ સુવર્ણમુદ્રા અને દસ હજાર ગાયોના તે સ્વામી હતા. તેમની પત્નીનું નામ અગ્નિમિત્રા હતું. એક રાત્રિએ તેઓ સૂતા હતા ત્યારે કોઈ દેવે તેને કહ્યું હે સદાલ-પુત્ર ! આવતી કાલે સવારે તારા નગરમાં મહામાહન, સર્વજ્ઞ વીતરાગ અર્હત પધારશે. તેમની સેવામાં ઉપસ્થિત થઈ તેમને કલ્યાણકારી, મંગલકારી દેવસ્વરૂપ માની અભિવંદન કરજે, પર્યુપાસના કરજે ' દેવવાણી સાંભળી તે ઘણા રાજી થયા. તેમને વિશ્વાસ થયો કે કાલે સવારે અવશ્ય મારા ધર્મોચાર્ય શ્રી ગોશાલક પધારશે. કારણ કે તેઓ જ મહામાહન અને સર્વજ્ઞ છે. હું તેમને લેવા જઈશ. તેમને વંદન કરી મારો આત્મા આનંદ પામશે. પછી હું તેમને વિપુલ આહારાદિ આપી કૃતાર્થ થઈશ. '

બીજા દિવસે તે તૈયાર થઈ આવ્યો. તેને ખબર પડી કે ગોશાલક નહી પણ શ્રમણ ભગવાન મહાવીરસ્વામી પધાર્યા છે. તે સાંભળી સદાલપુત્ર હર્ષિત થઈ સપરિવાર તેમના સમવસરણ તરફ ગયા. અષ્ટમહાપ્રાતિહાર્યની દૂરથી જ શોભા બેઠ ચક્રિત થયેલા વિચારવા લાગ્યા ' અહો આ મહાવીરદેવ અદ્ભુત ને અચિત્ય સામર્થ્યવાળા જણાય છે. તે સમવસરણમાં આવી ખૂબ પ્રભાવિત થઈ ઉપદેશ સાંભળવા બેઠા. કર્મ-વાદ અને કર્મને પણ નાશ કરનાર પુરુષાર્થનો તેમણે પ્રથમ ઉપદેશ શ્રી મહાવીર-સ્વામી પાસે સાંભળ્યો. એનો ચોતાનો (ગોશાળાનો) મત તો નિયતિવાદ (ન્યાયે જે બનવાનું હોય ત્યારે તે અવશ્ય બને) હતો તે તેના જીવનમાં ઉઠે ઊતરી ગયો હતો. પ્રભુજીની દેશનામાં તો જીવનના રહસ્યને ઉકેલનારી અદ્ભુત સૂઝ હતી. તેનું તેઓ ધ્યાનથી પાન કરી રહ્યા હતા. પ્રવચનની પરિસમાપ્તિ થયે પ્રભુએ સદાલપુત્રને કહ્યું, ' ગઈ રાત્રે દેવ તને મારા આગમન સંબંધમાં કહી ગયેલ ' તેણે કહ્યું ' હા પ્રભુ, પણ મને તો સવારે સમજાયું. આપે અહીં પધારી ઘણી કૃપા કરી. મારું આંગણું પણ પાવત દરશે. જેથી મને સેવાનો અવસર મળે એવી મારી પ્રાર્થના છે. ' ઇત્યાદિ આમંત્રણ કરી તે સ્વસ્થાને ગયા. પરમાત્માની પધરામણીથી આખા નગરમાં આનંદ આનંદ થઈ રહ્યો.

એકવાર પ્રભુ બહિરજૂમિથી પાછા આવતા હતા. સદાલપુત્રની વખાર આગળ પગમાં ઘણા બધા નાના મોટા માટીના વાસણો સૂકાવા મૂક્યા હતા. પાસે જ સદાલપુત્ર ઉભા હતા. પ્રભુજીને તેણે નમસ્કાર કર્યો. કર્ણજાના નિધાન પરમાત્મા ત્યાં ઉભા રહી તેને પ્રજ્ઞવા લાગ્યા ' મહાનુભાવ ! આ વાસણો તને કેવી રીતે બનાવે છે ? સ્વામીના સંબોધને આનંદ પામી તેણે કહ્યું ' ભગવન્ ! પ્રથમ ખાલુથી માટી લાવી મૂક કરી તેને પલાળીયે. પછી ખુદી-ખુદીને તેમાંથી કાંકરીઓ વીણી મૂક પીંડ બનાવી આપ પર ચલાવીયે. પછી અમારા ચતુર કાર્યદરો તેમાંથી ઈચ્છા પ્રમાણે વતત-વતના વાસણો બનાવે તેને ટીપવા-સૂકવવા, નિજાડે પકવવા વગેરે ઘણી મહેનતે આવા મહાન વાસણો તૈયાર થાય. '

લગવાને તરત પૂછ્યું ‘ત્યારે તો આમાં ઘણો ઉદમ કરવો પડે નહીં?’ આ સાંભળી સદાલપુત્ર ચમક્યા. પોતે ગોશાલકના પરમભક્ત અને નિયતિવાદી હતા. ‘જો ઉદમ કરવો પડે (તેથી વાસણ થાય) એમ કહે તો ‘વદતો વ્યાધાત’ અર્થાત્ સ્વયંના મતનું સ્વયંથી ખંડન થાય તથા શ્રી મહાવીરનો મત માન્ય કરવો પડે. એટલે એને ઉત્તર આપતાં કહ્યું કે ‘ઉદમ તો ઠીક. તેથી સિદ્ધિ થતી નથી. જો નિયતિ ન હોય તો તે વાસણ તૈયાર ન થાય ને થાય તો ફૂટી જાય, સૂકળ્યા હોય ને અચાનક વરસાદ થાય ને ઓગળી જાય.’ ઇત્યાદિ. પ્રભુ બોલ્યા; ‘અને કોઈ માણસ તારા વાસણો ફાડી નાખે કે ચોરી જાય તો? અથવા તારી પત્નીને કોઈ ઉઠાવી જાય કે તેની સાથે ખોટી છુટ લે તો તેવા માણસને તું શું કરે?’ ‘પ્રભુ! એમાં શું પૂછવાનું હોય? એવા માણસની અત્યંત તર્જના-તિરસ્કાર કરવામાં આવે. હું તેને મારું-પીટું યાવત્ એને અકાળ મૃત્યુ પણ પમાડું.’

આ સાંભળી પ્રભુએ કહ્યું ‘લલા સદાલપુત્ર! આમ કહેવાથી તો ઉદમની જ સિદ્ધિ થાય છે. તારે મતે (જે બનવાનું હોય તે જ બને છે. તે નિયતિવાદે) તો જે થવું જોઈતું હતું તે જ બન્યું કહેવાય. અર્થાત્ વાસણો ફૂટવાના નક્કી હતા, પત્નીનું હરણ અને તેનું અન્ય સાથે ગમન નિશ્ચિત હતું. પછી તારે તેને પકડવો-તિરસ્કાર કરવો યાવત્ મારી નાખવા સુધીનો પાછો પુરુષાર્થ કરવો આ બધું તો ઉદમથી બંધાયેલું છે. તું તો કહે છે કે વિના ઉદમે બધું બને છે! તારી વાત સાવ અસત્ય પુરવાર થાય છે. અર્થાત્ હે ભદ્ર! તારો મત એકાંત હોવાથી દૂષિત છે. મિથ્યા છે. તારે ઉંડાણથી અવલોકન કરી નિશ્ચય કરવો જોઈએ કે સ્યાદાદ એ જ સાચો છે.’

‘જ્યાં જ્યાં એકાંત ત્યાં ત્યાં અસત્ય અને જ્યાં જ્યાં સ્વાહવાદ ત્યાં ત્યાં સત્ય.’ ઇત્યાદિ પ્રભુની વાત સાંભળી સદાલપુત્ર સ્વયંના મતમાં સંદિગ્ધ થયો. અને સમજીને તેણે શ્રમણ લગવંત મહાવીરનો ધર્મ સ્વીકારીને આજીવિક (ગોશાળાનો) મત છોડી દીધો. પત્ની સાથે તેમણે બારત્રત ગ્રહણ કર્યાં ને વિશિષ્ટ રીતે ધર્મ આરાધવા લાગ્યા. પરમાત્મા અન્યત્ર વિહાર કરી ગયા.

થોડા જ સમયમાં ગોશાલકને જાણવા મળ્યું કે સદાલપુત્રે નિયતિવાદ છોડી સ્યાદાદ સ્વીકાર્યો છે. આ સાંભળતાં જ ગોશાળક સદાલપુત્રને ત્યાં આવ્યો. તેને આવતો જોતા છતાં સદાલપુત્રે તેનો અભ્યુત્થાનાદિ આદર ન કર્યો. તેથી ચતુર ગોશાળક સમજી ગયો કે આ ચોક્કસ મહાવીરનો અનુયાયી થઈ ગયો, આવો મોટો ને શ્રીમંત માણસ હાથમાંથી ચાલ્યો જાય એ તો ઘણું વિચિત્ર કહેવાય. તેણે તરત સદાલપુત્રને પકડમાં લેવા સમયાનુકૂલ વાત છોડી ‘કેમ મહાનુભાવ! અહીં મહામાહન આવ્યા હતા?’

બેઠા બેઠા જ સદાલપુત્રે પૂછ્યું ‘તમે કેને મહામાહન કહો છો?’ તેણે ઉત્તર આપ્યો ‘હું શ્રમણ મહાવીરને મહામાહન (મોટા રક્ષક) કહું છું કેમકે તેઓ સૂક્ષ્મ

ને બાદર સમસ્ત હોવાના રક્ષક છે. તેઓ મહાગોપ, મહાસાર્થવાહ અને મહાનિર્યોમક પણ છે. 'આમ પરમાત્માની પ્રશંસા સાંભળીને સદાલપુત્રે કહ્યું 'તમે ભગવંતના શુભોત્તુ' સંતીર્તન કર્યું' તેથી મને અપાર આહ્વાદ થયો છે. શું તમે મહાવીરદેવ સાથે વાદ (શાસ્ત્રાર્થ) કરશો?' ગોશાળકે કહ્યું 'નારે ભાઈ! એ આપણું કામ નહીં. શ્રી મહાવીર તો મને એક જ પ્રશ્નમાં નિરુત્તર કરી શકે.' આ સાંભળી ઘણા રાગ થયેલા સદાલપુત્રે કહ્યું 'તમે સ્વમુખે શ્રી સર્વજ્ઞદેવને યથાર્થ રીતે વર્ણવ્યા છે. મારે મને આનંદ થયો છે. હું તમને આહારાદિ માટે નિમંત્રણ આપુ છું. જે જોઈએ તે મુખે થકણ કરજો.'

'આ નિમંત્રણ ધર્મબુદ્ધિથી નહીં પણ તમે મારા ભગવંતના પ્રશંસક છો તેથી કર્યું છે.' તેના યુક્તિસંગત ને મહાવીરપ્રભુની શ્રદ્ધાથી સભર વચનો સાંભળી ગોશાળો સમજી ગયો કે દૃઢ જિનધર્મી શ્રાવક બન્યો છે. તેથી તે નિરાશ થઈ ચાલ્યો ગયો.

અનન્ય સત્ત્વ અને ઊદ્ધાસપૂર્વક શ્રાવક ધર્મ પાળતાં સદાલપુત્રને પંદર વર્ષ વીતી ગયા. તેમણે શ્રાવકની અગીયાર પ્રતિમા અંગીકાર કરી. અગીયારમી પ્રતિમા આરાધતા તેઓ પૌષધમાં કાચોત્સર્ગ ધ્યાને રહ્યા. તે રાત્રે કોઈ દેવ ત્યાં અચાનક આવી ગયા ને અસહ્ય ઉપસર્ગ કર્યા. હૃદય થીજી જાય એવા ભય ઉત્પન્ન કર્યા. તેના મોટા પુત્રને ઉપાડી લાવી તેની સામે જ કાપી નાખ્યો ને પૌષધશાલામાં લોહી છાંટ્યું. પણ સદાલપુત્ર સ્વસ્થ ને શાંત રહ્યા. જરાય હચા નહીં. દેવે કહ્યું; તું મૃત્યુની જ પ્રાર્થના કરતો લાગે છે. આ ધર્મ ક્રમ છોડીને ઘેર જઈ કામે લાગ, નહીં તો તારા પુત્રની જેમ તારી પત્નીના પણ હાત થશે. આમ ત્રણ-ચાર વાર કહ્યું પણ શ્રાવક સ્થિર ને શાંત રહ્યા પણ દેવ જ્યાં અગ્નિમિત્રાને લેવા ગયો ત્યાં સદાલપુત્રે વિચાર્યું કે ખરેખર આ દુષ્ટ તેને લાવી મારી નાખશે. માટે પકડી લઉં. એમ વિચારી 'ઓ અનાય' ઉભો રહે.' એમ જોરથી પોકાર કર્યો.

પાસેના મકાનમાં સૂતેલી અગ્નિમિત્રા જાગીને ત્યાં આવી પૂછવા લાગી કે 'કોઈ દિવસ નહીં ને આજે તમે કેમ જૂમ પાડી?' તેમણે કહ્યું 'કોઈ દુષ્ટ દેવે આપણા મોટા પુત્રને તો અહીં લાવી કાપી નાખ્યો. તને પણ એ લેવા જતો હતો, એને પકડવામાં મેં પોકાર કર્યો કે હત્યાઓ ન કરે.' આ સાંભળી સ્તબ્ધ ને વિસ્મિત થયેલી તેણે કહ્યું આપણા બધા બાળકો સ્વસ્થ છે. મારી પાસે જ બધા સૂતા છે. કોઈનું પણ અદિત થયું નથી. મને લાગે છે કે કોઈ અનાય દેવે તમને અસ્થિર કરવા આ દેખાવ દર્શાવ્યો હશે. તમે તેને પકડવા જઈને મોંઘી આરાધના અને વ્રતમાં દોષ લગાડ્યો તે મારું ન હતું. માટે તેનું પ્રાયશ્ચિત-આલોચના લઈ શુદ્ધિ કરો.' શ્રાવકે તેમ કહ્યું. કરીથી પ્રતિમા આમથી અને પ્રથમ દેવલોકે ગયા. સદાલપુત્રે શ્રી જિનવચનોથી બોમ પાત્રી ગોશાળના મનને ત્યાગ કર્યો અને ચતનાઓ પાળી કામ સાધ્યું.

૪૮. છ આગાર: પ્રથમ આગાર-રાજભિયોગ:-

સમ્યક્ત્વના વિષયમાં અપવાદ માર્ગે આગાર (છુટ) જિનેશ્વરદેવોએ ખતલાવેલા છે. રાજની આજ્ઞાએ, માતા-પિતા આદિ વડીલ (ગુરુ)ની આજ્ઞાએ, આજીવિકાના કારણે કોઈ ગણ સમૂહ કે પંચ આદિના આગ્રહથી, કોઈ દેવતાના દબાણથી કે કોઈ બળવાનની બળભેરીથી એમ છ પ્રકારે આવતી સ્ખલનાની છુટ રાખવામાં આવે છે. અર્થાત્ સમ્યક્ત્વની સ્વીકૃતિ વળતે આ છ આગારો મોકળા રખાય છે.

કેટલાક ઉત્સર્ગસૂત્ર, કેટલાક અપવાદ સૂત્ર અને કેટલાક ઉભય ઉપયોગી (ખંને) સૂત્ર છે. એમ સૂત્રોના ઘણા ભાંગા છે. એટલે જ્યારે જે ગુણ-લાભનું કારણ હોય તે પક્ષ એટલે કે ઉત્સર્ગ કે અપવાદનું સેવન કરવું જોઈએ.

જિનપ્રવચનમાં સર્વથા અનુજ્ઞા કે સર્વથા નિષેધ નથી. કિંતુ લાભની ઇચ્છાવાળા વણિકની જેમ આય-વ્યયની તુલના કરી જેમાં વિશેષ લાભ જણાય તેમાં પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. ઉત્સર્ગ માર્ગમાં જે નિરતિચારમાર્ગ છે તે યથાજ્યાત ચારિત્રવાનને માટેનો છે. પણ વર્તમાનકાળે તથાપ્રકારના સંઘયણ ન હોવાથી જો અપવાદમાર્ગ સેવાય તો આલોચનાદિ પૂર્વક શુદ્ધિ કરવી.

રાજભિયોગ.

રાજની દાક્ષિણ્યતાથી કે તેના બળથી અન્ય દષ્ટિએને અનિચ્છાએ પણ નમસ્કારાદિ કરવા પડે તે રાજભિયોગ કહેવાય (અર્થાત્ રાજબળથી પરાણે કોઈ મિથ્યાત્વી જીવને-ગુણહીનને નમન આદિ કરવા પડે તો આપણા સમકિતની હાનિ ન થાય, કેમકે પહેલા જ આ આગાર-છુટ રાખેલ છે.) તે સંદર્ભમાં કાર્તિકશેઠનો પ્રબંધ આ પ્રમાણે છે.

કાર્તિક શેઠની કથા.

પૃથ્વીભૂષણ નામના નગરમાં કાર્તિક નામના શેઠ વસતા. તે શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામી પાસે બોધ પામેલા. તેમના ગામમાં એકવાર માસોપવાસને પારણે માસોપવાસ કરનાર ગૈરિક નામે તાપસ આવ્યો. તેના તપની નગરમાં ચારે તરફ પ્રશંસા થવા લાગી ને આખું નગર દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી રહ્યું. તાપસ મિથ્યાત્વી હોઈ માત્ર કાર્તિકશેઠ તેના દર્શને ન આવ્યા. ક્ષુદ્ર આત્માઓ પોતાને કોણે આદર આપ્યો ને કોણે ન આપ્યો તેનું ધ્યાન રાખે છે અને તે તે વર્તુળ કે સમૂહના કેટલાક લોકોને તે બાબતમાં રસ હોઈ આવા તુચ્છ સમાચારો તે તે સંબંધિત વ્યક્તિઓને પહોંચાડે છે.

ગૈરિક તાપસને પણ જાણ થઈ કે આ નગરનો એક શ્રીમંત મને વંદન કરવા નથી આવ્યો તેથી તેને કોધ ચઢ્યો પણ શું થાય ? એમાં ત્યાંના રાજાએ પારણું કરવા મહેલમાં પધારવાની સાચક વિનંતિ કરી. તાપસે કહ્યું જો કાર્તિક શેઠ પીરસે-જમાડે તો તમારે ત્યાં પારણું કરું. રાજાએ હા પાડી, ઘેર આવ્યા ને કાર્તિક શેઠને વાત કરી. શેઠ સાંભળી ખિન્ન થયા. તે વ્રતધારી શ્રાવક હતા. સમ્યક્ત્વ અને વ્રતને

ખાધા પહોંચતી હતી. રાજાભિયોગના આગારનો વિચાર કરી ન છુટકે તેઓ જોડ્યા ‘આપનો તેવો આગ્રહ છે તો આપના કહેવાથી તેને જમાડવા આવીશ.’ જીજ્ઞે દિવસે સમય થતાં શેઠ રાજમહેલમાં આવ્યા. તાપસ પણ આવી પહોંચ્યા હતા.

પારણા વખતે કાર્તિક શેઠ તેને પીરસવા નમ્યા, ત્યારે ગૈરિકે પોતાના નાક પર આડી આંગળી ઘસી સંજ્ઞા કરતા જણાવ્યું કે ‘કેવું નાક કાપ્યું ! તું તો નમતો ન હતો પણ મેં કેટલો નમાવ્યો ? આથી શેઠને ઘણું લાગી આવ્યું. તેમણે વિચાર્યું કે આ સંસારમાં રહેવાનાં કળ છે. જો પહેલાથી જ દીક્ષા લીધી હોત તો આ પરાભવ સહવાનો વખત ન આવત.’ ઘેર આવી તેણે પોતાના મિત્ર-સંબંધી વેપારી વર્ગમાં વાત કરી કે મારે દીક્ષા લેવી છે.

એમની વાતની એવી અસર થઈ કે એક હજાર શેડીયાઓ અને શ્રેઠીપુત્રોએ તેમની સાથે દીક્ષા લીધી. ખાર વર્ષ ચારિત્ર ધર્મ પાળી, દ્વાદશાંગીના જ્ઞાતા થઈ પ્રાંતે પ્રથમ દેવલોકમાં સુધર્મા નામના ઇન્દ્ર થયા. ગૈરિક પણ ઘણું ઘેર પરન્તુ ખાલ તપ કરી પ્રાંતે તે જ સૌધર્મેન્દ્રનો ઓરાવત હાથી થયો. નવા ઉત્પન્ન થયેલા તે દિવ્ય હાથીએ અવધિજ્ઞાનથી જાણી લીધું કે તે કાર્તિક શેઠ જ ઇન્દ્ર થયો છે. તેથી તેણે ઇન્દ્રને સવારી ન કરવા દેવા ઘણા તોફાન કર્યા ને છેવટે ભાગવા લાગ્યો. પણ ઇન્દ્રે પોતાના સામર્થ્યથી તેને પકડયા. ઇન્દ્રને હરાવવા હાથીએ જે રૂપ કર્યાં તો ઇન્દ્રે પણ જે રૂપ કર્યાં. તેણે ચાર તો ઇન્દ્રે ચાર, આમ બંને પોતાના રૂપ વધારતા ગયા તે જોઈ વિચારમાં પડેલા ઇન્દ્રે અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગથી જાણ્યું કે આ તો ગૈરિક છે. તરત ઇન્દ્રે હાથી પર ચડી તર્જના કરતાં કહ્યું.

‘ગૈરિક ! જરાક તો સમજ. સમજણ વગરના આટલા તપ-અનુષ્ઠાન નિષ્ફળ ગયા. હવે અહીં તારું શું આવે એમ છે ? ‘ઇન્દ્રના પ્રતાપને નહીં સહી શકતો તેના વચન સાંભળી તે નમ્ર થયો ને કળા પ્રમાણે વર્તવા લાગ્યો. ઇન્દ્ર બનેલા કાર્તિક શેઠનો હવે એક અવતાર કરી મોક્ષે જશે. (આ વાત શ્રી ભગવતીસૂત્રમાં સવિસ્તર છે) અર્થાત પોતાના નિયમ વિરુદ્ધ આ રાજાના હતી પણ રાયાભિયોગેણું નામનો આગાર રાખેલ હોઈ નિયમનો ભંગ થયો ગણાય નહીં.

કેટલાક દૃઢધર્મી આત્માઓ એટલા પ્રબળ અને આંતરિક શક્તિવાળા હોય છે કે રાજા આદિની આજ્ઞાને પણ મદસ્ત ન આપી પોતાનો નિયમ સાચવે છે. તેઓ એમ જાણતાં જાણે છે કે નિયમ ઉપર જ ધર્મ ઊભો છે. નિયમ એટલે નિયમ, તે સંબંધમાં કોઈપણ સંશય નથી.

કેશાની કથા.

પાટલીપુત્ર નગરમાં નિરવધિ રૂપ-તાવડ્ય-દલાચાનુયાંકિ સુભમવિના કૌશ જેવી કૌશ નામની સંધિકા હતી. ત્યાંના મહામાત્ય શત્રુઘ્નમંત્રીના મોટા પુત્ર અશ્વત્થામને આ સંધિકા ઉપર અત્યંત પ્રીતિ હોઈ તેઓ ત્યાં જ રહેવા લાગ્યા. ત્યાં રહી તેમને

સાડાખાર કોડ સુવર્ણમુદ્રાનો વ્યય કર્યો હતો. કોશાને પણ સ્થૂલભદ્ર પર અપાર મમતા ને પ્રીતિ હતી, રાજ્યના પ્રપંચથી ને ષડ્યંત્રના લોગ બનેલા પોતાના પિતાના અકાળ અવસાનથી ખિન્ન થયેલા સ્થૂલભદ્રે ઘણું સમજાવવા છતાં મહામાત્યની પદવી ન લીધી ને વૈરાગ્યવાસિત થઈ તરત દીક્ષા લીધી.

ગુરુ મહારાજ પાસે રહી તેમણે જ્ઞાન-ધ્યાનદિ કરવા માંડ્યાં. એમ કરતા ચોમાસું આવતાં તેમણે કોશાને પ્રતિજ્ઞાધવા તેને ત્યાં જ ચોમાસું કરવા જવાની ગુરુમહારાજ પાસે આજ્ઞા માગી. યોગ્ય જાણી ગુરુજીએ અનુમતિ આપી. તેઓ ચાતુર્માસ પધારતાં કોશાની આનંદોર્મિની હેલી ચઢી. ઘર છોડી ચાલી ગયેલા પ્રિયતમ પાછા ઘરે આવ્યા.

એ મધુરી ઘડી-ક્ષણ-પળ સજીવ થઈ ઉઠશે તેનો ઉમળકો, ઇચ્છા ને તરંગો ચોક્કસ જણાઈ આવતા હતા. તેનો નિર્દોષ પ્રેમ પ્રિયતમને ચરણે બધું જ ધરી દેવા આતુર હતો. ને સ્વાદુ ષટ્તરસ લોજન ઘણા ભાવથી બનાવતી ને વહોરાવતી. વીણાના તાર પર તેની આંગળી ફરતી ને આખું વાતાવરણ ફરી જતું. તે ગાતી ને નવી જ સૃષ્ટિ જાણે ઉભી થતી. તે નાચતી ને સૃષ્ટિમાં ચેતના ચમકી ઉઠતી. શું તેની દેહચષ્ટિ? તેના એક એક અંગ-ઉપાંગમાંથી જાણે સુડોળ કળા ને કાવ્ય ઝરતાં હતાં, માદક રસ લયું ધૈવન નિતરતું હતું. પરંતુ શ્રી સ્થૂલભદ્ર તો આત્માનું ઐશ્વર્ય માણી રહ્યાં હતાં. વિરાગની અચિત્ય મધુરિમા આસ્વાદી રહ્યા હતા. નિજનંદની મોજમાં તેમનો આણુએ આણુ-પ્રદેશે પ્રદેશ લયલીન થઈ ગયો હતો.

અનાહતના નાદમાં સંસારની સમસ્ત રાગિની સમાઈ ગઈ હતી, ને મુક્તિનો મહારાગ આલાપાઈ ચૂક્યો હતો. તેના આરોહ-અવરોહના તાનપલટા બિચારી કોશા સમજી શકતી નહોતી. તેણે પોતાની કળા, ચતુરાઈ, પ્રીતિ ને રીતિ પ્રકટ કરવામાં કોઈ મણા નહોતી રાખી. પણ જ્યારે શ્રી સ્થૂલભદ્રે પોતાની કળા-આત્મકળા બતાવી ત્યારે કોશા તેમની મહાનતા જોઈ બાળકની જેમ ચરણોમાં ઢળી પડી. પોતે કરેલી બાલચેષ્ટાની ક્ષમા માંગી. શ્રી સ્થૂલભદ્રે તેને આંતર વૈસવ બતાવ્યો. ઉપદેશ દઈ પ્રતિજ્ઞાધી ને વ્રતધારી શ્રાવિકા બનાવી, કોઈપણ સંયોગમાં ધર્મમાં દૃઢ અને સ્થિર રહવાની શિખામણ આપી.

ધર્મ પામ્યાનું અહોભાગ્ય સમજાવી વિહાર કર્યો ને અખંડ ચારિત્રવાળા તેઓ આવ્યા ગુરુમહારાજ પાસે. ‘દુષ્કર દુષ્કર કારક’ તરીકે તેમને ગુરુએ સંજોધ્યા ને ને સંઘ સમક્ષ તેઓ આદર પામ્યા. કોશા રાજનર્તકી હતી. રાજ્યે મોકલેલા પુરુષને પ્રસન્ન કરવા એ તેનો વ્યવસાય હતો. ચોથાવ્રતનો તેનો નિયમ હતો. કોઈ પુરુષ સાથે બેસવાનો પણ પ્રસંગ આવતો ત્યારે તે આર્ય સ્થૂલભદ્રના, તેમના સંયમના તેમના બ્રહ્મચર્યના જ ગુણ ગાતી. રાજના કોઈ અતિપ્રીતિપાત્રને પણ તે મચક આપતી નહોતી.

એકવાર એક રથકાર પર નંદરાજ ખુશ થયા. કામદેવ જેવા સ્વરૂપવાન રથકારે કોશાનું આતિથ્ય મળે તે માટે નંદરાજને પ્રાર્થના કરી. રાજ્યે આજ્ઞા આપતા તે

કેશાને ત્યાં આવ્યો. કેશાએ તેને આવકાર આપ્યો. મનગમતા ખાદ્ય-પેય પહોંચાડ્યા અને દાસીઓ સેવામાં ઉભી રહી. પોતે પાસે આવી બેઠી ને વાર્તાવિનોદ કરવા લાગી. વાત-વાતમાં તે સ્થૂલભદ્રના શુભ ગાતી ને પેલાની રસવૃત્તિ પર બહુ ટાકું પાણી ઢાળાતું. તેને બધી સગવડ, આદર માન સેવા ચાકરી કરનાર બધું મળી ગયું. પણ જે અભિલાષાથી તે આવ્યો હતો તેને કેશા ગણકારતી નહોતી, અરે પોતાના વચ્ચનો પણ સ્પર્શ ન થાય તેની ચતુરાઈપૂર્વક કાળજી રાખતી હતી. સ્વકાર પાસે હસ્તલાઘવની અફળુત કળા હતી. કેશાના અંતઃકરણને જીતવાની ઇચ્છાથી તેણે પોતાનું કૌશલ આરંભ્યું.

કેશાના આંગણના ઉપવનના આશ્રવૃક્ષ પર કેરીની લુંબ લાગી હતી, તે ખતાવતા તે બોલ્યો; જુઓ, અહીં ખારીમાં બેઠા બેઠા હું પેલી આખી લુંબ તમને તોડી આપું ? ' અને તેણે હસ્તલાઘવથી તે લુંબ પર બાણ માર્યું. તે બાણને પાછળ ખીંજું બાણ માર્યું. આમ શરસંધાન કરી ખીંજને ત્રીજું, ત્રીજાને ચોથું બાણ મારી પોતે બેઠો હતા, ત્યાં સુધી બાણની શ્રેણી કરી. પછી જેવતા લુંબ સહિત આખી શ્રેણી હાથમાં લઈ લુંબ કેશાને આપી. પોતે અતિદુષ્કર કાર્ય કર્યું હોય તેવો ભાવ લાવી કહ્યું ' જોયું ? ' તેના મનોભાવ બાણી કેશાએ કહ્યું ' હા લાઘવ જોયું ' કેશાએ શ્રી સ્થૂલભદ્ર પાસે ત્યારે ચોથું ત્રત લીધું ત્યારે રાજા કે તેમણે મોઢલેલ પુરુષની જયજ્ઞાનો ભાંગો અપવાદ તરીકે રાખ્યો હતો. છતાં પણ તે પોતાનું ત્રત અખંડ રાખવા મથતી હતી. તેથી વિરક્તિને ક્યાંય મોહ ઉપજવા દેતી નહી. તેથી તે બોલી;

' અગ્નિથી લાલચોળ થાંભલાને વીંટળાવું સારું પણ નરકઢાર જેવી રમણીનો સંગ કરવો સારો નથી. ' આમ કહી કળા ચતુરાઈનું તેનું અભિમાન ચૂરવા તેણે પોતાની કળા ખતાવી. સરસવનો દગલો કરી તેમાં સોય જોતી તેના ઉપર કમળનું ફુલ મોઢવ્યું. પછી તેના ઉપર પોતે ચડી નાચવા લાગી ને બોલી;

' આંખાની લુંબ તોડવી દુષ્કર નથી ને સરસવના દગલા ઉપર નાચવું ય કાંઈ દુષ્કર નથી. દુષ્કરતા કરનાર તો મહાનુભાવ સ્થૂલભદ્ર સુનિ છે, જે પ્રમદા (શ્રી)ના વનમાં પણ પ્રમાદ ન પામ્યા. '

' પવંતની શુદ્ધમાં અને નિર્જન વનમાં વચ્ચી ઇન્દ્રિયજય કરનાર-મોહને જીતનાર સંન્યસી છે. પણ સ્વયં હવેલીમાં સુવતીની સાથે રહી મોહને જીતનાર-ઇચ્છાને વશમાં રાખનાર તો એકમાત્ર શત્રુવાલપુત્ર સ્થૂલભદ્ર જ છે. ' ઇત્યાદિ એક ગણિતશાસ્ત્રને મોઢ આપ્યું સાંભળી-સંકેતે તે સ્વકારનો બપો હનગાદ અને અક્ષંકાર ઓગળી ગયો. કેશાએ તેનો ઉપદેશ આપ્યો કે તેને સમસ્ત પદાર્થોથી વેરાળ્ય થયો તેણે દીક્ષા લીધી યાવત સ્વર્ગે ગયો. કેશાએ પણ નૈન્યાસનનો મહિમા વધાર્યો ને અંતે સ્વર્ગ પામી, જેઓ કેશાની જેમ સ્વપ્રભંના સગી દેવ છે, રાજાની આજ્ઞા છતાં જેઓ પોતાનો ધર્મ તો ન પાડે પણ બીજાને ધર્મનો પ્રતિબોધ પમાડે તે જ મોહમાર્ગના સાચા પથિદ્ર છે.

૪૯. દ્વિતીય આગાર ગણાભિયોગ.

જનસમુદાયને ગણ કહેવામાં આવે છે. કરેલ નિયમનું કોઈ ગણના આગ્રહથી ઉલ્લંઘન કરવું પડે નિષિદ્ધનું સેવન કરવું પડે તેથી અપવાદ માર્ગમાં તેની છુટ રખાતી હોય છે, સામાજિક જીવન જીવનારા મનુષ્યો સામે એવાં પ્રશ્નો આવી ચડે છે કે કોઈ બળવાન પક્ષ કે સમૂહ તે નિયમધારી આત્માની કઠિનાઈની ઉપેક્ષા કરી તેની પાસે પોતાનું ધાર્યું કરાવવાની ફરજ પાડે છે. ત્યારે કોઈક જીવ તો એટલા બળીયા હોય છે કે સંયોગ-ગણ-જનસમૂહ આદિ કોઈને જરા પણ મચક આપતા નથી. તેઓ ઉત્સર્ગથી નિયમને વળગી રહેનારા હોય છે. આવી પડેલી પરિસ્થિતિનો સત્ત્વ ને ધૈર્યથી સામનો કરે છે, આના સંદર્ભમાં સુધર્મરાજનું કથાનક ઘણું પ્રેરક છે.

સુધર્મરાજની કથા.

પાંચાલદેશના રાજા સુધર્મ નામ પ્રમાણે શ્રી જિનધર્મની સુંદર આરાધના કરનાર હતા. તેઓ પ્રતાપી ન્યાયી અને પ્રજાવત્સલ હતા. એકવાર આરક્ષકોએ આવી અરજ કરી કે મહાબલ નામનો કોઈ લુંટારો પ્રજામાં ત્રાસ ફેલાવે છે અને આપણા ગામડાઓ લૂંટી લે છે. આ સાંભળી રાજાએ કહ્યું ‘હું સ્વયં તેનો નિગ્રહ કરીશ.’

કહ્યું છે કે, મદમત્ત વનહસ્તી ત્યાં સુધી જ ગળે છે કે જ્યાં સુધી પોતાના માથા સુધી પહોંચેલી પૂંછડી ઝુલાવતો કેશરી આવ્યો નથી. એટલે રાજાએ સૈન્ય સાબડું કરી વનપ્રદેશ ઘેરી લીધો. ને લુંટારો પકડાઈ ગયો, પાછા ફરતા સારા મુઠૂતે રાજા નગરપ્રવેશ કરે છે ત્યાં નગરનો ગોપુર (મુખ્ય દરવાજો) ઓચિંતો તૂટી પડ્યો. આને અપશુકન સમજી રાજા પાછા ફર્યો. નગર બહાર રહી તેમણે નવો દરવાજો કરાવ્યો ને સારા મુઠૂતે પાછા નગર પ્રવેશ કરવા ગયા ફરી દરવાજો કકડભૂસ કરતો પડી ગયો. આમ કેટલીકવાર નવો દરવાજો બનાવવામાં આવ્યો પણ જ્યારે જ્યારે રાજા એ દરવાજોથી પ્રવેશ કરવા આવે ને દરવાજો રેતીના ઢગલાની જેમ પડી જાય, સાશંક ને ચકિત થયેલ રાજા વિમાસણમાં પડ્યો. તેણે પોતાના મંત્રીને દરવાજો પડવાનું કારણ પૂછ્યું એ મંત્રી શક્તિપંથનો ઉપાસક અને તંત્રવાદમાં વિશ્વાસ રાખનાર હતો. તેણે કહ્યું, મહારાજ, તમે તમારા હાથે કોઈ સુલક્ષણ પુરુષનો અહીં બલિ આપો, તો તમારું નડતર નષ્ટ થશે અને દરવાજો સુદૃઢ ને એવો સુસ્થિર થશે કે બળીયો શત્રુ પણ એનો કાંકરો નહીં હલાવી શકે. અહિંનો અધિષ્ઠાયક ક્રોધિત થયો લાગે છે.

આ સાંભળી રાજા બોલ્યા ‘જીવઘાતનું કામ હું નહીં કરું. ગમે તેવા અપશુકન કે પરિણામની મને ચિંતા નથી. એવા આભૂષણ પહેરવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી જે પહેરવાથી કાન જ દૂટી જાય. નીતિ પણ કહે છે કે જીવન, બળ અને આરોગ્યના અભિલાષી રાજાએ સ્વયં તો હિંસા ન કરવી પણ જો કોઈ બીજા કરતા હોય તો તેનું અવશ્ય નિવારણ કરવું જોઈએ.’

આમ કહી રાજા પાછા છાવણીમાં આવ્યા. વહેમી મંત્રી નગરના આગેવાનો અને બીજા કેટલીક વ્યક્તિઓને કહેવા લાગ્યો કે ‘આ અપશુકન સૂચિત છે. તેના ઉપાય તરીકે નરખલિની વાત રાજાને કરી પણ તેમના ગળે તે ઉતરતી નથી. લાગે છે કે કોઈ મોટી આપત્તિ આવનાર છે. આ નગરનો નહીં પણ આખા દેશનો પ્રશ્ન છે. રાજા ચલાવવું છે ને હથીયાર ચલાવવું નથી. બોલો ભાઈઓ ! તમારા આઘોષ પર બધું અવલગ્ન છે. પ્રજા ધારે તે કરી શકે. માટે તમે બધા જઈ રાજાને કહો કે આ ઉપદ્રવમાંથી બચવા નરખલિ આપો, પ્રજાના પ્રતિનિધિ ને આગેવાનોએ રાજાને બધી વાત કહી. પણ રાજાએ એજ ઉત્તર આપ્યો કે ‘માણસ તો શું જનવર પણ ન મરાય. આપણે કોઈના પ્રાણ જ લઈ લઈએ તો તેની પાસે બચે જ શું ?’ તેમણે કહ્યું ‘રાજા, આપને કાંઈ જ કરવાનું નથી. અમારા હિત માટે અમે જ બધું કરીશું. માત્ર તમે વિદન ન નાજો.’

રાજાએ કહ્યું-પ્રજાએ કરેલા પાપનો છટ્ટો ભાગ રાજાને મળે છે. કહ્યું છે કે, જેમ સત્કર્મનો ભાગ તેમ પ્રજાએ કરેલ દુષ્કર્મનો પણ છટ્ટો ભાગ રાજાને મળે છે. માટે હું અનુમતિ પણ ન આપી શકું.

એક વાચાળ માણસે કહ્યું ‘તમને તો કાંઈ લેવા દેવા નથી. પણ અમે અમારા યોગદ્દેશ માટે કરીએ છીએ. ચોદણું કહીએ પણ છીએ કે આ પાપથી તમને કાંઈ લાગે વળગે નહીં. બધું પાપ અમે અમારા માથે લઈએ છીએ !’ આમ ઘણા પ્રયત્ને એ લોકોએ રાજાને મૌન રહેવા વિવશ કર્યો. પછી પંચે ભેગા થઈ ઉઘરાણું કરી તેમાંથી સુવર્ણ-પુરુષ બનાવ્યો. ગાડીમાં ગોઠવી નગરમાં ફેરવતા ઘોષણા કરાવી કે ‘જે માતા પોતાના પુત્રને પોતાના હાથે વિષપાન કરાવે અને પિતા પોતાના હાથે પુત્રનું ગળું કાપે તો તેને આ કોડ રૂપિયાથી નિર્મિત સોનાનો પુરુષ આપવામાં આવશે.’

કેટલોક વખત આ ઘોષણા અને તેની ચર્ચા ચાલતી રહી પણ કોઈ સુવર્ણપુરુષ લેવા આગળ આવ્યું નહીં. એવામાં તેજ ગામમાં રહેતા જન્મથી દરિદ્રી વરદત્ત નામના બ્રાહ્મણને તેની નિદંય અને નિર્લજ્જ પત્નીએ સમજાવ્યું કે ‘આપણને સાત સાત પુત્રો છે તે આ કામના ? આ બધાના પોષણ પણ થતા નથી ને આપણું જીવન આમ ને આમ પરિશ્રમ કરવામાં જ જવા આવ્યું. એક પુત્ર જાય ને બદલામાં આપણું કુટુંબ સુખી થાય એમ છે. તમે તો ગમે તેટલું કર્યો તોય આ બવમાં કાંઈ પૈસો બાળવાના નથી. પત્નીની વાતમાં પતિ સદમત થયો અને તેમણે સદુશી નાના પુત્રને આપવો નક્કી કર્યો. કેમ કે ધન છે તો બધું છે. અપૃત્ય પણ પૃત્ય, અગમ્ય પણ ગમ્ય અને અવન્ય પણ વન્ય થાય એ પ્રભાવ ધનનો છે. આમ આ દંપતીએ ધનની લાલચે અન્ય કરવાનો નિર્ધાર કર્યો.

પ્રધાનને બોલાવી વરદત્તે કહ્યું ‘આ માટે પુત્ર લઈ જવ અને સુવર્ણપુરુષ અમારા પરમા ગાળીને મૂકો.’ તેમણે કહ્યું ‘એમ કાંઈ આનાપુરુષ મળે નહીં, તે

ભાંગેલા દરવાજા પાસે આવી તેને વિષયાન કરાવો ને ગળે ઘા કરો પછી સોનાનો પુરુષ મળે. કેમકે આ હત્યા કરે કોણ ?' પતિ-પત્નીએ એ વાત માની. તેમના પુત્ર ઇન્દ્રદત્ત બાળકે વિચાર કર્યો શું સંસારના લોકોને તેમની સ્વાર્થબુદ્ધિ છે ? માતા-પિતા પણ ધન માટે પુત્રને મારવા તૈયાર થાય. આથી વધુ આશ્ચર્ય શું હશે ?' મહાજનને ઇન્દ્રદત્ત સોંપવામાં આવ્યો. તેના મા-બાપે જેમ મહાજન કહે તેમ કરવા કબુલ કર્યું. ઇન્દ્રદત્તને સુગંધી દ્રવ્યોનું મર્દન, સ્નાન-વિલેપન કરાવી સુંદર વસ્ત્રો પહેરાવી પુષ્પમાળા આદિથી સજ્જી દરવાજા પાસે વાજતે ગાજતે ઠાઠમાઠથી લાવવામાં આવ્યો. રાજ-પ્રધાનમંડલ, નગરના ગણ્યમાન્ય પુરુષો તેમજ અગણિત જનસમુદાય ત્યાં ઉપસ્થિત હતો, બાળક જ્યારે વધસ્થાને લાવવામાં આવ્યો ત્યારે તેના મુખ પર આનંદ અને સ્વસ્થતા ઝળકતી હતી. સહુને વિસ્મય ઉપજાવે તેવી આ વાત હતી. અત્યારે તો વજની છાતી વાળો પણ મૃત્યુના ઓળા ભેતો ને રોતો હોય. તેની વધતી જતી ખુશી જોઈ રાજથી ન રહેવાયું ને તેમણે પૂછ્યું, મરણ સામે ઉભું છતાં તને વિષાદની જગ્યાએ આનંદ કેમ જણાય છે ? તેણે કહ્યું ' મહારાજ, વિદ્યાભ્યાસમાં મેં જાણ્યું હતું કે જ્યાં સુધી સમીપ ન આવે ત્યાં સુધી ડરવું પણ જ્યારે ભય સમક્ષ આવી ઉભું હોય ત્યારે ડરવાથી શું વળવાનું છે ? માટે હું ભય સામે નિર્ભય થઈ ગયો છું. શરણથી જ મરણનો ભય ઉત્પન્ન થવાથી હંસના જેવી સ્થિતિ મારી થઈ છે.' રાજાએ તે હંસની વાત પૂછતા તેણે કહ્યું ' મહારાજ સાંભળો :-

કોઈ અરણ્યમાં મોટા સરોવરને કાંઠે એક મોટું સીધું ને ઊંચું વૃક્ષ હતું. તેની ઉપર ઘણા હંસો વસતા હતા. નાના યુવાન અને વૃદ્ધ. ઝાડના મૂળ પાસે ઉગેલી એક વેલ ઝાડને વીંટાઈને ઉપર વધવા લાગી. તે જોઈ વૃદ્ધહંસે સર્વ હંસને ચેતવણી આપતાં કહ્યું, આ વેલના અંકુરને તમે ચાંચથી કરડી બાજો, ઉપર સુધી વધી જતાં આપણા માટે મરણાંત કષ્ટ આ વેલ ઉભું કરશે. આ સાંભળી યુવાન હંસો હસવા લાગ્યા, કે ક્યાં સુધીનું શંકાશીલ મગજ ! ઘરડા થયા ને ઘણું જીવ્યા તોય હજી મરણનો ભય કેટલો છે ? તેમને અમર થવું લાગે છે. આ અંકુરો કેવો સરસ લાગે છે ને આમાંથી કેવી રીતે મૃત્યુ ઉદ્ભવી શકે એજ સમજતું નથી.' આમ સહુએ વૃદ્ધની વાત હસી કાઢી. તે હંસદાદા જ બવાણા થઈ ગયા. વેલો વધતો રહ્યો. વૃદ્ધ હંસે વિચાર્યું આ તરુણાઈના તોરમાં પોતાના જ હિતાહિતને સમજી શકતા નથી. જેમ નકટા માણસને સ્વચ્છ આયનો (દર્પણ) બતાવતાં આનંદને બદલે ક્રોધ જ થાય તેમ પ્રાય : વર્તમાનમાં કોઈને કામની-સાચી શિખામણ આપીયે તો સામાને ક્રોધ જ થાય. વળી પ્રાણીવાર્તામાં કહેવાયું છે કે જે તે માણસને ઉપદેશ આપવો જોઈએ નહીં. જૂઓ ? મૂર્ખ વાનરે સુઘરીને ઘર વિનાની કરી.

એક વનખંડમાં વૃક્ષપર સારો મળનો માળો ખાંધી સુઘરી આનંદથી રહેતી

હતી. તેણે એકવાર વરસાદથી પલ્લળીને ધૂજતો વાંદરો જોયો. સૂસવાટા મારતાં પવનમાં તેના દાંત કડકડ બોલતાં ને ઠંડીથી બચવા ઘણાં ફાંફાં મારતો પણ તેને ક્યાંય સગવડ મળી નહી. આવી દયનીય દશામાં વાનરને જોઈ સુધરીએ કહ્યું ‘વાનરભાઈ ! તમારે તો મળના હાથપગ છે. તમે તો મારા કરતાં પણ વધારે સારુ રહેણાક બનાવી શકો. વરસાદમાં પલ્લળો છો તેના કરતાં સ્થાન બનાવી લો ને ?’ આ સાંભળતાં વાંદરાને પીત્તો ગયો, દાંત કચકચાવતો ને આંખનાં ભવાં ચડાવતો બોલ્યો ‘રે ? સોયજેવા અણિયાળા મોંવાળી, દુષ્ટ આચરણવાળી પોતાની જાતને પંડિત કહેનારી ! હું ભલે ઘર બાંધવામાં કુશળ ન હોઉં પણ ઘર ભાંગવામાં તો ચતુર અને સમર્થ છું.’ એમ કહી ઝડપથી ઝાડ પર ચડ્યો. સુધરી છવ લઈ નાડી ને સામા ઝાડે બેઠી. તેના જોતાં વાંદરાએ તેનો માળો વીંખી પીંખીને વેર-વિખેર કરી નાંખ્યો. સુધરી બિચારી મનમાં સમસમી રહીને શિખામણ આપવાનું ક્ષણ ભોગવી રહી.

ઈત્યાદિ વિચાર કરી વૃદ્ધહંસે મૌન સેવ્યું. રમૂજે ચઢેલા હંસોની વાતનો તેણે ઉત્તર આપ્યો નહી. સમય જતાં તે વેલ વધતી વધતી ઝાડને વીંટળાઈ ઠેઠ ઉપર સુધી પહોંચી ગઈ. આ ઝાડ એકદમ સીધું ને ઉંચું હોઈ કોઈ તે પર ચડી શકતું નહી પણ આ વેલ તો હવે ઘણી મજબૂત દોરડા જેવી થઈ ગઈ હતી. એક પારધીની નજર પડી. તેણે વેલ સુદૃઢ જોઈ ને માંડયું વૃક્ષ પર ચડવા. હંસલા તો ચણવા ગયેલા. પારધીએ ઉપર જાળ બાંધી દીધી. સાંજ પછી હંસના ટોળા પાછા ફરવા લાગ્યા. ઝાડ પર બેસતા ગયા તેમ જાળમાં સપડાતા ગયા ને ફસાઈ ગયા પછી રાડારાડ કરી વન ગળવવા લાગ્યા. પણ એમને કોણ બચાવે ? તેમની દુર્દશા જોઈ વૃદ્ધ હંસે કહ્યું ‘મેં તમને ત્યારે જ કહેલું કે ‘વેલના અંકુરને વધવા ન દો. પણ તે વળતે તમે મારી વાત હસવામાં કાઢી નાખી. ત્યારે સાવ કોમળ દેખાતી વેલ આજે દોરડાથી પણ મજબૂત થઈ ગઈ છે.’ હંસો બોલ્યા, ‘અમને તો વેલ ઘણી ગમી હતી. તેમાં બેસવા-સૂવાને બુલ્લવાની મોજ પડે ને એની છાયામાં આપણે વધારે સ્વસ્થ રહીશું’. એવા વિચારે અમે વેલને તોડી નહી. આ તો જેના ભરોસે શરણે રહ્યા તેણે જ ભયમાં મૂક્યાં, તમે કહો તેમ કરીશું’ પણ આમાંથી ઉગરવાનો કોઈ ઉપાય હોય તો જણાવો. કહ્યું છે કે સાત-ધાતુથી બંધાયેલું આ શરીર ચિત્તને આધીન છે. જો ચિત્ત નાશ પામે (અસ્થિર થાય) તો ધાતુઓ પણ નાશ પામે છે. માટે મનને યતનપૂર્વક સ્વસ્થ અને નિર્મળ રાખવું. કારણ કે સ્વસ્થ ચિત્તમાં જ સારી બુદ્ધિઓ-સારી વિચારસરણી ઉત્પન્ન થાય છે. અને બુદ્ધિથી જ કાર્યો સંપન્ન થાય છે.’ વૃદ્ધ હંસે વિચાર કરીને કહ્યું કે ‘ત્યારે પારધી પકડવા આવે ત્યારે ગળુ દીધું મૂંઝી મુડદાની જેમ પડ્યા રહેજો. તમને મરેલા માની નીચે ઉતરી એ જાળ ખોલી નાખજો. અથવા બધાને બહાર કાઢી મૂકજો.

તમે હતાન ચતાન કરજો નહી. તમે બધાં બહાર નિકળી ગયા પછી હું સંકેત કરીશ, એટલે મહુ એક સાથે ઉડી જાશે. આમ કરજો તોજ બધાં બચી શકશે.’

અને ખરેખર તેમજ થયું. બધાં પછી એક સાથે ઉડી ગયા. પછી ખીજે વાસ કરી તેઓ બોલ્યા, જે નિરુપદ્રવી વૃક્ષપર અમે લાંબા સમયથી વસતા હતા. ત્યાં મૂળથી વેલડી ઉભી થઈ. તે અમારું આશ્રયસ્થાન હોઈ શરણુ હતું અમને શરણુથી જ લય જાગ્યો. ઇન્દ્રદત્તે રાજાને કહ્યું 'રાજા! મને પણ શરણુથી જ લય પેદા થયો છે. બાપ મારે તો રહતું મા પાસે જાય. મા મારે તો બાપની પાસે હોયું ઠાણવે તે બંનેથી અન્યાય થાય તો મહાજન પાસે જઈ વિનંતિ કરે ને કદાચ ત્યાં સંતાપ કે કલેશ થાય તો છેવટે રાજા સમક્ષ ન્યાય મેળવે ત્યારે જુઓ અહીં મારી દશા. મા વિષ આપવા ને પિતા ગરહન આપવા તૈયાર છે. મહાજને પૈસા લેગા કરી આ મહાઅનર્થ આદર્યો છે. અને મજાની વાત એ છે કે રાજાની સમ્મતિથી રાજાની છાયામાં આ બધું થઈ રહ્યું છે. ત્યારે મારે કોનું શરણુ? મા-બાપે દિકરો મારવા આપી દીધો છે. રાજા પોતે શત્રુની જેમ ઘાતક થયા છે.'

'દેવતા બલિ લેવા તૈયાર થયા છે. હવે બચીને જવાનું ક્યાં? પછી લય રાખીને ફરક શો પડવાનો? માટે હું નિર્ભય છું.' બાળકની વાત સાંભળી રાજા ઉપર ઉંડી અસર થઈ. તરત તેણે આજ્ઞા કરી કે આ અનર્થનો અહીં અંત આવે છે અને આને અલય દેવામાં આવે છે.' આ સાંભળી મોટો સમૂહ રાજાને કહે કે 'આ એકને બચાવતાં તમારા પ્રવેશથી આખા નગર પર આપત્તિ ઉતરશે.' રાજાએ કહ્યું 'હું આ નગરમાં પ્રવેશ જ નહીં કરું. જે કાંઈ વેઠવું પડશે તે વેઠી લઈશ. પણ હવે તો અહીં કોઈ પણ પ્રાણિનો બલિ નહીં અપાય.' એવામાં કોઈ દેવે પ્રકટ થઈ કહ્યું 'રાજાને પ્રણામ, ધન્યવાદ, તમારું સત્ત્વ અને ધૈર્ય જોવા જ મેં આ બધું ઉપજાવ્યું હતું. તમે ખરા ઉતર્યા, તમને ધન્ય છે. મને ક્ષમા આપો' એમ કહી નગરનો અદ્ભુત દરવાજો ક્ષણવારમાં બનાવી દેવ આદર્યો ગયો. સુધર્મરાજાએ જનગણનો આગ્રહ છતાં તેમનું હિંસામય વાક્ય ન માન્યું. વૈરાગ્યથી તેમણે દીક્ષા લીધી અને નિર્વાણ પામ્યા.

૫૦ તૃતીય આગાર-વૃત્તિકાંતાર.

દુકાળ આદિને કારણે આહારાદિ ન મળવાને લીધે, અથવા જંગલમાં માર્ગ ભૂલવાને લીધે ક્ષણ જળાદિ અર્થે કે આવા જ કોઈ પ્રસંગે જીવન નિર્વાહ માટે જે મિથ્યાત્વનું સેવન કરવામાં આવે તેને વૃત્તિકાંતાર આગાર કહેવામાં આવે છે. ઉત્સર્ગ-અપવાદના જાણ, મોક્ષાર્થી-સંવિગ્ન મહાનુભાવને, પોતાના જીવન માટે મિથ્યાત્વાદિનું સેવન કરવું પડે કે નિયમભંગ કરવો પડે છતાં તે આ વૃત્તિકાંતાર નામના આગારથી અખંડ રહે છે. આવા કપરાં ક્ષિણ સમયમાં પણ કેટલાક વીર દૃઢતા રાખી અપવાદને સેવતા નથી. આ વિષય પર અન્યકારી લેકાનું જીવન પ્રેરક છે.

અચ્ચંદારી ભટ્ટાની કથા

ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત શહેરમાં ધન્ના નામના શેઠ વસે. તેમને ભટ્ટા નામની ધર્મપત્ની તેમને આઠ આઠ પુત્રો પર એક દિકરી હતી. નામ હતું ભટ્ટા. ઘણું લાડકોડમાં ઉછરવાને લીધે તે વાત-વાતમાં રીસાઈ જતી. મોટું ચડતાં વાર જ નહીં. તેના પિતાએ વહાલી દિકરી માટે સહુને આજ્ઞા કરી કે, ભટ્ટા જે કરે કહે તે સહી લેવું પણ તેને ચુંકાર પણ કરવો નહીં. તેથી તે અચ્ચંદારી ભટ્ટાના નામે પ્રસિદ્ધ થઈ. અતિસ્વરૂપવાન અને યુવાવસ્થાએ પહોંચેલી તેને મહામાત્રે ભેઈ ને ગમી ગઈ. તરત તેનું માથું કરાવ્યું પણ ધત્તા શેઠે સાફ સાફ વાત કરી દીધી કે, અમે કોઈ દિવસ એનું વચન ઉલ્લંઘ્યું નથી. તેથી એકેએક વાત માનવી પડે. એ કબૂલે તો લગ્ન કરવામાં અમને વાંધા નથી. મંત્રીએ કબૂલ કરતાં તેમના સારી ધામધૂમથી લગ્ન થઈ ગયા. તેમનો વહેવાર સારી રીતે ચાલતો હતો ને અચ્ચંદારી ભટ્ટાના કથા પ્રમાણે બધું વ્યવસ્થિત ચાલતું હતું. કેટલોક સમય વીત્યા પછી ભટ્ટાએ મંત્રીને કહ્યું ‘ભુજો ! તમે રહ્યા મંત્રી ને તમને રહ્યું ઘણું કામ. પણ સાંજે મને એકલીને ગમતું નથી, માટે તમારે વહેલાં ઘરે આવી જવું. દીવા થયા પછી તમને ક્યાંય જવા નહીં દઉં.’ મંત્રીએ હા પાડી, બીજા દિવસથી મંત્રી રાજસભામાંથી વહેલા ઉઠી ઘરે આવી જાય. મંત્રીને રાજ વહેલા ઉઠી જતા ભેઈ રાજાએ એકવાર કારણ પૂછ્યું. તેણે હતી તે હકીકત જણાવી દીધી. ફોતફોટી રાજાએ એક દિવસ મંત્રીને ઉઠવા ટાણે વાર્તા-વિનોદમાં રાષ્ટ્રી લીધા. મંત્રીએ પ્રયત્ન તો જવાના ઘણું કર્યું પણ આજે રાજા પણ રમૂજે ચડ્યા હતા.

આમ જામેલી સભા અડધી રાત સુધી ચાલી. અર્ધી રાતે તેણે ઘરે આવી ખારણા ઉપાડવા ઘણું કહ્યું પણ ભટ્ટાએ ઉત્તર જ ન આપ્યો. મંત્રીને સમજાઈ ગયું કે પત્ની રીસાઈ ગઈ છે. તેણે મનાવવા ઘણા નમ્ર વચનો કહ્યાં પોતે સભામાંથી ઉઠી ન શક્યો ને રાજાએ જબરીથી રાષ્ટ્રી રાખ્યો આદિ ઘણું કહ્યું, ત્યારે તે જોડ્યા વિના ઉઠીને ખારણું ખોલી તેની પાછળ સંતાઈ ગઈ. મંત્રી અંદર આવ્યો ને તે ધુંઆપુંઆ થતી ઘરમાંથી નિષ્કળી બાપના ઘરે ઉપડી. રસ્તામાં તેને ચોરોએ ભેઈ. સુંદર દેખાવને જોઈને જાણીપણું ? ચોરોએ તેને ઉપાડી ને ચાલ્યા જંગલમાં. શરીર પરનાં બધાં ઘરેણાં ઉતારી લીધાં. દિવસે બીજામાં છાના માના પડી રહેવાનું ને અંધારી રાતે જંગલની ધાર વારે ચાલવાનું...પર યાદીને મણ મણના થઈ જાય તોય ચાલવાનું અને આંખે જલી પાટા. આવવાનું તો દીકુંય ન ગમે. આવી પીડા ને વ્યથા સહન કરતી અચ્ચંદારીને ચોરો પોતાના બીજાસરદાર પાસે લઈ આવ્યા. ભેટાં જ લાય લાગે તેવો સરદાર તેમણે અચ્ચંદારીને મળારાઈ ગઈ. એમાં સરદાર ચેડા કરવા માંડ્યા ને કહ્યું ‘આજથી તું મારી સાથી ને તું તારો રાજા.’ પણ અચ્ચંદારીએ પણ હીંમત રાખવી કહ્યું, ‘તું જ દેખા રહેજો, નહીતર પરિણામ સાફ નહીં આવે.’ સરદારે નરમાશથી કામ લેતાં કહ્યું ‘સુંદરી, અહીં એકલી શાંતિ ને સ્વચ્છતા છે. સંચારની કોઈ ખટપટ-ખર્ચા, બળ-

તરા અહીં નથી હું યુવાન અને તું સુંદર છે. તું અહીંથી ક્યાંઈ જઈ શકે તેમ નથી ને આપણી વચ્ચે કોઈ પડે તેમ નથી. તે ન માની એટલે અનેક રીતે કનડગત, આતંક અને ભય ઉપજાવવામાં આવ્યાં. તેણે આ બધું સહી લીધું પણ સરદારને વશ ન થઈ.

એક દિવસ નક્કી કરીને આવેલા સરદારની વરુ જેવી દૃષ્ટિ જોઈને અચ્ચંકારીએ કહ્યું ‘તમે બળાત્કારથી પણ ફાવશે નહીં. હું સ્વસ્થતાથી મરી શકું છું. મને મરતાં કોઈ રોકી નહીં શકે. મારી હત્યાનું પાંપ જોઈતું હોય તો જ નજીક આવજો.’ અચ્ચંકારીનું અંડી જેવું સ્વરૂપ જોઈ ભીલ જોડગલા પાછો ખસી માની જવા જે કહીશ તે કરવા પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. અચ્ચંકારી ભટ્ટા ધર્મશીલ અને વ્રતધારી હતી. શિય-યના મૂલ્ય તે જાણતી હતી. તેણે ભીલને બોધ થાય માટે કહ્યું, સાંભળો હું એક દૃષ્ટાંત કહું, એમ કહી તેણે કહેવા માંડ્યું.

એક મહાત્મપત્ની તાપસ અડ નીચે રહેતો ને ઘોર તપ કરતો. તપોબળથી તેને તેજોદેશ્યા પ્રાપ્ત થયેલી. તે અડ ઉપર એક બગલી રહેતી. તે તાપસ પર ચરકી તેથી ક્રોધિત થયેલા તાપસે તેને તેજોદેશ્યા મૂકી બાળી નાખી. પોતાની આવી શક્તિ પ્રત્યક્ષ જોઈ તાપસે નિર્ધાર કર્યો કે જે કોઈ મારાથી વિપરીત વર્તશે તેને હું બાળી નાખીશ. એકવાર તે કોઈ શ્રાવિકાને ઘેર ભિક્ષા માટે જઈ ચડ્યો. તે શ્રાવિકા ધર્મિષ્ઠ અને શિયળવતી હતી, પોતાના પતિના કોઈ કામમાં હોઈ ભિક્ષા લાવતા વાર લાગી. આથી ક્રોધિત થઈ તેણે તેજોદેશ્યા મૂકી પણ તેના શિયળપ્રભાવે શ્રાવિકાને કશું ન થયું. વાત જાણી શ્રાવિકા બોલી ‘કેમ તાપસ, મને પેલી બગલી જેવી ધારી કે?’ આશ્ચર્યથી પહોળી આંખવાળા તાપસે કહ્યું ‘અરણ્યમાં થયેલી વાત તે શી રીતે જાણી?’ તેણે કહ્યું ‘તમારે એ બધું જાણવું હોય તો વારાણસીમાં જઈ અમુક કુંભારને પૂછજો. તે જણાવશે.’ તાપસ પહોંચ્યો કુંભાર પાસે. કુંભારે કહ્યું ‘મને અને એ બાઈને શિયળના પ્રતાપે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે. તેથી અમે પરોક્ષમાં બનેલી ઘટના પણ જાણી શકીએ છીએ. આ બાળવા ઉઝાડવાથી કાંઈ નહીં વળે. તમે પણ શીલ પાળવામાં પ્રયત્ન કરો.’ આ સાંભળી તાપસ ઉપશાંત થઈ શિયળમાં આદરવાળો થયો.

ભટ્ટાની વાત સાંભળી ભીલે વિચાર્યું કે-આવી ઉત્તમનારી મારા ભાગ્યમાં હોય નહીં. આને વધારે કાંઈ કરું ને જો શ્રાપ આપે તો કેણુ જાણે શું થાય ? છેવટે તેણે ભટ્ટાને બળ્બરકૂલ (બંદરે) માં સારા મૂલ્યે વેચી નાખી. લેનારે ભોગની ઇચ્છાથી લીધી પણ ભટ્ટાએ તેને પણ સાફ કહી લીધું કે ‘મરી જઈશ પણ વશ નહીં થાઉં.’ ઘણાં ઉપાયો છતાં ભટ્ટાનો સંગ ન થતાં તેણે ખાવા-પીવા-ઠંડીમાં પણ પાથરવા, ઝોઢવા આદિનો નિષેધ કર્યો. અચ્ચંકારીએ જીવનમાં કદી ન જોયેલી વિડંબના જોઈ. એને ખાવા-પીવાના સાંસા પડવા લાગ્યાં. શરીર પર કપડાં ફાટી ગયાં. એની નજરે જે માણસો પડતાં એ બધાં તેને તિરસ્કારથી જ નિહાળતાં. આ બધું ઘણું જ અસહ્ય હતું. છતાં તે મક્કમ રહી. દિવસે દિવસે ત્રાસ વધતો ગયો. તેના ખરીદનારને વિશ્વાસ

થઈ ગયો કે આને આવી ખીડા હલાવી પણ નહી શકે, એટલે કીરમણ રંગ માટે તેની તેની નસોમાંથી રક્ત કાઢવું શરૂ કર્યું. (બહુમૂલ્ય ઝીણું વસ્ત્રો રાજાને રાજરમણીઓ માટે લોહીના રંગે રંગાતાં. તેના ઘણાં મૂલ્ય નિપજતાં) લોહી લેવાની પદ્ધતિ ઘણી કષ્ટમય હતી ને શરીરને પૂરું પોષણ મળતું નહોતું. આમ રીખાઈ રીખાઈને ક્યાં મુખી વેઠવાનું હશે ? અહીંથી છુટકારો થશે કે નહી ? આવાં અનેક પ્રશ્નો ભટ્ટાનાં મનમાં ઉઠતાં પણ એનો ઉત્તર ક્યાંયથી મળતો નહી. નિરાશવદને તે આકાશ સામે જોઈ રહેતી. અકાળે જાણે વૃદ્ધત્વ આવી લાગ્યું. શરીરની કાંતિ વિલીન થઈ ગઈ. રૂપ-રંગ બધું બદલાઈ ગયું. અત્યારે એની જીવિકાને મોટું જોખમ ઉભું થયું હતું.

વૃત્તિકાંતાર નામના આગારથી તે છુટ લઈ શકતી હતી. પણ તે સાચી આરાધક હતી. તે પોતાના આચારમાં અડગ અને અટલ હતી. એવામાં ભટ્ટાનો સગોભાઈ ધનપાલ માલ ખરીદવા ત્યાં આવ્યો. ભાઈ-બહેનની નજર મળતાં જ તેઓ એકબીજાને ઓળખી ગયાં. બહેનની આ દશા જોઈ ભાઈ રડી ઊઠ્યો. તેણે ધન આપી બહેનને છોડાવી. ઘરે લાવી સારી સંભાળ કરી. થોડા દિવસમાં પાછી તે સ્વસ્થ અને સુંદર થઈ ગઈ. સહુને તેણે પોતાની વીતક કથા સંભળાવી, તે સંભળી બધાની આંખો ભીની થઈ ગઈ. તેના પતિ મંત્રી પણ ત્યાં જ હતા. સહુની સામે અચ્ચંકારી ભટ્ટાએ કહ્યું : હું બહુ ધમંડી અને રીસાળ હતી. તેનું કળ મને મળી ગયું. ત્યાં માફ માન ક્યાં રહ્યું ? આજ હું સહુની સમક્ષ પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે-હવેથી કદીપણ કોઈના ઉપર રોપ-રીક્ષ કરીશ નહીં મંત્રી ભટ્ટાને આદર-માન-પૂર્વક ઘરે લાવ્યા ને તેની સત્વશીલતાના વખાણ કર્યાં. ગમે તેવા સંયોગમાં હવે ભટ્ટા જરાય અકળાતી નથી. મોટું ચઢાવતી નથી ને સદા મુપ્રસન્ન રહે છે. જીવન જીવવાની કળા તેને હાથ લાગી ગઈ છે.

તે જ ગામમાં મુનિપતિ નામના મુનિરાજ કોઈકે કરેલા તાપણાથી દાઝી ગયા. કુંચીક્યેક તેમની સારવાર કરતા હતા. બળતરા શામક તેલની આવશ્યકતા હતી ને તે મળતું નહોતું. એમ કરતાં બાળ મળી કે અચ્ચંકારી ભટ્ટાને ત્યાં એ દુર્લભ તેલ છે, એટલે એ મુનિરાજે તેને ત્યાં આવી તેલની યાચના કરી. ઘણી જ આનંદિત થઈ તેણે સીસો લેવા દાત્રી મોકલી.

આ વરુદ્ધ દેવોથી ભરેલી સળામાં ઇન્દ્રે અચ્ચંકારી ભટ્ટા રીસ ન કરે ને તેનું મોટું કદી ન ચડે. ઇત્યાદિ પ્રશંસા કરી. વાત માન્યમાં ન આવ્યાથી એક દેવ આવ્યા ખરીદવા કરવા દાત્રી સીસો લઈ આવતી હતી ત્યાં દેવે અદ્વય ઠાકર લગાવી. સીસો પડી ફૂટી ગયો ને લાખ રૂપીયાનું તેલ પૂજા થઈ ગયું. ભટ્ટા જરાય મોટું બગાડ્યા વિના ખીસે સીસો લાવવા દાત્રીને કહે છે. તે પણ ફૂટી જાય છે. ત્રીજી વાર કહેતા ને પણ દેવ ફાટી નાંખે છે; છતાં જાણે કાંઈજ બન્યું ન હોય તેમ તસવી મરકતી ભટ્ટા બોલીકુંચ્યા મેવાનો લાલ માદે જ દેવો જોઈતો હતો. હવે હું જ લઈ આવું. એમ કહી ખેલે માથા ને છેલ્લો સીસો લાવી. તેના ગ્રિયતાના પ્રભાવે દેવના પત્નો નિબળ્યા ગયા.

ભટ્ટાએ બહુ આદર માનપૂર્વક તેલ શુરુ મહારાજને આપ્યું. તે લેતાં મુનિશ્રી બોલ્યા : 'હે શ્રાવિકા, અમારા નિમિત્તે દાસીને હાથે ત્રણ ત્રણ સીસા મોંઘા તેલના કૂટી ગયા. છતાં તમારું મોહું પણ કટાણું ન થયું, તમારી સમતુલા ને સ્વસ્થતા અચરજ પમાડે તેવી છે.' અચ્ચંકારીએ હાથ જોડી સસ્મિતવદને કહ્યું 'ભગવન્ ! રોષ અને રીસના પરિણામ મેં અહીં જ લોગવ્યાં છે. તેના અનિષ્ટ ફળ ન જોઈતા હોય તો રોષાદિ છોડવા જ જોઈએ.' મુનિના પૂછવાથી તેણે પોતે અનુભવેલ વ્યથાની કથા કહી સંભળાવી. સાંભળનાર માત્રની આંખો ભીની થઈ અને તે દેવ પણ પ્રત્યક્ષ થઈ પ્રણામપૂર્વક બોલ્યો કે 'ધન્ય છો તમે. ઇન્દ્ર પણ તમારી પ્રશંસા કરે છે, તમને રોષ કે રીસ આવે છે કે નહીં ? તે જોવા હું આવ્યો હતો ને સીસાઓ કુટતાં બતાવ્યા હતા. પણ લો આ તમારા સીસા આખા જ છે. મેં જે અપરાધ કર્યો તેની ક્ષમા પ્રાર્થુ' છું. તમારા દર્શનથી હું પણ ધન્ય થયો છું.' ઇત્યાદિ સ્તુતિ કરી દેવ ચાલ્યો ગયો. વિસ્મય પામતાં મુનિ ઉપાશ્રયે આવી શુરુજીની વૈયાવચ્ચ કરતા અચ્ચંકારીનું આશ્ચર્ય-કારી ચરિત્ર સંભળાવી રહ્યા. સહુએ તેની સ્વસ્થતા ને ધૈર્યનું ખૂબ જ અનુમોદન કર્યું. પોતાની શ્લાઘા ઇન્દ્રે કરી અને દેવની પરીક્ષામાં ખરી ઉતરી એનો એણે કદી ગર્વ કર્યો નહીં, પણ તેથી વધારે નમ્ર જ બની. આમ તેણે શુદ્ધ શ્રાવિકાનો ધર્મ જીવન-ભર પાળ્યો. અંતે સમાધિમરણ અને સ્વર્ગ પામી ત્યાંથી ચલ્યા મોક્ષે જશે.

આ અચ્ચંકારી ભટ્ટાનું કથાનક સાંભળી સુખદિવાળા મહાનુભાવે અતિદુઃખમાં પણ ધર્મ છોડવો નહીં. જેથી અલ્પકાળમાં જ મોક્ષલક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થાય.

૫૧. ચતુર્થ આગાર-ગુરુનિગ્રહ.

માતા-પિતા-વિદ્યાગુરુ-કલાચાર્ય આદિ જિનધર્મથી વિપરીત મતિવાળા હોય. તેમનો આગ્રહ આપણે માનવો જ પડે એવી સ્થિતિ ઉભી થતાં, નિષિદ્ધનું (ત્યાગેલું) સેવન કરવું પડે તો અપવાદમાર્ગે આ આગારથી વ્રતલંગ ન થાય.

માતા-પિતા-કલાચાર્ય-વિદ્યાગુરુ-તેમના વડીલો, જ્ઞાતિજનો ને વૃદ્ધો તથા ધર્મો-પદેશદાતા આદિને સત્પુરુષો ગુરુજન તરીકે ઓળખાવે છે. કેટલાક સત્ત્વશાલી જીવો ઉત્સર્ગને અવલંબી અનેક કષ્ટો વેઠી લે છે પણ અપવાદ માર્ગને સેવતા નથી. સુલ-સનું જીવન આ બાબતમાં પ્રેરણાદાયક છે.

સુલસની કથા

રાજગૃહી નગરીમાં અતિનિર્દય અને કૂર કાલકસૂકરિક નામનો કસાઈ રહેતો

હતો. તે રોજ પાંચસો પાડા મારતો હતો. તે એક દિવસ માટે આ હત્યા ન કરે તે માટે રાત્રે શ્રેણિકે તેને ઢૂવામાં ઉતાર્યો હતો. કારણ કે ઢૂવામાં પાડાની હિંસા ક્યાંથી કરી શકશે ? પરંતુ તે ઘોર હિંસકને હિંસા કર્યા વિના ચેન પડતું ન હતું. ત્યાં તેણે શાશ્વત પાડા બનાવી તે પણ માર્યાં. તેમ કર્યાં પછી જ તેને સંતોષ થયો. આમ તેણે અતિઘોર પાપકર્મ કરી સાતમી નરકનું આયુષ્ય બાંધ્યું. મોંઘું જીવન માઠા કામમાં ખર્ચાઈ ગયું. કારમી માંદગીમાં એ પટકાયો. લાખ લાખ ઉપચાર છતાં શરીર ગળતું જ ગયું. તે મરણશય્યામાં પડ્યો પડ્યો કણસવા લાગ્યો. તેને દાહજ્વર થયો. શરીરે તેજબ આપડ્યું હોય તેવી કાળી બળતરા થવા લાગી. કણવારે કળ વળે નહીં ને તેનું દુઃખ કોઈથી જોવાય નહીં. તેનો એક દિકરો શાણો ને સમજી, સભ્ય અને સંસ્કારી. નામ એનું સુલસ. દિકરો કસાઈનો પણ જીવન જૈનોનું. પિતાની શાતા શાંતિ માટે તેણે પુષ્પોની શય્યા પથરાવી, સુગંધી છંટકાવ કર્યાં. ચંદન-ખરાસના વિદેપન કર્યાં. શીતલ વીંઝણા વીંઝાળ્યાં. મનગમતાં ખાન-પાન કરાવ્યાં વેદના વિસારે પડે માટે કર્ણપ્રિય ગીત ને સુમધુર સંગીત છેડાવ્યાં. નવકાર મહામંત્ર અને મહાવીર-દેવતા હિતવાક્યો સંભળાવ્યાં.

જેમ જેમ આ બધું કરવામાં આવે તેમ તેમ એ વધારે ને વધારે ખરાડે. સુલસ બધાં ઉપાય કરીને થાકી ગયો. છેવટે કંટાળીને પોતાના મિત્ર, મગધના મહા-મંત્રી અભયકુમાર પાસે આવી પિતાની શાંતિ માટે ઉપાય પૂછ્યો. ને પોતે જે જે ઉપ-ચાર કર્યા હતા તે કહ્યા. અભયકુમારે કહ્યું ‘સુલસ ! આવો અઘોર પાપ કરનાર અવ-શ્ય નરકે જાય છે. તેથી નરકાનુપૂર્વીક (બલાતકારે નરકે લઈ જનાર કર્મ) તેની સામે નાચી રહી છે તેથી સુખનાં સમસ્ત સાધનો તેને દુઃખરૂપ લાગશે, માટે દુઃખના કાર-ણભૂત-નરકને યોગ્ય પદાર્થોથી તેને શાંતિ થશે. અર્થાત્ દડવાં આહાર, ખારાં પાણી, અશુચિના વિદેપન, ટાગડા-ગથેડાનાં સ્વર શ્રવણ, ટાંટા-ટાંકરાંની પથારીમાં શયન આદિ ઉપચારથી તેને શાંતિ થશે.’ તેમ કરવાથી તેને ખરેખર શાંતિ થઈ પણ ખરી. અંતે મૃત્યુ પામી તે સાતમી નરકે ગયો.

અભયકુમારની સંગતથી તે ધર્મ પામ્યો હતો, તેમજ પરમાત્મા મહાવીરદેવને તે પોતાના નારક પરમાત્મા દેવાધિદેવ માનતો હતો. તેણે પાપના આવાં વિપરીત કળ પ્રત્યક્ષ જોઈ પ્રભુ પાસે ખારવત સ્વીકાર્યાં અને મહાવીરદેવનો તે વ્રતધારી શ્રાવક થયો. બાર દિવસ પછી તેના સગાં-સંબંધી તેને બાપાની પાછલી બાંધવા લાગ્યા. સુલસે ના પાડી. દ્રલકમળી આવ્યો આવતો દયાઈનો ધંધો કરવાની પણ ના પાડી. માતા-બહેન આદિ કહેવા લાગ્યાં ‘આપણો ધંધો આપણે કરીએ તેમાં પાપ ન લાગે.’ સુલસે કહ્યું, ‘મું વિગ તિપત્તવનાર ને વેચનાર વિગ ખાય તો ન મરે ? હિંસા કરનારને પાપ લાગે જ.’ માતા-બહેન આદિ કહેવા લાગ્યાં ‘જો પાપ લાગતું હશે તો ધનની જેમ તે પણ વહેં-ચાઈ જશે.’

સુલસે તરત કુહાડી મંગાવી પોતાના પગપર મારી, ને ચાલી લોહીની ધારા. કપાયેલા માંસમાંથી હાડકું દેખાય. સહુ બાધાની જેમ જોઈ રહ્યાં. પગપર કુહાડીની વાત તો સાંભળી હતી, પણ આમ કોઈ પગપર મારે એ જોયું તો નહોતું જ. સુલસ તો જોરથી રાડો પાડે કે ‘આ દુઃખ ખમાતું નથી, કોઈ બચાવો, કોઈ ઉપાય કરો. સહુ ટોળે મળી આ તે શું કર્યું? આ તને શું સૂઝ્યું, આદિ પૂછવા લાગ્યાં. સુલસે કહ્યું ‘એ પછી કહીશ, પહેલાં સહુ થોડી થોડી પીડા લઈ લો. મારાથી સહન થતું નથી.’ તે સાંભળી સહુ જોલ્યા ‘એ કેવી રીતે બની શકે. મા પાટો, રૂ, રૂઝતું તેલ લઈ આવી. બેન ભાઈને પંપાળવાને હવા નાંખવા લાગી. પણ ‘પીડા લઈ શકાય નહી.’ તે કુહાડો માર્યો, તું લોગવ.’ એમ જણાવ્યું. સુલસે કહ્યું ‘બરાબર હું પણ તેમજ કહું છું કે સહુનું કર્યું સહુ લોગવે. તમારા માટે થઈ મારે હિંસા શા માટે કરવી? જેમ આ પીડા વહેંચી ન શકાય તેમ પાપ પણ વહેંચી શકાય નહી. પરમાત્મા કહે છે કે ‘કયાં જન્મવું? એ આપણાં હાથની વાત નથી, પણ કેમ જીવવું? એ આપણા હાથની વાત છે. માટે પાપને વશ ન થવું.’ આમ કહી સુલસે માતા આદિ વડીલોને શિખામણ આપી અને પોતાના આત્માને ઉગાર્યો.

કાલકસૂકરિક (કાલસૌરિક) કસાઈના પુત્ર સુલસ જેવા મહાનુભાવો જેમને સુગતિનો માર્ગ સુવિદિત છે, તેઓ મૃત્યુ ઇચ્છશે પણ મનથીયે પરને પીડા પહોંચાડતાં નથી. ક્રમે કરી શ્રાવકધર્મ પાળી સુલસ સ્વર્ગગામી થયો. આ સંબંધમાં આરોગ્ય-દ્વિજનું દષ્ટાંત ઉપયોગી હોઈ અહીં આપવામાં આવ્યું છે.

આરોગ્યદ્વિજનું દષ્ટાંત

ઉજ્જયિની નગરીમાં એક બ્રાહ્મણ બાલ્યકાળથી જ રોગી હોવાને કારણે રોગ-દ્વિજના નામે ઓળખાતો હતો. લોકોના મોઢે પોતાનું આવું નામ સાંભળી તેને ઘણો ખેદ થતો ને સદા ઉદ્વિગ્ન રહેતો. એકવાર તેણે આ પ્રમાણે ધર્મદેશના સાંભળી.

‘જીવની કેવી અજ્ઞાન દશા છે કે મોંઘી વસ્તુ ઝડપથી જઈ રહી છતાં તુચ્છવસ્તુની પાછળ તેનું ભાન પણ રહેતું નથી. આયુષ્ય જાય છે પણ પાપબુદ્ધિ જતી નથી. જીવાની જતી રહી પણ વિષયાભિલાષ-તૃષ્ણા લાલસા ગઈ નથી. ખોયેલી શક્તિ આદિ પાછી મેળવવા પ્રયત્ન થાય પણ ધર્મમાં ઉદ્યમ થતો નથી. આ જીવની કેવી મોહવિંડબના છે? શરીર અનિત્ય છે વૈભવ પણ અશાશ્વત છે. મરણ પાસે જ ઉભેલું છે. માટે ધર્મનો જેટલો થાય તેટલો સંગ્રહ કરી લેવો’. ઇત્યાદિ ઉપદેશથી બોધ પામેલ રોગ-દ્વિજે તે ધર્મોચાર્ય પાસે બાર વ્રત ગ્રહણ કર્યાં. ધર્મપાલનમાં સાવધાન થઈ તે નવું જ્ઞાન સંપાદન કરવા લાગ્યો. ક્રિયામાં કુશળ ને તત્ત્વનો જાણ થતાં મોટાં શ્રીમંતોમાં પણ મહત્ત્વ પામ્યો. તેનું સ્વાસ્થ્ય તો એવું ને એવું જ રહ્યું પણ સમજણ આવતાં શારીરિક સ્વાસ્થ્ય ગૌણ અને આત્માનું સ્વાસ્થ્ય મુખ્યસ્થાને આવ્યું. તે શ્રીમંત શ્રાવ-

કેએ રોગદિનને ઘણીવાર સાચું પ્રાર્થના કરી કે ‘ઘણાં સારાં વેધો છે. ચિકિત્સા કરાવીએ શરીર સ્વસ્થ હશે તો તમે ધર્મ પણ વધારે સ્વસ્થ રીતે કરી શકશો.’ ઇત્યાદિ રોગદિન કહેતાં ‘અશાતા શાંતિથી સહવી જોઈએ. આ તો કર્મરાજનું ઉધરાણું પતે છે.’

‘આ વયમાં સહેલાઈથી પતે, પાછલી વયમાં કડિન પડે’ પોતાની જાતને કહેતાં ‘ઓ જીવ! આ દુઃખનો વિપાક તું સહન કરી લે. તું એમાંથી છૂટવા કાંઈ મારીશ, અકળાઈને હાયવોય કરીશ, કે રોગ દુર કરવાના ઉપાય ઉપચાર કરીશ? ને એમ કરતાં રોગ ઉપશાંતિ કદાચ થશે તેથી કાંઈ વિપાક નિષ્ફળ જતો નથી. આ તો પાછો ઉદયમાં આવશે-અર્થાત્ સંચિતકર્મોનો નાશ લોગવ્યાં વિના થતો નથી. જીવ જ્યાં જશે ત્યાં કર્મ તો સાથે રહેવાના જ. માટે ભવિષ્યનો વિચાર કરી અહીં શાંતિથી સહી લે. કેમકે સત્ અસતના પૃથક્કરણ કરવાની સમજણવાળો આ વિવેક તને પાછો પરણવમાં ક્યાં મળવાનો છે?’ આમ સહધર્મીની સેવા કરવા અને રોગથી છુડાવા શ્રીમંત શ્રાવકો સીધો આડકતરો ઘણો પ્રયત્ન કરતાં. રોગદિન સાભાર ના પાડી દેતો. એના વડીલોએ ઘણો આગ્રહ કર્યો કે-તું ચિકિત્સા કરાવ-નિમિત્ત વિના કાર્ય થતું નથી. ઉપચાર કરવો કાંઈ અપરાધ નથી, અમે આટલું કહીએ છીએ તો માનવું જોઈએ.’ પણ દિન સરલતાથી આનંદપૂર્વક વાત ટાળી નાખતો અને સમજાવતો કે આપણે બધું નિશ્ચિત કરીને અહીં જન્મ્યા છીએ, હવે ભવિષ્યનો-આવતાં ભવનો પ્રબંધ કરો.’ એની આવી સમજણ ને સાર્વિકવૃત્તિના ઈંદ્રે વખાણ કર્યાં અને ઉમેર્યું કે રોગની વ્યથા તો વેઠે તે જ જાણે ઉપચાર માટે ક્યાં ક્યાં જાય છે? કેવાં કેવાં ઓસડીયાં લે છે? કેવું ખાંધ ને કેટ કેટલું કરે છે? છતાં આ રોગદિનને કાંઈ કરવું નથી કેટલી શાંતિ?’ આ સાંસળી સંદિગ્ધ થયેલા બે દેવ વેંચતું રૂપ લઈ આવ્યા ત્યાં. પોતાની બડાઈના બધાં કૂંટ્યા કેવા કેવા અસાધ્ય રોગ પોતે સહેલાઈથી મટાડી શકે છે ને એનું નિદાન કેવું સચોટ ને તેની દવા કેવી રામણાણી! એ બધું તો જણાવ્યું. ને વેંચની સ્વસ્થતા ને સૌખ્ય પણ એવા હતા કે તે જોઈ તેની વાત પર વિશ્વાસ થાય જ.

વેંચ આગળ ચલાવ્યું ‘જે કે તમારા રોગો ઘણા જૂના ને ઘર કરી ગયેલા છે. છતાં જોત-જોતમાં હું તમને સંપૂર્ણ સ્વસ્થ સુંદર અને સશક્ત બનાવી દઉં. તમારે રાતે સૂતી વખતે લેવા માંસ તેમજ થોડી મહિરાની જ વ્યવસ્થા કરવાની.’ આ સાંજકતાં જ અસ્થિર થઈ ગયેલો વિપ્ર જોડ્યો ‘વેંચરાજ! એક સામાન્ય બ્રાહ્મણ પણ તમારી આ દુષ્ટ વાત નહીં સાંજળે, ત્યારે હું તો શ્રી જિનેન્દ્રદેવના ધર્મને પામેલો આવક છું. મારા શ્રીમંત ધર્મબાઈએને નિદોષ ઔષધથી સ્વસ્થ કરવા મારા પર કેટલી બધી અતરંગ ભક્તિ છે? છતાં મેં યોદ્ધાની ના જ પાડી છે. નિદોષ ઔષધની પણ ના પાડનાર હું શું આવું નિપિદ આચરણ કરીશ? તમે વેંદક જ જાણો છો કે ધર્મદાયક પણ જાણો છો? ધર્મદાયમાં યોદ્ધાનું લખણું છે કે ‘મહિરા, માંસ, મધ અને જાંઘમાંથી બનાવેલ સદેહ માખણમાં અગ્રણિય સૂક્ષ્મ જીવોની ઉત્પત્તિ તેમજ વિનાશ

થયા જ કરે છે. સાત ગામ ખાળવાથી જે પાપ થાય તે માત્ર મધનું એક ટીપું ખાવાથી થાય.’

‘ધર્મલિપ્સાથી મોહિત જીવ શ્રાદ્ધમાં મધ આપે છે તે લંપટ ખાનારા સાથે ઘોર નરકમાં જાય છે. ઇત્યાદિ વાતો તો સ્થૂલ સમજવાળા લૌકિક શાસ્ત્રમાં પણ છે. તો પછી અતિસૂક્ષ્મ જૈન સિદ્ધાંતની તો વાત જ શી?’ ઇત્યાદિ તે બ્રાહ્મણની વાત સાંભળી વૈદે (દેવે) તેના કુટુંબને ભેગું કરી કહ્યું ‘આ ભાઈ એકલી જડતાની જ વાત કરે છે. એમને સ્વયંના હિતાહિતનો કશો ખ્યાલ જ નથી. સારા ભાગ્યે હું અહીં ચડી આવ્યો છું. તો તમારે યુક્તિથી આમને સમજાવવું જોઈએ. આ શાસ્ત્રની વાત મને સમજાવે છે, પણ શાસ્ત્રમાં સાફ લખ્યું છે કે ‘ધર્મ’નું મુખ્ય સાધન માણસનું શરીર છે, તેનું પ્રયત્નપૂર્વક જતન કરવું જોઈએ. જેમ પર્વતથી પાણી શ્રવે છે તેમ ધર્મ શરીરથી શ્રવે છે.’ બધાએ ઘણું સમજાવ્યું પણ દિજે દઢતા જ દાખવી કહ્યું: ‘જુઓ, શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે આપત્તિમાં કામ આવે માટે ધનની રક્ષા કરવી. ધન ખર્ચાને પણ સ્ત્રીની અને સ્ત્રી તથા ધન ખર્ચેના ત્યાગ કરીને પણ આત્માની રક્ષા કરવી.’ આમ રોગદિજને અડગ જાણી બને દેવો પ્રસન્ન અને પ્રગટ થઈ બોલ્યા, ખરેખર, આશ્ચર્ય ઉપજે એવી તમારી શ્રદ્ધા અને સહનશીલતા છે. તમારા જેવો રોગને સહી લેનાર બીજો મળવો કઠિન જ નહીં અશક્ય વાત છે. ઇન્દ્રે જે તમારી પ્રશંસા કરી તે ઓછી જ હતી.

ઇત્યાદિ તેની પ્રશંસા કરી તેમણે રોગદિજના ઘરમાં રોગનાશક રત્નો વરસાવી વિદાય લીધી. રત્નોના અચિત્ત્ય પ્રભાવથી તેના રોગો ઉપશાંત થઈ ગયા, લોકોમાં આશ્ચર્ય અને રોગદિજનું નામ આરોગ્યદિજના નામે પ્રસિદ્ધ થયું. આવી રીતે ગુરુ નિશ્ચલ આગારનો તે દિજ જાણકાર હતો. વડીલોએ તેને આરોગ્ય માટે અપવાદ માર્ગનું સેવન કરવા ઘણું સમજાવ્યો, પણ તેણે પોતાની ધાર્મિક સ્થિરતાને ડગવા દીધી નહીં. નિરતિયાર વ્રત પાળી તે સ્વર્ગે ગયો ને મુક્તિ પણ પામશે. તેની જેમ આપણે પણ વ્રત-ધર્મની દઢતા કેળવવી જોઈએ.

પર. પંચમ આગાર-દેવાલિયોગ.

દુલદેવતા આદિના વાક્ય-લયથી જે મિથ્યાત્વનું આસેવન સમ્યક્ત્વધારી આત્મા માટે તે દેવાલિયોગ નામક આગાર કહેવાય.

ચુલનીપિતા નામના શ્રાવક જેવા કોઈક ધર્મી જીવ દેવતાના ત્રાસ અને ઉપસર્ગથી ચલિત થઈ જાય છે. છતાં તેમને કોઈ મોટો દોષ લાગતો નથી, કારણ કે તેઓ તરત જ પાપના પ્રતીકાર માટે આલોચનાદિ કરે છે ને શુદ્ધ થાય છે. ત્યારે કેટલાંક નમિરાજર્પિની જેમ ગમે તેવાં કષ્ટ અને ઉપસર્ગ આવી પડવાં છતાં નિયમમાં અડગ રહે છે. ધર્મમાં સુદૃઢ રહે છે.

નમિરાજર્પિની કથા

માલવદેશમાં સુદર્શન નામનું નગર, ત્યાં રાજા મહિરથ અને યુવરાજ તે નાનો ભાઈ યુગખાદુ. સંસાર અચરજ અને અજયખીથી ભરેલો જ છે. વૈભવ, રૂપ અને વિદ્યા આદિનો અહીં પાર નથી. ઘણીવાર પ્રયત્ન કરવા છતાં આ વસ્તુ મળતી નથી ને કોઈને જાણે સાવ અનાયાસે મળી જાય છે. ચોક્ષે ચોક્ષો આ કર્મનો તમાશો છે. છતાં માણસ આને સહેજે સમજી શકતો નથી. યુગખાદુની પત્ની મદનરેખા રૂપરૂપના અંખાર જેવી જાજરમાન યુવતિ હતી. એનાં એક એક અંગઉપાંગ સુરેખ ને સુડોળ હતાં. આંખો ના ધરાય તેવું તેવું લાવણ્ય, રૂપાની ઘંટડી જેવો અવાજ, જેવી દેખાય તેથીય વધુ શુભીયલ, ચતુર ને સુધક. રાજા મહિરથનું મન ભાઈની પત્ની મદનરેખામાં ઓત-પ્રોત થઈ ગયું. રાજાને મદનરેખા જોઈએ છે. માણસને ઈચ્છા થાય એટલે એની શાંતિ-સ્વસ્થતા જાય. તે મનોમન ઓલવા લાગ્યો, લોકો કહે છે કે-મહાદેવે કામ-દેવને ખાજી નાખ્યો એ પ્રવાદ ખોટો છે, કારણ કે આ મદનરેખાનો રૂપવૈભવ જોઈ મારામાં જ એ કામદેવ ભળી રહ્યો છે.

રાજા મદનરેખાને-તેના અવયવોને જોવાનો લોભ જતો ઠરી શકતો નથી, તેને ઉઠતી, બેસતી, ચાલતી, ઠાંઈ લેતી કે મૂકતી તે જોયા કરતો. મદનરેખા તો જોઈને પિતા જેવાં માનતી ને નિર્ભેજ સરળતાથી વર્તતી. સમુદ્રના કલ્કોલની જેમ રાજાનું મન અચળ અને ઉત્તેજિત થઈ જતું ને તેને ક્યાંય નીરાંત રહેતી નહીં. તે મદનરેખા સાથે પસંદ વાતો કરવાનો પ્રસંગ ઊભો કરે. એક વાતનો કોઈ રીતે શિથિ અંત ન આવવા દે. તેને જોવા-સાંભળવા અને તે જોય ત્યાં બેસી રહેવામાં તે લ્હાવે માને. સંદેશોમાં મોટાંદે ને ઉત્તરો મંગાવે. બોજી મદનરેખા આને વડીલોની કૃપા માને. રાજાના મનમાં તેનાં સહવાસની જાંબના જાગી હતી. ક્યાંય જિજ્ઞાસાને મુખ ન હતું. પોતાની દાસીઓ સાથે તે સારાં વસ્ત્ર, અડધાર અને પુષ્પ તાંબુલ આદિ મોકલતો. તે સરળતા અને પત્ન્યભાવથી તેનો સ્વીકાર કરતી, સામાન્ય વસ્તુના પણ વખાણ જ કરતી. મહિરથ સમજતો કે તે મારું અનુકૂલ થતી જાય છે. કામી પુરુષોને વાસ્તવિકતા નથી દેખાતી પણ વિપરીતતા દેખાય છે. દાસીઓ વસ્તુ આપવા આવે ને

રાજના ઔદાર્યાદિ ગુણ ગાય. તેની ચતુરાઈ, સુંદરતાદિ પણ માંડીને કહે. ઉત્તરમાં તે કહેતી 'લાગ્યશાલીમાં આવાં ગુણાદિ હોવા સહજ છે' રાજને લાગ્યું કે આ સહેલાઈથી વશ થઈ જશે. એટલે તેણે દાસી દ્વારા પોતાનો અભિપ્રાય કહેવરાવ્યો.

આ સાંભળતાં જ જાણે માથામાં જોરનો માર વાગ્યો હોય તેમ ક્ષણવાર તો મદનરેખા મૂઠ થઈ ગઈ. અરે ! આ શું ? પાણિમાંથી અગ્નિ ! ઘરમાં જ ભય ? આ વાત્સલ્ય નહિ પણ કામરાગ હતો ? તરત સ્વસ્થ થઈ પણ તેનું મુખ એક અને વિષાદથી ભરાઈ ગયું હતું. દાસી સમજી ગઈ કે-ખાઈ પાણીદાર ને જાજરમાન છે. તે સામું જોઈ શકતી નહોતી. મદનરેખાએ કહ્યું 'દાસી, મને આશા ન હોતી. હવેથી તારે મારી પાસે આવવાનું નથી. હું જાણું છું કે તું દાસી છે. પણ ઇચ્છાઓની દાસતા ત્રણે લોકનું દાસત્વ છે. નારીમાં એક માત્ર વિશ્વવિખ્યાત શીલનો ગુણ છે, અને તેથી જ તેનું થોડું ઘણું પણ મહત્ત્વ છે. જો તે પણ હુત થાય તો જીવ વિનાના શરીરની જેમ બધું વ્યર્થ છે. દાસી તારે પણ દાસત્વમાંથી જીવને છોડાવવા આ સમજવા જેવું છે. મહારાજને પણ આદરપૂર્વક જણાવજે કે મારી પાસે સ્વપ્નમાં પણ આવી આશા ન રાખશો. શીલ એ આપણી મોંઘી મૂડી છે. આપણે એ કુળમાં અવતર્યા છીએ, જ્યાં દેવોના રાજ અવતરવાની ઇચ્છા રાખે છે. ઝુંપડપટ્ટાના માનવી આપણે નથી.' દાસીએ બધી વાત રાજને કહી. અને લલામણ કરી કે તેની આશા રાખશો નહીં. બધાં હારે પણ કામી કદી હારતો નથી. કામીની લાલચનો પાર નથી. રાજાએ વિચાર્યું, સ્ત્રી તરત હા પાડે જ નહીં. હા પાડતાં પહેલાં એકવાર તો ના પાડે જ. એની હા કે ના ની કિંમત કેટલી ? પણ હા ! જ્યાં સુધી યુગખાડું હશે ત્યાં સુધી એ એકદમ માને નહીં. એ સુંદરીના સહચાર વિના આ રાજ ને વૈભવ બધું જ વ્યર્થ છે. હવે તો યુગખાડુંનો અંત આવવો જોઈએ, એમ વિચારી રાજ સગાભાઈને મૃત્યુને આરે ઉતારવાની પેરવી કરવા લાગ્યો. અને તેને જોઈતો અવસર આખરે મળી ગયો.

એકવાર યુગખાડું અને મદનરેખા ગ્રીષ્મઋતુમાં ઉપવનમાં ઋતુવિહાર માટે આવ્યા. આખો દિવસ કીડા કરી તે દંપતી રાત્રે પણ રાજવાટિકાના કદલી (કેળ) ગૃહમાં જ રહ્યાં. દિવસભરના થાકેલા, રજનીગંધાની મહેકભર્યો શીતલ પવન અને ઉષ્મા. એક શય્યા પર બંને નિઃશંક થઈને સૂતા છે. પ્રહરથી વધારે રાત્રિ વીતી ગઈ છે. રાજ મણિરથને લાગ મળી ગયો. તે સાદા વેષમાં ત્યાં પહોંચી ગયો. પતિ-પત્ની નીરાંતે ઉંઘી રહ્યાં છે. નિર્દય નિબુર મણિરથે કાંટા જેવા ભાઈ અને કુસુમકળી જેવી મદનરેખાને જોઈ એકને જોઈ વિદ્રેષ ધીજાને જોઈ અપાર અનુરાગ. પણ અત્યારે અનુરાગનો અવસર નહોતો. તેણે તલવાર કાઢીને યુગખાડુંના ગળા ઉપર જોરથી આટકી. એક ચીસ પડી. મદનરેખા જાગી ગઈ. નાસતાં મણિરથને તે ઓળખી ગઈ. યુગખાડુંના ગળાની નસો કપાઈને તેમાંથી લોહીની જાણે નીકા વહી. આ જોઈ મદનરેખા બેભાન થઈને બેઠાવરી બની ગઈ. બધું સમજાઈ ગયું. પતિનું મૃત્યુ-પોતાને વૈધવ્ય,

ભાઈએ ભાઈની ઠરેલી હત્યા, કામી માણસમાં પેઠેલો રાક્ષસ. પોતાની પરાધીનતા, પતિને વિદાય આપવાનો સમય.... તે તરત સાવધાન થઈ. નિર્બળ બન્યે નહીં ચાલે. પતિના જ્ઞાન પાસે સુખ ઠરી મધુર સ્વરે ધીરેથી બોલવા લાગી. ‘પ્રિયતમ ! મહાનુભાવ ! તમે જરા પણ ખોટો ખેદ ન કરતા. બધે સ્વયંના કરેલા પૂર્વના કર્મો જ અપરાધ કરે છે, અર્થાત્ આપણું કોઈ પણ અહિત નથી કરી શકતું પણ પૂર્વકર્મે બધું થાય છે. માટે આંતરિક સમતુલા સાચવજો. તમારા મનને સમાધિમાં સ્થાપો. શ્રી જિનેન્દ્ર પરમાત્માનું શરણ લો. તે જ એક માત્ર જીવનાં આધાર છે.

સંસાર આખો સમૃદ્ધિ અને જીવોથી ભરેલો છે. પણ તેમાં આપણું કશું જ નથી, માટે મમત્વ છોડી દો. આપણું અહિત આપણા સિવાય કોઈ કરી શકતું નથી. જીવો અજ્ઞાનવશ સ્વયંનું અહિત ન કરે, બધાં જીવો સુખી થાય. દુઃખના મૂળકારણ પાપનું કોઈ પણ સેવન ન કરે. મારો કોઈ શત્રુ નથી. મારે કોઈથી શત્રુતા નથી. સહનું કદ્યાણુ થાવ. એવી તમે ભાવના લાવો. આ સમય ખેદ કે પ્રમાદનો નથી. આત્મકદ્યાણુ માટે સાવધાન થાવ. સહુને જવું તો છે જ. કોઈ બે દિવસ વહેલા કોઈ બે દિવસ મોડા. પણ જવાના તો નહીં જ. અરિહંતાદિના શરણ મળે ને કદાચ વહેલા જવું પડે તોય વસવસાનું કારણ નથી. કદોડો વર્ષ જીવીએ અને બધું હારીને મરી જઈએ ! શો અર્થ સરે ? તમે ધન્ય છો, કૃતપુણ્ય છો. શ્રી પરમેશ્વરી મહામંત્રનું ધ્યાન ધરો. તેથી તમારી બધી પીડા ઉપશાંત થશે, તમારા બધાં દુષ્ટકર્મોનો નાશ થશે. નમો અરિહંતાણું. નમો સિદ્ધાણું..... ને યુગબાહુએ ઉપશાંત થઈ ધર્મ-નવ-કારના ધ્યાનમાં પ્રાણ છોડ્યા અને પાંચમા સ્વર્ગમાં દેહીપ્યમાન કાયાવાળો દેવ થયો.

પતિના પ્રાણ ઉડી ગયા. શરીર ટાટું થઈ ઢળી ગયું. હવે મદનરેખાને પોતાની ચિંતા થવા લાગી. બોબઈના સહચાર માટે સગાભાઈનો હત્યારો બનેલો રાજા હવે શું નહીં કરે. વરુ પાસે બકરી કે બાજ પાસે ચકલીનું જોર કેટલું ? હું મારું શિયળ કેવી રીતે સાચવીશ ! હું સગલાં છું. મરવું પણ સારું નથી. મહેલમાં મારી વળી સંપત્તિ ને સગો દિકરો છે. વળી સગવડ પણ છે. પણ તે લેતા શિયળ જાય તેવો સંદેહ છે. હવે એક જ રસ્તો છે, અહીંથી છટકી જઉં. અશુભનો ઉદય તો આવ્યો જ છે. નહીં તો પતિ અદ્રાણે મૃત્યુ ન પામત. હું હવે ત્યાં જઈશ ત્યાં ક્લેશ-પીડા તો આવશે જ. પછી મહેલમાં રહું કે કુંપડામાં શું કરું પડવાનો ? અને મદનરેખા હીમત કરી મધ્યરાત્રિએ નિકળી પડી. એકલી ને નિરાધાર. બસ, એને મહિ-સ્વથી દુર ચાલ્યા જવું છે. ચાલતાં ચાલતાં ઉતરી ગઈ એ તો ઘોર અરણ્યમાં, ત્યાં રિવરે પણ મોટાં સાદસિકના છદ્મ છુટી જાય, ત્યાં નજર જાય ત્યાં જાય, અકળા-મણ. ને મળતી. દાગામૂત જેવા વાંદરાના ઝોળા, ચિળરી ને છુવડની ચિચિયારી ને ચિન્નાર. મૂસવાટા મારતો પવન, નદી કેડી નદી રસ્તો. ક્યાંક અજગરને સર્પ, ક્યાંક ક્યોંતરા. ક્યાંક હરણના ટોળા. પ્રસૂપ પડેલ વાવ. ક્યાંક દુરમુદુર શિયાળની અજગ-મતી અવાજ. પણ એ તો પર્મને બદોસે ચાલી જાય છે ચામનો તો પાર નથી. ધેવ

પણ અપાર છે જંગલના ફળથી ભૂખ સંતોષે છે. ઝરણાનાં પાણી પીને સમય વીતાવે છે. કેઈવાર સાવ પાસેથી સાવજ, દીપડો કે કાળો વિષધર પસાર થઈ જાય છે. એનાં ધબકારાં વધી જાય, એ છળી ઉઠે છે,

પણ ધર્મના પસાયે એને જાણે કોઈ જોતું જ ન હોય તેમ પોતપોતાની રાહે ચાલ્યા છે. થાકે એટલે ક્યાંક વિશ્રામ લે. પાસેની રત્નકંબલ ઓઢી લે. નવકાર ગણતી સૂઈ પણ જાય. માણસને આપત્તિ આવે ત્યારે જાણે દસે દિશાએથી આવી લાગે છે. મોટાં ડુંગરાઓની વચ્ચે સાગર જેવું લાગતું તળાવ જોઈ તે બેઠી વિશ્રાંતિ લેવા ત્યાં તેને પ્રસૂતિની પીડા થવા લાગી. એક વૃક્ષ નીચે તેણે બાળકને જન્મ આપ્યો. થોડીવારે સ્વસ્થ થતાં બાળકને રત્નકંબલમાં લપેટી, યુગબાહુની નામાંકિત વીંટી કંબલના છેડે બાંધી એ તળાવ કાંઠે શુદ્ધિ માટે ગઈ. તે તળાવમાં ઉતરી કે જળહસ્તીએ તેને ખેંચી, સૂંઢમાં પકડી આકાશમાં ઉડાણી. તેના મોઢામાંથી કાળી ચીસ પડી ગઈ ને ઉપરથી નીચે પડવાના ભયથી અચેત થઈ ગઈ. પણ દેવયોગે એજ વખતે મણિપ્રભ નામના વિદ્યાધર વિમાનમાં બેસી નંદીશ્વરદ્વીપની યાત્રાએ જતો હતો. તેણે તેને ઝીલી લીધી. થોડીવારે એ ભાનમાં આવી એટલે પુત્ર માટે આકંઠન કરવા લાગી. મને મારો પુત્ર આપો. મને પુત્ર પાસે લઈ ચાલો. હમણાં જ જન્મેલાં એ બાળકનું શું થશે ?' આ સાંભળી પોતાની વિદ્યાથી તપાસ કરીને કહ્યું 'ભરે ! મુંઝાઈશ નહીં. તું જંગલના છેડે પહોંચી ગઈ હતી. મથુરાનગરીના મહારાજ પક્ષરથે તારો પુત્ર ઉપાડી પોતાની વંધ્યા-પત્નીને આપ્યો. ને તેણે દિકરા તરીકે રાખ્યો છે. તેની ચિંતા છોડ. મારી સાથે આનંદ અને વિલાસ કર. આપણા બાળકો ઘણાં સુંદર હશે.' આ સાંભળી મદનરેખા તો આભી જ બની ગઈ કે આખરે માણસ ઇચ્છે છે શું ? તેણે હીમ્મત રાખી, વિદ્યાધરને કહ્યું 'મને નંદીશ્વરની યાત્રા કરાવો.' અને નંદીશ્વરદ્વીપ પહોંચી તેમણે યાત્રા કરી ત્યાં મણિચૂડ નામના વિદ્યાધરચક્રવર્તી (જેમણે દીક્ષા લીધી હતી) મુનિના દર્શન કરી મદનરેખા એક તરફ બેઠી.

અહીં દેવ બનેલા યુગબાહુએ પૂર્વભવનું વૃત્તાંત અવધિજ્ઞાનથી જાણ્યું ને તે પણ નંદીશ્વરદ્વીપે આવ્યો. તેણે પહેલા મદનરેખાને પ્રણામ કર્યો ને પછી મુનિરાજને વાંધા. આવો ઉંઘો કમ જોઈ મણિપ્રભે પૂછ્યું 'તમે વિવેકી થઈ આ શું કર્યું ?' ઉત્તર આપતાં મુનિએ કહ્યું 'તેણે યોગ્ય જ કર્યું છે. કારણ કે નારી આના ધર્મશુરુના સ્થાને છે. સાધુ મહારાજો કે શ્રાવક મહાનુભાવ દ્વારા જે પુણ્યાત્મા શ્રી અર્હતપ્રભુના ધર્મમાં સ્થિર થાય, તેણે તેમને ધર્મશુરુ માનવા જોઈએ. એમ સિદ્ધાંતમાં પણ દ્રશ્યમાન્યું છે.' મદનરેખાનું અદ્ભુત સત્ત્વશીલ જીવન જાણી વિદ્યાધર નમી પડ્યો ને પોતાની નાદાનીની ક્ષમા માંગી. દેવ સ્વસ્થાને ગયાં. મદનરેખાના કહેવાથી વિદ્યાધરે તેને મથુરાનગરીના સીમાડે મૂકી. હવે તો તેને આત્મકલ્યાણ કરવું હતું. પુત્ર પણ રાજકુમારના સુખ ભોગવતો હતો મદનરેખાએ સાધવીજ પાસે દીક્ષા લીધી ને આત્મસાધનામાં સ્થિર થયા.

મધુરાના રાજ-રાણીએ જાળકનું નામ નમિકુમાર પાડ્યું. તે સોભાગીકુમાર યુવાન થયો ને એક હબ્બર ને આઠ કન્યા પરણ્યો. મહારાજ પક્ષરથે તેને રાજ્ય સોંપ્યું ને પોતે દીક્ષા લઈ શ્રેય સાધ્યું.

અઢી યુગખાહુને મારીને ભાગેલા રાજ મહિરથને ઉપવનમાં કાળોતરો કરડ્યો ને ને ત્યાં જ મૃત્યુ પામી ચોથી નરકે ગયો. તેને સંતાન ન હોઈ યુગખાહુના પુત્ર ચંદ્રયશાનો રાજ્યાભિષેક કરવામાં આવ્યો. થોડા વખતમાં એ કુશળ રાજનીતિજ્ઞ થયો.

એકવાર નમિરાજાનો પટ્ટહસ્તી આલાનસ્તંભ ઉખેડી નાઠો. તેને પકડવાના પ્રયત્નો નિષ્ફળ ગયાં. ચાલતો ચાલતો તે હાથી વનમાં થઈ ચંદ્રયશાની સીમમાં આવી ગયો. તેને પકડી રાજવાડીમાં બાંધ્યો. આની ખબર પડતાં નમિરાજાએ હાથી પાછો વાળવા દુત મોકલ્યો, પણ ચંદ્રયશાએ આ અદ્ભુત રાજવંશી હાથી આપવાની આના-કાની કરતાં કહ્યું ‘હાથી અમે લગાડીને નથી લાવ્યા. અમારા સિમાડામાંથી મળ્યો છે.’ હુતે કહ્યું ‘આતું પરિણામ સાડું નહીં આવે.’ રાજાએ કહ્યું ‘જલ્દી જોઈ લેજે.’ ને એક દિવસે નમિરાજા મોટું લશ્કર લઈ આવ્યો. ચંદ્રયશા નગરકોટના બારણા બંધ કરાવી અંદર ભરાઈ પેઠા. સાધ્વી મદનરેખા પણ ત્યાં વિચરતા હતા. તેમણે આ જાણ્યું એટલે નમિરાજા પાસે આવી ને યુદ્ધ ન કરવા શિખામણ આપી. પણ તે ન માન્યો. કહ્યું ‘આ ચંદ્રયશા તારો સગો મોટોભાઈ છે રાજા.’ સમરની ભૂમિમાં આ સાધ્વી ! આટલી બધી આત્મીયતા ! નમિ આશ્ચર્ય પામી બોલ્યો ‘આયાં એ કેવી રીતે બની શકે ? અને તમે શાથી જાણો ?’ સાધ્વી મદનરેખાજીએ અથેતિ બધી વાત માંડીને કહી. રત્નકંબલ સાથે યુગખાહુના નામવાળી વીંટીની વાત કરી. તપાસ કરતાં સાચી વાત નિકળી. જુના માણસોએ પણ કેટલીક વાત સાચી હોવાની જાણ કરી બતાવી. રાજા માતા સાધ્વીને પગે લાગ્યો ને અનર્થથી બચાવ્યાનો મહાઉપ-હાર માન્યો.

સાધ્વીજીને આગ્રહપૂર્વક રોડી તે મોટાભાઈ ચંદ્રયશાને મળવા ચાલ્યો. બધી જીતા જાણી ચંદ્રયશા બાઈને લેટી પડ્યો. બંને ભાઈઓ માતા સાધ્વીને વાંદવા આવ્યા. તેમના આનંદનો પાર ન રહ્યો. રાજ્યના આવાં પડવંત્રને વિષયોની વિષમતા જાણી ચંદ્રયશા હિંમત ચિત્તનમાં પડ્યો. થોડા દિવસ પછી તેણે નમિને કહ્યું ‘ભાઈ, રાજ્ય સંભાળ હું દીક્ષા લઈશ. ધન્ય માતા ! જેણે સ્વયંતું સાધ્યું.’ નમિરાજાે બાઈને ધણી સમવદન્યા-મનાવ્યા. પણ માર્ગે નક્કી થયા પછી ચાલવા જ માંડવાનું હોય. ખેડી ન રહેવાય. ચંદ્રયશાએ દીક્ષા લઈ સ્વયંતું સાધ્યું.

નમિરાજા હબ્બર હબ્બર રમણી સાથે રમતો-રાજ્ય પાળતો સુખે રહે છે. વીતતો કાળ પણ જણાતો નથી. સંસારમાં સદાશાળ એક સરખી નિધિતિ કોઈની હોતી નથી, જાણક વખતે પહોંચવાની વાતે બલે કરે પણ દેટલાંક પ્રશ્નોને પહોંચવું એ માણ-સના મજા જલ્દારની વાત છે. તેને માત્ર ધર્મ જ પહોંચી શકે છે.

સુખશય્યામાં સુતેલા નમિરાજને એકવાર તાવ ચડ્યો. શરીરે ખળતરા થવા લાગી. થોડીવારમાં તો શરીર ધખવા લાગ્યું ને સહી ન જાય એવી ખળતરા રોમે રોમે થવા લાગી. ઘણાં ઉપચારો કર્યા પણ દાહજ્વર જરાય ઓછો પડે નહીં. ને ક્ષણવારેય કળવળે નહીં. ચંદનના લેપથી સામાન્ય ટાઢક લાગતી. તેથી રાણીઓ સ્વયં વારાફરતી સુખડ ઘસ્યાં કરે ને તેનો એકસરખો લેપ રાજાને કર્યા કરે. અંગની ધખતી આગ સુખડને થોડીવારમાં જ સૂકવી નાંખે તેથી નવું સુખડ ઘસાય, એટલે જીવું ઉતારી નવું ચોપડાતું. પતિપર અપાર મમતા રાખતી તે રાણીઓ, પોતાના હાથે જ બધી સેવા કરતી ને રાત દિવસ પાસે ને પાસે જ રહેતી. આમ છ મહિના વીત્યા. એકવાર કેટલીક રાણીઓ સાથે સુખડ ઘસતી હતી. તેમણે પહેરેલા કંકણો જોર જોરથી ખખડવા લાગ્યાં. અશાંતિ વધી જતાં નમિરાજએ પૂછ્યું ‘આટલો બધો આ શોર શાનો છે?’ કંકણોનો ઘોંઘાટ જાણી તેમણે કહ્યું ‘મારાથી નથી ખમાતું. બંધ કરો આ ખખડાટ.’ અને ચતુર રાણીઓએ હાથમાંથી એક કંકણ (સૌભાગ્ય ચિહ્ન) રાખી બાકીના ઉતારી નાંખ્યાં. રાજાએ પૂછ્યું ‘હવે શાંતિ છે? ખખડાટ કેમ નથી આવતો?’ રાણીઓએ કહ્યું ‘અકેકું કંકણ રાખી બાકીના અમે ઉતારી નાખ્યાં તેથી અવાજ આવતો નથી’

આ સાંભળી ચક્રિત થયેલા રાજાએ વિચાર્યું કે ‘કંકણોના દબાંતથી એમ લાગે છે કે બહુ પરિચ્છવાળો જીવ દુઃખ પામે છે. તેથી એકાકીપણું જ શ્રેષ્ઠ છે. જ્યાં અનેક છે ત્યાં દંદ છે. જ્યાં એક છે ત્યાં પરમશાંતિ છે. મોડું પણ સાચું સમજાયું. જો હવે મારી પીડા મટી જાય તો મારે દીક્ષા લઈ એકાકી વિહાર યોગજીવન કેળવવું. એ વિચારમાં વેદના શમવા લાગી ને ક્યારે ઉંઘ આવી તેની ખખર નમિરાજને ન રહી, સ્વપ્નમાં સ્વયંને સોનાના સુમેરુગિરિપર શ્વેતહાથી ઉપર બેઠેલો જોઈ જાગ્યા. ‘આવો સોનાનો મેરુ પહેલાં પણ ક્યાંય જોયો છે. એમ બિહાપોહ કરતાં જાતિસ્મરણ થયું ને આખો ગતલવ સ્મૃતિમાં ઉપસી આવ્યો. તેથી જાણ્યું કે પૂર્વલવમાં સર્વ દુઃખ-સંકલેશનાશક, અદ્ભુતપુણ્ય ઉત્પન્ન કરાવનાર શ્રમણજીવન પાળ્યું હતું. તેના પ્રતાપે જ્યાં લક્ષ્મી-લીલાનો પાર નથી એવાં યુગ્મોત્તર વિમાનમાં દેવતા બન્યા હતા. તે વખતે શ્રી જિનજન્માલિષેક મહોત્સવમાં હું અગણિતદેવો સાથે ગયેલો ને ત્યાં આ પર્વત જોયો હતો. મારો રોગ પણ મટી ગયો. ભાવના પણ થઈ હતી. ત્યાં જાતિજ્ઞાને બાધ આપ્યો હવે મારે ક્ષણનો પણ વિલંબ કરવો જોઈએ નહીં.’ એટલામાં કોઈ દેવે પ્રગટ થઈ તેમને સાધુનો વેષ આપ્યો. રાજપરિવાર તેમજ અનેક રાજપુરુષો તેમજ પૌરજનો ઉતાવળ ન કરવા તેમને સમજાવવા લાગ્યા. નમિરાજએ કહ્યું ‘કોઈ મરતાંને કહેજો ઉતાવળ ન કરે, હું તો અમરતાને માગે જાઉં છું.’ તેમણે સાધુવેષ પરિધાન કરી વિહાર આદર્યો. આખી મિથિલા સાશુનયણે જોઈ રહી. તેઓ આંખેથી અદૃશ્ય થઈ ગયા.

થોડી જ ક્ષણોમાં મોટી તૈયારી કરી ચાલી નિકળેલા નમિરાજર્પિનાં સર્વની પરીક્ષાના ઇરાદાથી બ્રાહ્મણ રૂપે ઇન્દ્ર તેમની પાસે આવી બોલ્યા, ‘ઓ સમર્થ ને સમન્ન રાજા, તમે સાવ નિરાશ ને નિર્બળ કેમ થઈ ગયા છો ? તમારું આખું નગર આગમાં સપડાઈ ગયું છે. વિવશ થયેલાં લોકો પોકાર કરે છે. ધર્મનો પાયો તો દયા છે. તમે દયાળુ છો. આ બળતાને નહીં બચાવો તો સંસારમાં નિષ્કુરતા જ પાંગરશે. એકવાર પાછા ફરો બુદ્ધો, આ તમારા ઉંચા ઉંચા મહેલો સુધી આગની લ્વાળા પહોંચી રહી છે તેમા આ વાયુ ? થોડીવારમાં બધું લસ્મસાત્ કરશે. આ તમારું જ ઘર અને સુંદર સુકુમાલ તમારી જ પત્નીઓ ? એ બધાની ઉપેક્ષા કેમ કરી શકો ?’

જેમ હોય તો આખી નગરી લડકે બળતી ને લોકોની હચમચાવી મૂકે તેવી ચીચીયારી (દેવમાયાથી) સંભળાતી હતી. અત્યંત સ્વસ્થતા પૂર્વક નમિરાજર્પિ બોલ્યા, ‘હું સુખમાં વસુ છું ને સુખમાં છુટું છું, કેમકે મારું કાંઈ નથી. કદાચ મિથિલા નગરી બળતી હોય તેથી મારું કાંઈ પણ બળી જતું નથી, હું પણ દાઝતો નથી. બધાં સ્વાર્થની સાધનામાં પડ્યાં છે, તેમના સ્વાર્થનો નાશ થતો દેખાય એટલે બધાં રોકરૂળ કરી મૂકે છે, હુઁળી થાય છે હું પણ મારો (પારલૌકિક) સ્વાર્થ નિર્મમ ચિત્તથી સાધું છું.’

ઇન્દ્રે કહ્યું ‘ મહારાજ, માણસો બળી જશે ને મહેલામાં લાંડારેલ સુવર્ણ આદિ તેમજ તીરા માણિક, મુક્તા આદિ પણ મહેલની રાખમાં બાળ થશે આ વૈભવનો સારો ઉપયોગ પણ ઘણી રીતે કરી શકાય છે. આ દુર્લભ વસ્તુઓ વ્યર્થમાં શામાટે નષ્ટ થવા દો છો ?’ મુનિ બોલ્યા ‘ બ્રાહ્મણ, આટલી વય થઈ છતાં કેમ સમજતાં નથી ? રૂપા ને સોનાના કેલાસ જેવડા અસંખ્ય પર્વતો પાસે હોય તો પણ આ લોભીજીવની લાલસા-તૃષ્ણા કાંઈ ઓછી થતી નથી, તે તો વધતી જ જાય છે. સર્વ આપત્તિનું મૂળ ઇચ્છા છે. અને તે આકાશની જેમ અંત વગરની છે. (આનો વિસ્તાર શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં છે)’ ઇત્યાદિ સુક્તિયુક્ત વાત સાંભળી અને પર્વતની જેમ નિષ્કંપ ચિત્ત બળી ઇન્દ્રે પ્રકટ થઈ કરુણદ અંજલી જોડી કહ્યું ‘ અહો ! તમે કોષને છતી લીધો. અહો ! તમે માનનો પરાભવ કયો, અહો ! તમે માયાને તિરસ્કૃત કરી, અહો ! તમે લોભને વશ કયો’ ઇત્યાદિ ઘણાં પ્રકારે તેમની સ્તુતિ કરી, વારંવાર વંદન કરી ઇન્દ્ર સ્વસ્થાને ગયા. નમિરાજર્પિ પણ સુવિશુદ્ધ સંયમની આરાધના કરી કેવળી થયા ને અંતે મોટો સિધાવ્યા.

આમ પ્રત્યેક જુદા (કોઈ નિમિત્તથી બોધ પામેલા) શ્રી નમિરાજર્પિએ ઇન્દ્રનો સ્વારસ છતાં ધર્મ છોડ્યો નહીં. તેમની પ્રશંસા પ્રભુ મહાવીરદેવના શાસ્ત્રોમાં પણ વિરમાન છે. આવાં મુનિકેઓ આપણને મુખ આપનાર યાઓ.

૫૩. ૫૪ આગાર-બલાભિયોગ.

ઘણાં માણસોના હઠાચહ કે બળવાનની બળભેરીથી ત્યજેલું આચરણું પડે કે લીધેલો નિયમ જતો કરવો પડે તો તેની છુટ આપનાર આ બલાભિયોગ આગાર છે. આ છએ આગારને છીંડીએ માનવામાં આવી છે. સામાન્ય રીતે નિર્જાન જીવો પણ સખળ બની ધર્મસ્થૈર્ય મેળવે એ આનો ઉદ્દેશ છે. દઢતા આવ્યા પછી ઘોરસંકટમાં પણ માણસ અપવાદ સેવતો નથી ને તેની દઢતા અનેકને આલંબનરૂપ બને છે. આવાં જ દઢવતી શ્રી સુદર્શનનું ચરિત્ર ઘણી પ્રેરણા આપે છે.

સુદર્શન શેઠની કથા

અંપાનગરીમાં અહંતદાસ શેઠનાં ધર્મપત્ની અહંતદાસી નામે પરમ શ્રાવિકા હતી, ધર્મનિષ્ઠ અને સુશીલ. તેમને ત્યાં ગાયો ચરાવવા સુમંગ નામનો ગોવાળ નોકરી રહ્યો હતો. તે સાંજ વળતે સીમમાંથી પાછો ફરતો હતો ત્યારે તેણે લોહી થીજવે એવી ટાઢમાં એક મુનિને વૃક્ષ નીચે ધ્યાનમાં ઉભેલા જોયા, તે વિચારે છે, અહો ! અમે આવાં જડાં કપડા પહેર્યાં છતાં થરથરીયે છીયે તો સાવ જીર્ણ-ઝીર્ણ કપડા-વાળાં આ મુનિ અહીં રાત કેવી રીતે ગાળશે ! તેમની કઠોર સાધનાની પ્રશંસા કરતો તે પાછો ફર્યો. રાત વિતાવી બીજી પરોઢે તે વનમાં ગાયો ચરાવવા ઉપડ્યો. મુનિને તે જ જગ્યામાં-તેવીજ રીતે ધ્યાનમાં ઉભેલાં જોઈ આશ્ચર્ય પામ્યો. આવી ટાઢમાં હાડ પણ થીજી જાય. માણસ મહુ થઈને પડે. આમને ધન્ય છે.’ અને એ જાણ્યે અજાણ્યે મુનિ પાસે આવી ઉભો. તેમના દર્શન કરતો પોતાને પણ ધન્ય માનતો રહ્યો. એટલામાં સૂર્યોદય થતાં મુનિ ‘નમો અરિહંતાણુ’ બોલી આકાશમાર્ગે ચાલ્યા ગયા. આથી સુમંગ ગોવાળે ચિતવ્યું કે આ ‘નમો અરિહંતાણુ’ આકાશગમનનો મંત્ર લાગે છે. આનાથી તેઓ આકાશમાં ઉડી ગયા.

તેમણે આખી રાત ધ્યાન ધર્યું તેથી ઉડી શક્યા. જો હું પણ ધ્યાન ધરું તો હું પણ આકાશ વાટે જઈ શકું. બસ પછી તો એ નવરો પડે ને ‘નમો અરિહંતાણુ’ નું ધ્યાન ધરે. એકવાર તેને ધ્યાનમાં જોઈ તેના શેઠે પૂછ્યું ‘તું શાનું ધ્યાન કરે છે ?’ તેણે કહ્યું ‘નમો અરિહંતાણુ’ નું. ‘ક્યાંથી શિખ્યો ?’ તે બોલ્યો ‘એક મુનિ પાસેથી.’ અને તેણે આખી વાત કહી. શેઠે રાજ થઈ આખો નવ-કાર શિખવ્યો ને તે બરાબર ગણવા લાગ્યો. એવામાં આવ્યું ચોમાસું. ઝરમર મેઘ વર્ષે ને પૃથ્વી હરિયાળીથી હર્ષે. ગોવાળ ગાયો લઈ ચાલ્યો વગડામાં. વચમાં આવેલ એક નદી ઉતરીને ગયો સામે પાર. વરસાદ તો વધવા લાગ્યો. થોડીવારમાં તો પાણી પાણી થઈ ગયું. નદીમાં આવ્યું પુર. સાંજ પડવા આવી પણ પાણી ઓછાં થયાં નહી. ગામમાં જવાય કેમ ! જ્યાં જુઓ ત્યાં જળ બંબાકાર. તેને લાગ્યું કે ‘હવે ઘણાં જાપ થઈ ગયા હોઈ હવે આકાશમાં ઉડી શકાશે.’ એણે નદી કાંઠે આવી ‘નમો અરિહંતાણુ’ કહી ફૂફડા માર્યો. ઉડવાને બદલે પડ્યો પાણીમાં. એ જ્યાં

પડ્યો ત્યાં મોટો અણીદાર ખીલો ઉભો હતો. છાતીમાં વાગવાથી એ તરત મૃત્યુ પામ્યો. અને તે જ અર્ધતદ્દત્ત શેઠને ત્યાં ખાળક રૂપે અવતર્યો. તે એટલો બધો સુંદર હતો કે તેનું નામ સુદર્શન પાડવામાં આવ્યું. યુવાન થતાં મનોરમા નામની એક શ્રીમંત શ્રેણીની કન્યા સાથે તેના લગ્ન થયાં. દામ્પત્યના ક્ષણસ્વરૂપ તેને દિકરા પણ થયા.

ત્યાંના રાજના પુરોહીત કપીલ સાથે સુદર્શનને મૈત્રી હતી. પુરોહીત ઘણીવાર પોતાની પત્ની પાસે સુદર્શનના ગુણ અને સૌન્દર્યના વખાણ કરતો. તેની ઉદારતા સન્નતતા આદિની ઘણી ઘણી પ્રશંસા કરતો. તેથી પુરોહીતપત્નીને આશ્ચર્ય તો થતું જ પણ ભારોભાર અનુરાગ પણ થયો. એકવાર પુરોહીત બહાર ગયા હતા ત્યારે તે સુદર્શનના ઘરે આવી કહેવા લાગી કે ‘સ્વાસ્થ્ય સારું ન હોવાથી તમારા મિત્ર તમને યાદ કરે છે. ઘેર આલો. સરળ સ્વભાવે સુદર્શન તેના ઘરે આવ્યા. સુદર્શને પૂછ્યું ‘મારા મિત્ર કયાં?’ કપીલાએ કહ્યું ‘અંદર સૂતા છે’ તે અંદર જતાં ખારણાં બંધ કરી કપીલા તેમની પાસે જઈ લગ્ન-મર્યાદા છોડી સહચારની માગણી કરવા ને તેવી ચેષ્ટા કરવા લાગી. ઉત્તરમાં શેઠ સુદર્શને કહ્યું ‘હું તો નપુંસક છું. મારી સાથે ગમે તેટલી ચેષ્ટા કરીશ તોય ઈચ્છા પૂરી થશે નહીં.’ પેટ્રીની બધી ઉત્તેજના ટાઢી યમ ગમ ને શેઠ ત્યાંથી બચીને ઘરે આવ્યા.

ઉનાળાની એક સંધ્યાએ સુદર્શન અને કપીલપુરોહીત સાથે રાજ ઉપવનમાં ફરવા આવ્યા હતા. સંયોગવશ અભયારાણી અને કપીલા (પુરોહીતપત્ની) પણ ફરવા આવેલ ત્યાં સુદર્શનશેઠની પત્ની મનોરમા પણ પોતાના પુત્રો સાથે ઉપવનમાં આવી. સુંદર સુરેખ યુવતીને જોઈ કપીલા બોલી ‘કયા ધનભાગની આ પત્ની હશે!’ રાણીએ કહ્યું ‘અરે ! આ શેઠ સુદર્શનની પત્ની છે, એને નથી ઓળખતી તું?’ સાંભળી ચકિત થયેલી તેણે શેઠ સાથેનો આખો પ્રસંગ રાણીને કહ્યો. રાણીએ કહ્યું ‘તું છેતરાઈ ગઈ, એ તો સમર્થ પુરુષ છે, જેને કેવાં દેવકૃમાર જેવા તો એના દિકરા છે?’ કપીલા બોલી બારે કહેવાય ! તે મને બનાવી ચાલી ગયા. રાણીએ કહ્યું તારામાં પાણી નહી, નહિ તો નારીનો હાથ પડે કે પુરુષ પાણી પાણી?’ કપીલા કહે ‘ત્યારે એ અનુરામ તમારામાં હોય તો કરી લુઓ, એ તમારા હાથમાં પણ નહી આવે.’ રાણી બોલી: ‘એ વાતમાં શું માલ છે. એકવાર એને વશ કરું તો જ હું ખરી?’

દિવસો ગીટે છે. રાણી સુદર્શનને બોલાવવાનો લાગ શોધ્યા કરે છે. એવામાં વન મહોત્સવે બધાં ઉપવનમાં ગયાં ને અભયારાણી બદાનુ કાઢી મહેલમાં રહી. તેની પંડિતદામી ખબર લાવી કે સુદર્શન શૂન્યાગારમાં કાઉસ્સગ મ્યાનમાં છે.’ રાણીએ કહ્યું પ્રમાણે પાલખીમાં સુદર્શનશેઠને નંખાવી દામદેવની મૂર્તિ છે એમ કહી બધી મોડી વડાવી તેને રાણીવાસમાં લઈ આવી. રાણીએ વિલાસપૂર્વક આદર આપી બોલાવ્યા. સુદર્શન ક્વચિત્ત રહ્યો. રાણીએ મોઢાં મોઢાં માંગણી કરી, ઉત્તર ન મળતાં આત્મેવ

પૂર્વક ઉત્તેજનાનો ચત્ન કર્યો. લાજ મૂકી બધાં વાનાં કરી જોયા પણ સુદર્શનશેઠનું તો રવાડુંય ફરકયું નહીં. આખરે કંટાળી-થાકીને રાણીએ ડર બતાવ્યાં ને તેમાં પણ ન ક્ષવતાં તેણે જોરથી ખૂમ મારી કે ‘આ કોઈ નરાધમથી બચાવો.’ ચોક્કીપર રહેલા આરક્ષકો તરત દોડી આવ્યા ને શેઠને પકડી પૂરી દીધા. અવસરે રાજ સમક્ષ ઉભા કરવામાં આવ્યા. રાજાએ તેમને સાચી વાત કહેવા જણાવ્યું. પણ રાણીની દયા ખાઈ શેઠ એક અક્ષર પણ બોલ્યા નહીં. તેથી તેમને અપરાધી માની નગરમાં ફેરવાતા હતા. મનોરમાએ પતિને જોયા, ધારીને જોયાં કે લોકો કહે છે તેમ છે તો મારા પતિ, પણ તેઓ કોઈ કાળે આવું કાર્ય કરે નહીં. અવશ્ય એમના ઉપર આ આપત્તિ આવી છે.’ તરત તે ઘરે-ઘર દહેરાસરે આવી અને પતિ નિર્દોષ છૂટે નહીં ત્યાં સુધી કાઉત્સગ્ગ ધ્યાન કરી સ્થિર થઈ.

નગરમાં ફેરવી શેઠને શૂદ્રીએ ચડાવ્યા પણ બધાના અચરજ વચ્ચે શુદ્ધીનું સિંહાસન થઈ ગયું. શેઠ તે પર બેઠા. ઘાતકોએ તિક્ષ્ણ તલવારના ધા કરતાં ધાની જગ્યાએ ઘરેણા બનવા લાગ્યા. આ જોઈ તેઓ ગભરાયા અને દોડ્યા રાજ પાસે. રાજ પણ દોડતો આવ્યો. તેના આશ્ચર્યની અવધિ ન રહી. રાજાએ આદરથી બોલાવ્યા. હાથીની અંખાડીએ બેસાડી આડંબરપૂર્વક ઘરે પહોંચાડયા. મનોરમાએ કાઉત્સગ્ગ પાર્યો. ધર્મનો જયકાર થયો. રાજાએ પછી ઘણા જ આગ્રહ કરી સાચી ખીના બાણુવાની હઠ દીધી. તેમાં અભયાનું દુશ્ચરિત્ર પ્રગટ થઈ ગયું. રાજાએ તેને મારી નાખવાની આજ્ઞા આપી પણ શેઠે વચ્ચે પડી મૃત્યુદંડ ન દેવા દીધો. આથી રાજાએ રાણી-દાસી બંનેને હદપાર ચાલ્યા જવાનું કહ્યું. રાણીએ લજ્જતવશ આત્મહત્યા કરી અને પંડિતાદાસી પાટલીપુરમાં કોઈ વેશ્યાને ત્યાં ગઈ ને ત્યાં રહી.

આ પ્રસંગથી સુદર્શનશેઠને એવો વૈરાગ્ય થયો કે તેમણે દીક્ષા સ્વીકારી. સુદર્શનશેઠ આત્મસાધના-જ્ઞાન-ધ્યાન-ગુરુસેવામાં ઉદ્યમશીલ થયા. એકવાર વિચરતાં તેઓ પાટલીપુત્ર આવ્યા. પંડિતાએ ઝોળખી લીધા. બનાવટ કરી તે ઘરે વહોરવા તેડી લાવીને ખારણાં બંધ કર્યાં. ઘણાં સતાવ્યા ને ઘણી કદર્યાં કરી. પણ મુનિ શાંત ને સ્વસ્થ રહ્યા. સાંજે તેમને કંટાળીને છોડી મૂક્યા. સુદર્શનમુનિ સીધા શ્મશાનમાં જઈ ધ્યાનમાં લીન થઈ ગયા. મરીને વ્યંતર થયેલ અભયારાણી પૂર્વનું વેર સંભારી ત્યાં આવીને અનુકૂળ પ્રતિકૂળા ઘણા ઉપસર્ગ કર્યા. તેમણે તો દયા જ ચિંતવીને થોડી જ ક્ષણોમાં કેવળી થયા. દેવોએ મહિમા કર્યો. સુવર્ણના કમળપર બેસાડ્યા ને કેવળીએ ધર્મદેશના આપી. તેથી વ્યંતરી પણ સમ્યક્ત્વ પામી અને પંડિતા પ્રતિબોધ પામી, બંને અંતે સદ્ગતિ પામ્યા. મુનિશ્રી પણ પ્રાંતે નિર્વાણ પામ્યા.

સુદર્શન શેઠની જેમ જેઓ બલાલિયોગની મોકળાશ હોવા છતાં સ્વધર્મની દૃઢતા રાખે છે. સમ્યક્ત્વમાં શ્રેષ્ઠ અને ધર્મની આસ્થાવાળા પુરવાર થાય છે, તેઓ સમ્યક્ત્વના સાચા ઉપાસક અને જગતમાં શ્રેષ્ઠ ગણાઈ સંપત્તિ અને ઉત્તમપદ (મોક્ષ) પામે છે.

૫૪. સમ્યક્ત્વની છ ભાવનાઓ.

મૂળ, ઠાર, પ્રતિષ્ઠાન, આધાર, ભાજન અને નિધિ આ છ ઉપમાઓદ્વારા છ પ્રકારે બોધિભાવના વિવેકી ને સમજી આત્માઓ ભાવે છે. શ્રમણધર્મ અને શ્રાવક ધર્મને આ ભાવના ભાવિત કરે છે-અધિવાસિત કરે છે.

સમ્યક્ત્વ જ સર્વજ્ઞદેશિત ધર્મરૂપી વૃક્ષનું મૂળ નિશ્ચલ હોવાથી જ સ્વર્ગ મોક્ષ આદિ ફળની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. આ સમક્રિતની પહેલી ભાવના. મોક્ષરૂપી નગરના પ્રવેશદ્વાર સ્વરૂપ સમ્યક્ત્વ છે. દરવાજા સિવાય જેમ નગરમાં પેસી ન શકાય તેમ સમક્રિત વિના સુક્રિત મેળવી ન શકાય, આ બીજી ભાવના. શ્રી જિનધર્મરૂપી વાહનની પીઠ તુલ્ય સમક્રિત છે. પ્રતિષ્ઠાન એટલે પીઠ તેના આધારે જ વાહનનું અસ્તિત્વ સંભવિત હોય છે. તેમ ધર્મને સમ્યક્ત્વ સામર્થ્ય આપે છે. આ ત્રીજી ભાવનાના આધાર વગર કશું જ ઉભું રહી શકતું નથી, તેમ વિનયાદિ મહાનુશુભોનો આધાર સમક્રિત છે. એ ચોથી ભાવના. કોઈપણ પેય પદાર્થ ભાજન-વાસણ વગર રહી શકે નહીં. તેમ ધર્મરૂપી અમૃતને માટે પાત્રતુલ્ય આ સમ્યક્ત્વ છે. તેના વિના ધર્મ અમૃત રહી શકતું નથી. તે પાંચમી ભાવના અને જ્ઞાન, દર્શન-ચારિત્રરૂપ રત્નની નિધિ સમ્યક્ત્વ છે, નિધિમાં જેમ રત્નોની સ્થિતિ છે તેમ સમ્યક્ત્વમાં જ્ઞાનાદિશુભોની સ્થિતિ છે. આ છઠ્ઠી ભાવના. સદા આ સમક્રિતની ભાવના ભાવવી. સમ્યક્ત્વની ભાવનાના વિષયમાં આ પ્રમાણે વિક્રમરાજનો પ્રબંધ છે.

વિક્રમરાજની કથા

કૃષ્ણમુરમાં હરિતિલકરાજ રાજ્ય કરે. તેને ગૌરીનામક રાણી અને વિક્રમનામે પુત્ર. યૌવનવયે યુવરાજ બનીસ રાજકન્યા સાથે પરણ્યો. તે રમણીઓ સાથે ભોગમાં લીન એને જતો સમય પણ જણાતો નથી. એમાં કોઈ અશુભ કર્મના ઉદયે તેને આસ, કાસ, જ્વર આદિ રોગ સામટા જ થઈ આવ્યા, રોગની પીડા વધતી ગઈ. મહા ઉપચારો કર્યા પણ દારગત નિવડ્યા નહીં, તેને કયાંય શાંતિ મળે નહીં, એની શુંજવણનો પાર નહીં, નિરાશ થયેલો યુવરાજ, ગમે તેવાં ઓસડીયાં લઈ લે. રાજ-રાણી જે સાંજળે ને ઉપચાર કરે પણ વળે દાંઈ નહીં. ધનજયયજ્ઞને સો પાડા ગ્રહ-વચાની માનતા ય માની. રોગ તો લમતો ગયો. એવામાં એક દેવજ્ઞાની સુનિ પધાર્યા. તેમનું આગમન સાંજળીને રાત્રીને પણ અભિલાષ લાગ્યો ને તેણે વંદને જવાની તૈયારી કરી. આ એક યુવરાજ વિક્રમે કહ્યું ‘આ વ્યાધિથી તો હું ત્રાસી ગયો છું. અગણિત ઉપચાર કર્યાં ને કેવી કેવી દવા આપી? પરંતુ પણ પાળ્યાં. હવે મને સમજાય છે કે ખાપગી વ્યાધિ આવે છે. ચારિત્રવાન જ્ઞાની શુભેચ્છાના દર્શનથી ખાપનો નાશ થાય છે. અને ખાપનો નાશ થતાં અવશ્ય દુઃખનો-વ્યાધિનો નાશ થાય જ છે. માટે મને પણ જ્ઞાની મહાત્માના દર્શને લઈ આવો.’ પ્રસન્ન થયેલા રાજા તેને લઈ પરિવાર સાથે આવ્યા અને જ્ઞાની સમવંતને વંદન કરી મોટી પર્વદામાં યોગ્ય સ્થાને

એકા. મહારાજજીએ ધર્મદેશના આપી તેને અંતે રાજાએ તેમને વિનયપૂર્વક પૂછ્યું ‘ભગવન્ ! મારા યુવાન પુત્રને એકાએક આવા વ્યાધિ શાથી ઉત્પન્ન થયાં ?’ કરુણા-નિધિ કેવળજ્ઞાનીએ કહ્યું ‘રાજા ! દરેક કાર્યોના કારણ હોય છે. આનો પૂર્વભવ સાંભળવાથી તે જણાશે.

પૂર્વભવમાં આ પદ્મનામક રાજા હતો, જાણે અન્યાયનું તો ઘર જ જોઈ લો. તે શિકારે નિકળ્યો હતો. ગાઢવનમાં એક મુનિને ધ્યાનમાં જોઈ તેમને કાનસુધી ખેંચીને ખાણુ માયું. આ વાતની પ્રધાનમંડળ અને મહાજનને જાણ થતાં તેઓ ઘેરી ચિંતા અને ઉંડી વિમાસણમાં પડી ગયા, અસંતોષની જવાબા વ્યાપક બનતી ગઈ અને પરિણામે રાજા પદ્મ પદ્મજી થયા ને તેમના પુત્રનો રાજ્યાભિષેક કરવામાં આવ્યો, તે મુનિરાજ સાત લવ આયુ શેષ રહેતા સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં દેવ થયા. પદ્મરાજની કેટલીક ટેવોએ તેને સાવ સામાન્ય માણસની કાટિમાં લાવી મૂક્યો. પરિણામે સહુનો અળખામણો અને અશાંત થઈ રહેવા લાગ્યો. એકવાર જંગલમાં આત્મસાધના કરતા એક મુનિને જોઈ તેને કોઈ ચડ્યો ને દ્રેષથી મારવા દોડ્યો. પણ જ્ઞાનબળથી તેને સાવ અધમવૃત્તિનો અને દુરાચારી જાણી તે મુનિએ તેના ઉપર તેજોદેશ્યા મૂકી. તેથી મરી તે સાતમી નરકે અને ત્યાંથી સ્વયંભૂરમણ સમુદ્રમાં મત્સ્ય થઈ ત્યાંથી ફરી સાતમી નરકે ગયો. ત્યાંથી પાછો મત્સ્ય થઈ છટ્ટી નરકે, એમ એક-એક નરકાગારમાં તે ખે-ખે ત્રણ-ત્રણવાર ઉત્પન્ન થયો. હલકા દેવની અને તિર્યંચની યોનિમાં ઉદ્ભવ અને મૃત્યુ પામ્યો, પૃથ્વી, અપ-તેઉ-વાયુ અને અનંતકાય આદિમાં ભ્રમણ કરતા એ પદ્મરાયના જીવે અનંત ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી સુધી ઘોર વ્યથા ને ન કલ્પી શકાય તેવી વેદનાઓ સહી. અકામનિર્જરાથી તે કોઈક વણિકને ત્યાં ઉત્પન્ન થયો. ત્યાં પણ દુર્ભાગીએ દુઃખ અને અછતથી કંટાળી તાપસી સંન્યાસ લીધો. ખાલતપથી તે આ ભવમાં હે રાજા ! આ તમારા પુત્ર તરીકે પેદા થયો છે. મુનિહત્યાનું પાતક ઘણું જ ઘાતક હોઈ તે અવશિષ્ટ કર્મો આ વ્યાધિની વ્યથાથી ખપી ગયા છે હવે થોડા વખતમાં જ રોગો શાંત થશે.’ સાંભળતાં પણ અરેરાટી થાય તેવું પોતાની ચરિત્ર જાણી વિક્રમને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. તેણે કેવળી ભગવંતના પગ પકડી કહ્યું; ‘દયાળ ! મિથ્યાત્વ-મોહથી મૂઢ થયેલો આ જીવ ક્યાં ક્યાં નથી ભમ્યો અને તેણે છેદન-લેદન પ્રમુખ ક્યાં દુઃખો સહ્યાં નથી. ?

હે અશરણશરણ ! હવે તો કોઈ માર્ગ ખતાવો, જેથી મારો ઉદ્ધાર થાય અને આવી પીડાઓ ભવાંતરમાં પણ ન સહેવી પડે.’ જ્ઞાની ગુરુએ કહ્યું ‘તું છએ ભાવના સહિત સમક્રિતને આદર અને ખારે વ્રતનું સાવધાનીપૂર્વક પાલન કર.’ યુવરાજ વિક્રમ-મહુમાર સમ્યક્ત્વ ને વ્રતધારી થઈ રાજમહેલમાં આવ્યો ને સત્ત્વપૂર્વક ધર્મનું આરાધન કરવા લાગ્યો. તેથી તેના વ્યાધિ ઉપશાંત થઈ ગયા. તે દંઢતાપૂર્વક ધર્મનું આસેવન કરવા લાગ્યો. એવામાં જે યક્ષની તેણે માનતા માનેલી તેણે પ્રગટ થઈ કહ્યું ‘તારા રોગો ઉપશાંત થઈ ગયા. હવે કહ્યા પ્રમાણે તું બલિદાન કેમ કરતો નથી. ?

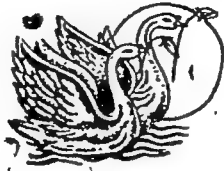
જલ્દી સો પાડા લાવ.' કુમારે કહ્યું 'કેવળી મહારાજ અને ધર્મના પ્રતાપે મારા રોગો મટ્યા છે, છતાં તમારે જે ઈચ્છા હોય તે કહો, બાકી પાડા તો શું પણ ઝીણા કુંથવાની પણ હિંસા થશે નહીં.' આ સાંભળી કુદ્ધ થયેલા યક્ષે કહ્યું 'વિચારીને બોલજે, આના પરિણામ તારા માટે ઘણા ખરાબ અને ભયંકર આવશે.' તેણે કહ્યું 'મારે કશો વિચાર કરવાનો નથી.' દેવે કહ્યું 'જોષ લેજે ત્યારે' અને એ ચાલ્યો ગયો.

એકવાર ઉપવનના મોટા ત્રિનમંદિરની પૂજા કરી કુમાર પાછો ફરતો હતો ત્યાં યક્ષ તેને પછાડી છાતી પર ચઢી બેઠો ને બોલ્યો 'તને હમણા હતો ન હતો કરી શકું છું' પણ દયા આવે છે, બોલ! હજી હજી છોડે છે કે નહીં?' કુમારે કહ્યું 'તમે હિંસાની છદ્દ છોડી દો હિંસાના ક્ષણ સારા નથી. હજારો લાખો શું પણ કરોડો શ્લોકોના સારવાળા અર્ધો શ્લોકમા કહ્યું છે કે 'પરોપકારઃ પુણ્યાય, પાપાય પરપીડનં, એટલે કે પરોપકાર પુણ્ય માટે અને પરને ઉપજાવેલી પીડા પાપ માટે થાય છે. મારાથી પાપ નહીં બને.' યક્ષે કહ્યું 'તુ કેટલો નિર્વિવેદી છે કે રોગો નષ્ટ થવા છતાં મારો ઉપકાર-આભાર પણ માનતો નથી. પ્રણામ આદિ કરીને નમ્રતા પણ બતાવતો નથી? તારા ઉપરનો અણગમો દુર થાય તેવી લાગણી પણ બતાવી શકતો નથી?' કુમારે કહ્યું 'યક્ષરાજ! હું તમને કહું કે માતૃસય, અવહેલના અને હાસ્યથી પ્રણામ કરાય તે પ્રહાસ પ્રણામ કહેવાય. માતા, પિતા, કાકા, મામા, મોટાભાઈ આદિ યોગ્ય વડીલોને પ્રણામ એ વિનય પ્રણામ કહેવાય. મિત્ર-સગા સંબંધીને કરેલો પ્રણામ એ પ્રેમ પ્રણામ કહેવાય. રાજા, શેઠ આદિને પ્રણામ તે સ્વામી પ્રણામ અને દેવ-શુરુને પ્રણામ તે બાવપ્રણામ કહેવાય. આ બધા પ્રણામમાંથી કયા પ્રકારનો પ્રણામ હું કરું? યક્ષે કહ્યું 'હું સમર્થ છું, વિદ્વનો ઉદ્ધાર કે સંહાર હું કરી શકું છું. માટે મને ભાવ નમસ્કાર કર કુમારે કહ્યું 'તમે પોતે ત્રાસમાં ને સંસારમા ડૂબેલા છો ત્યાં બીજાના ઉદ્ધારની કયા વાત? જેમ લોહાની શિલા (કે નાવ) સ્વયં અને આશ્રિતને પણ ડુબાડે છે તેમ આરંભવાળા આત્મા પણ સ્વયં-પરને ડુબાડે છે.'

ઈત્યાદિ કુમારના કથનથી યક્ષ જ્ઞાન પામ્યો. કુમારની પ્રશંસા ને પુષ્પવૃષ્ટિ કરી 'હામ પડ્યું સંભારજો, કદી ચાલ્યો ગયો. વિદ્વમકુમારે નિષ્કાપૂર્વક ધર્મ આપ્યો, પિતાના શ્રવાને તેનો રાજ્યાભિષેક થયો. તે મહાપ્રતાપી રાજા કહેવાયો. ક્ષિંગદેશના દુર્જય-રાજાને લુદ્ધ (નહીતું) કરવું માટે) કયાં વિના દેવની સહાયથી છૂત્યો. નિરુપદ્રવ રાજ્યનો તે શાસક થયો. એકવાર વિદ્વમરાજા ક્યાંક જતા હતા ત્યારે એક ધનાઢય શેઠને ત્યાં આકંઠપૂર્વક ઉત્સવ થતો જોયો. પાછા ફરતા તે જ શેઠને ત્યાં છાતીફાટ ક્રોધ અને આકંઠન સાતનું દનું. રાજાએ વિસ્મિત થઈ કારણ પૂછતાં લોકોએ કહ્યું. 'આશા મૂક્યા પછી મોટીવડે હમણા શેઠને મુત્ર થયો ને ઘાટી જ વારમાં તે શુન્યરી ગયો. આનંદ અને વિપદનું આ જ કારણ છે.' આ સાંભળતા જ રાજા ચમકીને બોધ પામ્યા, જીવન અનિશ્ચિત અને અનિત્ય છે. માટે આલ્પજાગૃહી જ ધર્મ સેવવો જોઈએ. ગાડ

પર લાગેલા પાકાં ફળોની જેમ જીવને સતત પડી (મરી) જવાનો ભય રહેલો છે. આમ વિચારી વિક્રમરાજએ પુત્રને રાજ્યે એસાડી તરત દીક્ષા લીધી, તપશ્ચર્યા, વેદા-વચ્ચ, જ્ઞાનધ્યાન પૂર્વક સંયમની સાધના કરી સમકિતની છ ભાવના ભાવતા તેમને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું ને મુક્તિ પામ્યા. આ ભાવના ભવથી તારે છે.

વિક્રમ રાજ જેવી શુભ ભાવનાઓપૂર્વક સમ્યક્ત્વનું સેવન કરવું, કારણ કે તેથી ખંને લોકમાં મહોદય થાય છે.

પપ. સમ્યક્ત્વનાં છ સ્થાનો; પહેલાં બે સ્થાનક.

જીવ અનુભવસિદ્ધ છે. જ્ઞાનરૂપી નેત્રવાળા કેવળીને એ પ્રત્યક્ષ છે. વિલિન વાંછા-અભિલાષાથી તે જણાય છે, માટે પહેલું અસ્તિત્વસ્થાન (આત્મા છે) કહેવાય છે.

આત્માના સાવ અજાણ એવા જીવો અથવા તો શરીરને સર્વસ્વ સમજી ભટકી ગયેલાઓ આત્માનું નાસ્તિત્વ એટલે ન હોવાપણું સિદ્ધ કરવા પ્રયત્નો કરે છે. તેમને એ ખ્યાલ નથી આવતો કે જેનો નિષેધ કરાય તે પદાર્થ કયાંક અવશ્ય હોય. તેઓ પદાર્થસિદ્ધિની શેલીથી આત્માના અભાવને હેતુ, ઉદાહરણ, ઉપનય, નિગમનાદિથી સિદ્ધ કરે છે. જેમકે ‘આત્મા નથી’ પાંચે ઇન્દ્રિયમાંથી એકે તેને પ્રત્યક્ષ કરતી નથી માટે. પાંચે ઇન્દ્રિયમાંથી એકે ઇન્દ્રિય જેને ગ્રહણ ન કરે, પ્રત્યક્ષ ન કરી શકે તે તે બધું ન હોઈ શકે. જેમકે આકાશનું કૂલ. તેવી જ રીતે આત્મા પણ નથી.

આવું માનનારને જ્ઞાની કહે છે કે-જીવ સહુને અનુભવસિદ્ધ છે. તે અરૂપી હોઈ ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય નથી પણ કેવળજ્ઞાની માટે પ્રત્યક્ષ છે જ, છદ્મસ્થ (જે કેવળી ન હોય તે) ને આત્મા અનુમાનથી સિદ્ધ થાય છે. અનેક વાંછા એટલે અભિલાષાથી જેમકે ‘હું શેઠ છું, દાસ છું, દુઃખી છું, હું સુખી છું.’ ઇત્યાદિ કલ્પના જાળથી નિશ્ચિંત થાય છે કે આ વાંછાઓનો સ્વામી આત્મા છે, આ કર્મનો કર્તા આત્મા છે. આ ‘હું’ એ આત્મા જ છે. આત્માને આ રીતે પ્રમાણિત કરાય. ‘આત્મા છે. કારણ કે તેમાં ચૈતન્ય, સુખ, દુઃખ, ઇચ્છા આદિ છે. જેમાં જેમાં ચૈતન્ય કે સુખ-દુઃખ આદિની અનુભૂતિ હોય તે તે આત્મા કહેવાય. કાર્ય-કારણની એક વ્યવસ્થા છે. જેમ ઘડાના કારણભૂત પદાર્થ માટી છે, માટી વગર ઘડો શક્ય નથી. તેમ સુખ-દુઃખનું કારણ આત્મા છે. તેનું કાર્ય સુખ-દુઃખ છે. આત્મા વગર સુખ-દુઃખનું ભાન શક્ય નથી.’

આમ અનેક રીતે અનુમાનાદિથી પણ આત્માનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે. ‘આત્મા છે જ’ એવું દૃઢપણે જેને સમજાયું છે, તે સમજણ સમ્યક્ત્વનું પ્રથમ સ્થાનક છે.

હવનું અસ્તિત્વ અપેક્ષાએ નિત્ય કે અનિત્ય માનવું તે સમ્યક્ત્વનું બીજું સ્થાનક દહેવાય.

દ્રવ્યની અપેક્ષાએ આત્મા નિત્ય છે. કારણ કે આ આત્મા ક્યારેય ઉત્પન્ન થયો નહોતો અને ક્યારે પણ મરવાનો નથી, તેથી વ્યય-ઉત્પાદ રહિત એ નિત્ય છે, અને પર્યાય=એક ગતિથી બીજી ગતિમાં જવાની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે. કારણ કે; પૂર્વનું કરેલું કે વેદેલું તેને કોઈ નિમિત્તબળે બધું યાદ આવે છે. જેમ કોઈને જિનપ્રતિમા જોઈને યાદ આવે છે કે પૂર્વાદિ લવમાં મેં આવા પ્રતિમાજી કરાવ્યા-ભરાવ્યા કે પ્રતિષ્ઠિત કર્યા હતા આથી નિશ્ચિત થાય છે કે આ આત્માએ પૂર્વલવમાં આ કાર્યો કરેલાં તેથી પર્યાયની અપેક્ષાએ આ આત્મા સાદિ સાંત (આદિ અને અંતવાળો) છે. માટે આત્મા અનિત્ય પણ છે. કારણ કે આત્માના પર્યાય અનિત્ય છે. જે જે પર્યાય હોય તે અનિત્ય જ હોય. જે નવું ઉત્પન્ન થાય તે અનિત્ય જ હોય. આત્મા ષડ્દ્રવ્ય-માંનું એક દ્રવ્ય છે અને જે જે દ્રવ્ય હોય તેને અવશ્ય પર્યાય પણ હોય જ. માટે કહ્યું છે કે :—

પર્યાય વિનાનું દ્રવ્ય અને દ્રવ્ય વગરનો પર્યાય ક્યાંય ક્યારેય કોઈ રૂપે કે કોઈ પ્રમાણથી કોઈએ જોયો કે ? અર્થાત્ તે સંભવિત નથી.

આ આત્મા સત્તાને આશ્રયી, દ્રવ્યથી શાશ્વત છે. માત્ર અનાદિ અનંત અવસ્થા-પણે રહેનાર હોવાથી ધ્રુવ છે એટલે દ્રવ્યથી શાશ્વત ને પર્યાયથી અશાશ્વત આ આત્મા છે. એવી જે સદહુષ્ણ તે સમ્યક્ત્વનું બીજું સ્થાનક છે.

નિશ્ચય હવ છે જ. એવી નિઃશંક માન્યતા પર શ્રી ગૌતમ ગણધર મહારાજનો પ્રબંધ આ પ્રમાણે છે :—

શ્રી ગૌતમસ્વામીનો પ્રબંધ.

મગધદેશમાં ગુહળર નામે ગામમાં વસુભૂતિ નામના પંડિત રહેતા, તેમની પત્ની પૃથિવી નામે હતી. પુત્રનું નામ ઇન્દ્રભૂતિ હતું તેઓ ગૌતમ ગોત્રના હતા. ઇન્દ્રભૂતિ ઘણા જ પ્રતિભાશાલી અને અદ્ભુત પ્રજ્ઞાના ધણી હતા. દેખાવડા, શુભિયલ અને જેવા વિદ્વાન હતા તેવા જ ક્રિયાદર્શી પણ ખરા. વ્યાકરણ, કાવ્ય, કૌપ, ન્યાય, અલંકાર, છંદ, ન્યોતિય, યુગ્મણ, વેદ અને ઉપનિષદ આદિ સમસ્ત ગ્રાંથાણુ ગ્રંથ ને શાસ્ત્રના તે સુવાચક્યામાં જ પારગામી થયા. તેમની હુશાસ બુદ્ધિ, તીવ્રતર તર્કશક્તિ અને સર્વતો-મુખી પંડિત્યથી તેઓ અતિપ્રસિદ્ધિ અને ગૌરવપૂર્ણ આદર પામ્યા હતા.

પાંચસો તેમને શિષ્ય હતા તેઓ પંડિતોમાં મૂર્ધન્ય સ્થાન ભોગવતા હતા. તેમના પ્રશ્નસકો તેમને સર્વજ્ઞ કહેતા. પોતાને સર્વજ્ઞ માનતા છતાં મનની વાત નો જો હતો કે 'હવ છે કે નહીં?' એવા તેમને ધાર અદેહ હતો. આ શંકાના નિવારણ માટે તેઓ કોઈ સમદ્રાવીત-સ્વવર્ગીય પંડિતને કાંઈ પૂછી પણ શકતા નહીં.

કારણ કે ઇંદ્રભૂતિ ગૌતમ બધું જ જાણે છે ને જે બધું જાણે તે સર્વજ્ઞ કહેવાય. એવી તેમના માટે લોકોમાં દૃઢ શ્રદ્ધા હતી અને પોતે કોઈને કાંઈ પૂછે તો સહુની ભ્રમણા લાંગી જાય.

એકવાર સોમલ નામના શ્રીમંત બ્રાહ્મણે મહાયજ્ઞનું આયોજન કર્યું. તેમાં ભારત-વર્ષના સમસ્ત-સમર્થ દ્વિગજ પંડિતોને આમંત્ર્યા. તેમાં વ્યાસપીઠે-અગ્રસ્થાને ઇંદ્ર-ભૂતિ ગૌતમ હતા. યજ્ઞ આરંભાઈ ચુક્યો હતો ને માણસ તો જાણે સમાપ્ત ન હતું.

એ અવસરે સમીપના મહાસેન ઉદ્યાનમાં પરમ દયાળુ શ્રી મહાવીરસ્વામી ભગ-વંત પધાર્યા. દેવોએ સમવસરણ રચ્યું. પ્રભુજી દેશના દેવા બિરાજ્યા. દિશાઓમાંથી માણસો અને આકાશમાંથી દેવો દોડતા આવવા લાગ્યા. અગણિત દેવોના સમૂહને ગગનમંડલથી ઉતરતા જોઈ આનંદમાં આવી ગયેલા ઇંદ્રભૂતિ વિચારે છે કે હું પવિત્ર, મારા ઉચ્ચાર સ્વચ્છ અને વિધિ-વિધાન પણ શુદ્ધ ! પછી તો દેવો આવે જ ને ! હવે તો મારો....પણ અરે ? આ શું ? આ દેવો અહીં યજ્ઞમંડપમાં આવ્યા વિના જ આમ ક્યાં ફંટાયા ? તેઓ મંડપમાંથી બહાર આવી સામેથી આવતા મનુષ્યોને પૂછવા લાગ્યા તમે બધા ક્યાં જઈ આવ્યા ? તેમણે કહ્યું ‘અમે શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માને વંદન કરી આવ્યા. તેમની અમૃત વાણીની શી વાત ? જુઓને હજી મનુષ્યો ને દેવો તો ત્યાં આનંદનો મહાસાગર માણી રહ્યા છે.’

આ સાંભળતાં જ ઇંદ્રભૂતિ ગૌતમ ચમક્યા ! ‘બરાબર આ મહાયજ્ઞના અવસરે ? મને બધા સર્વજ્ઞ કહી વળાણે છે ત્યારે મારી ઉપસ્થિતિમાં, મારી જ સામે ! એ પોતાને સર્વજ્ઞ કહે છે અને આ ટોળા ને ટોળા માની પણ લે છે એની વાતને ! મહાઆશ્ચર્ય ! કોઈ ઇંદ્રજલિક લાગે છે.

આ મહાધૂતે માણસોને જ ઠગ્યા નથી. દેવોને પણ છેતર્યા છે ! સંસાર જાણે છે કે સર્વજ્ઞ ઇંદ્રભૂતિ ગૌતમ અહીં અધિનાયક છે. છતાં આ માણસો ને દેવો ત્યાં આલ્યા ! ગયા ને ભરમાઈ પણ ગયા ! તેને પરાજિત અને નિસ્તેજ કરી નસાડ્યા સિવાય કોઈ માર્ગ કે ઉપચાર નથી. તેના મિથ્યા આડંબરનો પડદો ઉઘડવો જ રહ્યો. મને એણે જોયો નથી. વિના વિલંબે મારે હમણાં જ ત્યાં પહોંચવું જોઈએ અને તેના સર્વજ્ઞપણાના આડંબરના ચૂરેચૂરા કરી નાખવા જોઈએ.’

ઈત્યાદિ વિચારીને પોતાના પાંચસો શિષ્યો સાથે લઈ ગૌતમ સમવસરણ તરફ આલ્યા. માર્ગમાં તેમની બિરુદાવલીને શિષ્યો જોરશોરથી બોલતા હતા. એમ કરતાં તેઓ સમવસરણ સુધી આવી પહોંચ્યા અને અશોકવૃક્ષ નીચે મણિમય સિંહાસને બીરાજેલા પ્રભુને જોઈ આભા જ બની ગયા. ‘અતિશય સ્વરૂપવાન અને તેજના ભંડાર જેવા આમની પાસે બોલાશે શી રીતે ? કેવા અદ્ભુત ને અનુપમ છે આ ?’ એવામાં પ્રભુ જ બોલ્યા ‘ઓ ઇંદ્રભૂતિ ગૌતમ ! તું ભલે આવ્યો, કુશળ છે ને ?’

આ સાંભળી તે વિચારે છે કે ‘આ તો મારું નામ અને ગોત્ર બધું જાણે છે.

પણ હા, મને તો ખ્યાલ જ ને ? એ આમ મીઠું બોલી મને ભરમાવા માંગે તો હું કાંઈ છેતરાઈ નહીં જાઉં. આ ખરેખર ખધું જ જાણનારા સર્વજ્ઞ હોય તો મારી શંકા અને મનની વાત કહે. 'ત્યાં તો જળધર જેવા ગંભીર નાદે ભગવાને કહ્યું : 'હે ગૌતમ ! તને જીવ જાળત સંશય છે. તે ઉચિત નથી. પ્રત્યક્ષ દેખાતો નથી તેથી તેનો સહેલાઈથી તને અભાવ પણ જણાય છે. ઘડો, કાપડ, લાકડું આદિની જેમ જીવ દેખાતો ન હોઈ તું એમ ધારે છે કે સસલાના સિંગડાની જેમ જીવ નથી. એમ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી જીવ સિદ્ધ (સાબીત) ન થવાથી તું એમ માને છે, જે યોગ્ય નથી. તેવી જ રીતે અનુમાન પ્રમાણથી પણ જીવની સિદ્ધિ ન થઈ શકી. કારણ કે પ્રત્યક્ષ થયા વિના અનુમાન પણ થતું નથી. જેમ રસોડામાં અગ્નિમાંથી નિકળતો ધૂમાડો નજરે જોયો હોય તો જ ખીજવાર ક્યાંક ધૂમાડો જોઈ અગ્નિનું અનુમાન કરી શકાય કે અહીં ધૂમાડો છે માટે અગ્નિ હોવો જોઈએ. કેમકે જ્યાં જ્યાં ધૂમ હોય ત્યાં ત્યાં અવશ્ય અગ્નિ પણ હોય.

આમ અનુમાન પ્રમાણથી આત્મા તારાથી પ્રમાણિત ન થઈ શક્યો. કેમકે એવો કોઈ હેતુ તને મળ્યો જ નહીં. તને એમ પણ લાગ્યું કે આગમ પ્રમાણથી પણ આત્માની સિદ્ધિ થતી નથી. કારણ કે ખ્યાં જ ધર્મમાં ભિન્નભિન્ન મત અને પરસ્પર વિરુદ્ધ આગમશાસ્ત્ર હોય છે. એક કાંઈ કહે તો બીજું કાંઈ જુદું જ. નાસ્તિકો તો આ લોકની વૈષયિક સાધનામાં પડ્યા છે.

(પોતાની નવોઢા નારી ધર્મવતી ને સદાચારિણી હોઈ લ'પટતા ન સંતોષાતી જોઈ તે વિષયાભિલાષીએ પત્નીના પારલૌકિક વિશ્વાસનો નાશ કરવા તેને ઘણી રાત સમ-લવી પણ તે ન માની. તે કહેતો 'લોખી રે લોખી ? તને કોણે લોખી ?' આ ધર્મોચાર્યો અને તેમણે જનાવેલા ધર્મગ્રંથોથી શ્રદ્ધાળુ સરળતાથી છેતરાય છે. આપણે આપણી બુદ્ધિનો ઉપયોગ તો કરવો જોઈએ ને ?' ત્યારે તે ઉત્તર આપતાં કહેતી 'માણસ અને જાનવરમાં મોટો ફરક છે.'

'મોંઘા માણસનો અવતાર ખાવા ને ખેલવામાં જોઈ નાખીયે તો આપણી ગતિ કઈ થાય ? લાજ, મર્યાદા ને સંયમ તો પાયાની વાત છે. આખી દુનિયા કાંઈ ને કાંઈ પરલોકનું સાધન કરે છે ત્યારે તમને એકટ્ટી લોખની લાલસા.....પતિ બોલ્યો 'જે, સાંભળ. આપણને એક વસ્તુ મળી અને તે ઉપયોગમાં ન લેવી-જતી કરવી એમ તું કહે છે ? અરે, તેના જેવી હલખાગી કોઈ વ્યક્તિ નથી. અને આખી દુનિયા જે કરે ને આપણે મેટ્રની જેમ આ મારે કરવું ? જે હું તને લોકોની બુદ્ધિના દર્શન કરાવું' એમ કહી તેણે એક લાકડાનો જનાવેલો વડનો પંજો જતાવી રાત્રે કહ્યું 'ચાલ નદીએ.' અને તેણે નદી કાંડાની બાંદીક રેતીમાં વરના પગલા પાડ્યા. સવારે તો શોર-ખેડોર મચી મર્યો. લોકો કહે 'રાત્રે વરુ આવ્યું હતું. હવે ચેતતા રહેજો. દોરોને સાચવજો ને વાગમાં મુરગિય રાખજો. આ વરુ હજી મર્યું તો કદિનાક ઉભી થશે.' એમાં

વળી એકે ગપ મારી કે માડું વાછડું વરુ ઉપાડી ગયું.' ત્યારે પેલા લંપટે પત્નીને કહ્યું 'જો બધા શું કહે છે. તારી સામે મેં વરુના બનાવટી પગલાં પાડ્યા હતા છતાં વરુ આંચું ને પેલાનું વાછરડું ચ લઈ ગયું ! જોલ, છે ને પોલંપોલ ? બસ આમજ ધર્મશાસ્ત્રોના જોટાળા ઉમા કરી ધર્મચાર્યો મુગ્ધજનોને ભ્રમમાં નાખી પોતે આનંદ માણે છે. આંખે દેખાય તે ન સાચું માનવું ને નહી દેખાતાંને લેવા દોડવું એ કેવું ડહાપણ ? માટે જ્યાં સુધી યુવાવસ્થા છે ત્યાં સુધી આપણે પંચ જીવન માણી લઈએ. તે વિના ક્યાંય કશો સાર નથી ને તેની વહુ તો આત્મી બની જોતી રહી. આમ લાલસાની સીમા-રેખાનો નાશ થતાં માણસો આવી કુયુક્તિ ઉપજાવે છે)

વેદાંતવાદી કહે છે શરીરવાળા જીવને પ્રિય કે અપ્રિયનાં નાશ (અભાવ) નથી શરીર વિનાના આત્માને પ્રિય-અપ્રિય-સુખ-દુઃખ સ્પર્શ કરી શકતા નથી.

ત્યારે કપીલમતાનુયાયી કહે છે કે 'જીવાત્મા છે, પણ તે કર્તા નથી, સત્ત્વાદિ ગુણોથી રહિત, સુખાદિનો લોકતા અને ચિદ્રૂપ-જ્ઞાનરૂપ છે.

અર્થાત્ પ્રભુએ ઈન્દ્રભૂતિને કહ્યું કે આગમે આપસમાં વિરોધી હોઈ આગમ પ્રમાણથી પણ આત્માની સિદ્ધિ થવી તને સંભવ ન લાગી. ઉપમા પ્રમાણમાં સરખા-પણાનો બોધ કામ કરે છે, જેમકે લાડવા જેવું કોઠાનું ફળ હોય છે. જેણે લાડવો જ ન જોયો તે કોઠાને કેવી રીતે શોધી લાવે ? તેમ આત્મા નિરુપમ હોઈ-તેના જેવું બીજું કાંઈ જ ન હોય. ઉપમા પ્રમાણથી પણ આત્માની સિદ્ધિ ન થઈ શકવાથી તું આત્માના સંદેહમાં પડ્યો પણ તારું વિચારવું અવાસ્તવિક છે.' ઈન્દ્રભૂતિ ગૌતમના સંશયનો નાશ કરવા ને તેને સાચો બોધ થાય માટે ભગવંતે કહ્યું 'હૈ આયુષ્માન્ ! ઈન્દ્રિયથી ન જાણી શકાય તેવા તારા મનોગત સંશયને હું જાણું છું, ને પ્રત્યક્ષ જાણું છું, તેમ હું સમસ્ત આત્માઓને પણ જાણું છું-જોઈ છું. તેવી જ રીતે તારી જાત માટે 'હું છું' ને એવો બોધ તો તને પણ છે જ. તેથી આત્મા તને પણ પ્રત્યક્ષ તો છે જ. તું પણ તારા આત્માને જોનાર થયો જ. 'હું છું' હું જાઉં છું કે અમુક કરું છું. તેમાં હું કોણ ? આત્મા જ ને ? છતાં આત્મા નથી એમ કહી તું 'મારી મા વાંઝણી છે.' એમ બોલતા દિકરાના વાક્યની જેમ તારા પોતાના વાક્યોમાં જ તું દોષ ઉભો કરે છે. પરલોકના હિતાર્થે તું યજ્ઞ કરાવે છે, ને આત્મતત્ત્વમાં જ સંદેહ છે ? સ્વસંવેદનથી ને સ્વાનુભૂતિથી આત્માની સ્વતઃ સિદ્ધિ છે જ. પાછલી બાબતોનું સ્મરણ, ક્યાંય જવા કે કાંઈ કરવાની ઇચ્છા, સંશય આદિ જ્ઞાન વિશેષ આ બધું કોને થાય છે ? આ બધા આત્માનાં જ ગુણો છે. જો કાર્યો કરાય છે તો તેનો કોઈ કર્તા છે જ. જ્યારે સ્વયંમાં આત્મા પ્રત્યક્ષ છે તો બીજામાં સિદ્ધ કરવાની શી આવશ્યકતા ? માટે હૈ ગૌતમ ! તારે આત્માને પ્રત્યક્ષ માનવો જ રહ્યો.

અનુમાનપ્રમાણથી પણ આત્માની સિદ્ધિ થાય છે. જેમ ઘર જોઈને અનુમાન થાય છે કે આમાં કોઈ રહેનાર હશે જ. તેમ આ શરીરનો પણ સ્વામી હોવો જ

જેમજે, જે શરીર આદિ લોગ્ય છે તે તેનો ભોક્તા અવશ્ય હોય જ. આ શરીર-ઇન્દ્રિયનો અધિષ્ઠાતા તથા ભોક્તા આત્મા છે. ગધેડાના સિંગની જેમ જેનો કોઈ ભોક્તા ન હોય તે તે લોગ્ય પણ નહીં હોય. તને છવ બાબતમાં સંશય હોવાથી તારામાં આત્માનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થઈ ચુક્યું. કેમકે આ સંશય કેને થયો? જ્યાં સંશય થાય ત્યાં તે સંશયનો પદાર્થ પણ હોય જ. જેમ કોઈએ ફરથી વૃક્ષનું કુંડું કે માણસ પૂર્વે જોયેલાં હોઈ ફરી જ્યારે એવું જ કાંઈક જોવે તે તે તેમાં કુંડા અને મનુષ્યના લક્ષણો જોવે છે કે આ કુંડું છે કે માણસ? પછી અન્વય વ્યતિરેકે વિચારે છે કે ‘પદ્મી આવીને બેસે છે. માટે તે કુંડું છે અથવા હાથ-પગ આદિ અવયવોના હલન-ચલનથી માણસ છે, એમ ધારણાવાળો થાય છે. એમ આત્મા અને શરીર આ બેના અસ્તિત્વમાં સંદેહ થઈ શકે પણ બંનેમાંથી એકના અભાવમાં સંદેહ થઈ શકે નહીં. બેમાંથી એકનો નિશ્ચય થતાં સંદેહ ચાલ્યો જાય છે. આમ અનુમાન પ્રમાણથી પણ આત્માનું અસ્તિત્વ નિશ્ચિત થાય છે.

તેમજ હે ગૌતમ! સર્વ આગમો-ધર્મશાસ્ત્રો પરસ્પર વિરુદ્ધ હોવાથી કયા પ્રમાણભૂત માનવા અને કયા ન માનવા એમ તું સંદિગ્ધ થાય છે તે પણ અનુપયુક્ત છે. કારણ બધા જ ધર્મગ્રંથો આત્માના અસ્તિત્વને તો એકી અવાજે સ્વીકારે છે જ.

શબ્દપ્રમાણવાળા (વૈયાકરણી) શાબ્દિક કહે છે કે ‘જે વ્યુત્પત્તિવાળું સાર્થક એકજ પદ હોય તે તે પદાર્થ હોય જ. જેમકે તપતિ ઇતિ તપનઃ એટલે કે તપાવે તે તપન કહેવાય. આ વ્યુત્પત્તિના આધારે તપન શબ્દથી સૂર્ય જેવો પદાર્થ સિદ્ધ થયો. જે વ્યુત્પત્તિ વગરનો શબ્દ હોય તે તે પદાર્થ ન હોઈ શકે જેમ ડીત્ય-ડવિત્ય આદિ. તેમજ એક પદ ન હોઈ બે પદ ભેગા થયાં હોય તે પણ તે પદાર્થ હોય જ એવો નિયમ નથી. જેમ કે આકાશનું કુલ. વંધ્યાનો પુત્ર વગેરેમાં બે પદ છે તે વસ્તુ ન હોઈ શકે પણ આત્મા તો એક જ પદ છે તેવી જ રીતે અતતિ ઇતિ આત્મા જે સતત ગતિ પામે-જ્ઞાન પામે તે આત્મા. આમ વ્યુત્પત્તિથી-શબ્દપ્રમાણથી પણ આત્માની સ્પષ્ટ સિદ્ધિ થાય છે. કહ્યું પણ છે કે:—

પરમાનન્દસમ્યક્, નિર્વિકાં નિગમયમ્ ।

ધ્યાનદીના ન પશ્યન્તિ નિજદેહે વ્યવસ્થિતમ્ ॥

પરમ આનંદમય, વિશદ સદિત, સંપૂર્ણ સ્વસ્થ આવે આત્મા પોતાના જ શરીરમાં હોવા છતાં તેને ધ્યાનદીન હોવો જોઈ શકતા નથી. ઉત્તમ આત્માઓ આત્મ-નિગતા સિદ્ધિ, અધ્યમ હોવા મોહ ચિંતાવાળા, અધમો કામચિંતામાં મુગ્ધાયેલા અને અધમાધમ આત્માઓ પરચિંતામાં રૂબેલા હોય છે. કમલિનીથી જેમ પાણી સદા ન્યારું રહે છે તેમ શરીરથી આત્મા નિસારો રહે છે.

માટે હે ગૌતમ! સર્વ શાસ્ત્રસંમત એવા છત્રનો જેઓ અભાવ કહે-માને છે તે જ્યાં મિથ્યાત્વવાદી છે. આ સંસાર અનંત આત્માઓથી ભરેલો છે.

વળી આત્મા જેવો કોઈ પદાર્થ નથી, તેથી ઉપમાન પ્રમાણથી આત્માની સિદ્ધિ થતી નથી એમ જે તું માને છે તે પણ અયોગ્ય છે. કેમકે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય તથા આકાશાસ્તિકાય એ ત્રણે પદાર્થો એક જીવના પ્રદેશ જેટલા જ પ્રદેશવાળા છે. માટે એની ઉપમા આપી શકાય તેમ છે. (આ વિષયનો વિસ્તાર શ્રી હારિભંદ્રીય ષડ્દર્શન બૃહદ્વૃત્તિમાં છે) હે ગૌતમ ! જેવો તારો આત્મા છે તેવો જ આત્મા અથા જ પ્રાણીઓમાં છે. હર્ષ શોક, સંતાપ, પીડા, સંયોગ, વિયોગ, સુખ અને દુઃખ આદિતું જેમ તને જ્ઞાન-ભાન થાય છે તેમ તે અન્ય પ્રાણીઓને પણ થાય છે. માટે અથા પ્રાણીઓ ચેતનવંતા હોઈ તેમનામાં પણ આત્મા છે જ. તથા અત્યારે કુંથુવાનો જીવ મૃત્યુ પામીને હાથીનો અને ઈંદ્રનો જીવ થઈને તિર્યંચનો અવતાર પણ પામે છે. તેથી અચિત્ત્ય સામર્થ્યનો ઘણી અરૂપી, કર્માદિનો કર્તા, કર્માદિનો ભોક્તા જ્ઞાતા અને કર્મથી લિપ્ત અને અલિપ્ત સ્વરૂપવાળો આપણો આત્મા છે.

અને વિજ્ઞાનધન આદિ વેદવાક્યનો આવો અર્થ તું કરે છે; વિજ્ઞાનના સમૂહરૂપ આત્મા આ પૃથ્વી આદિ પંચમહાભૂતોમાંથી ઉત્પન્ન થઈ તેમાં જ (પ્રાણીમાં પરચોટાની જેમ) લય પામે છે. માટે પરલોકની સંજ્ઞા (અસ્તિત્વ) નથી પણ હે ગૌતમ ! એનો અર્થ આ પ્રમાણે છે. ‘વિજ્ઞાન એટલે વિશિષ્ટ જ્ઞાન (જ્ઞાને કે દર્શન) નો ઉપયોગ. તેનાથી ઘન એટલે દ્વીભૂત જીવનો વિચાર તે (વિચાર-ઉપયોગ) આ જોયલાયે પરિણમેલા ભૂતો (પૃથ્વી આદિ) કે તેના વિકારો (ઘડા આદિ)માંથી ઉત્પન્ન થઈ (ઘટાદિ જ્ઞાનના ઉપયોગપણે ઉપજીને) પાછો તેમાં જ લય પામે છે. એટલે પૃથ્વીનો ઉપયોગ તેમાં જ નાશ પામી બીજા પદાર્થોમાં ઉપયુક્ત થાય છે. તેથી પૂર્વનો ઉપયોગ રહેતો નથી. જેમાંથી ઉપયોગ ઉદ્ભવ્યો તે બીજો ઉપયોગ આવતાં તેમાં જ લય પામ્યો.’

અહીં કોઈને એવી શંકા થાય છે કે એક આત્મામાં ત્રણ સ્વભાવ હોઈ શકે? તેના ઉત્તરમાં ગ્રંથકાર કહે છે કે પૂર્વના ઉપયોગનો નાશ થતાં તે આત્મા પણ નાશ પામ્યો કહેવાય. તેથી આત્મા વિનાશી થયો. બીજા પદાર્થના જ્ઞાનોપયોગથી આત્મા ઉત્પન્ન થયો કહેવાય અને અનાદિકાલીન સામાન્ય જ્ઞાનોપયોગની સંતતિથી આત્મા અવિનાશી છે. (આમ સંસારના સમસ્ત પદાર્થો ત્રણ સ્વભાવી માટે જાણવું) બીજી વસ્તુનો ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાં પૂર્વનો ઉપયોગ નાશ પામે છે (એટલે ઉપયોગ તેમાં જ નાશ પામે છે; જીવ નહીં) માટે ગૌતમ ! શાંતિથી વિચાર કરીશ તો જણાશે કે અમે કહ્યો તે અર્થ યથાર્થ છે.

વિશ્વજંતુને પ્રતિબોધ દેવામાં સુકુશળ પ્રભુની વાણી સાંભળી શ્રી ગૌતમસ્વામી બોધ પામ્યા ને પચાસ વર્ષની વયે પાંચસો શિષ્યો સાથે ભાગવતી દીક્ષા લીધી અને પ્રભુજીના પ્રથમ પટધર ગણધર થયા.

સુવર્ણ વાન, સાત હાથ પ્રમાણ શરીર, અનેક લજ્જિયથી સમૃદ્ધ, શુદ્ધ ચારિત્રના પરિપાલનથી મનઃપર્યાવ જ્ઞાન પામેલા, ક્ષાયેપશમિક સમ્યક્ત્વ પામેલા જીવન પર્યાવ

છટ્ઠના પારણે છટ્ઠનો તપ કરનારા સકલ વિષયના વિકારો અને કષાયોના વિજેતા શ્રી ઇંદ્રભૂતિ ગૌતમ ગણધર મહારાજ નિરંતર ત્રીસ વર્ષ સુધી પરમાત્મા મહાવીર-દેવની સતત સેવા કરનાર ગૌતમ સ્વામી તરીકે વિશ્વમાં વિખ્યાત થયા. શ્રી ગૌતમ-સ્વામીને ભગવંત ઉપર અપાર રાગ ને અસીમ રનેહ હતો.

પરમાત્મા શ્રી મહાવીરદેવે પોતાનો નિર્વાણ સમય જાણી શ્રી ગૌતમસ્વામીને પાસેના ગામમાં કોઈ દેવશર્મા નામક બ્રાહ્મણને પ્રતિજોધ આપવાના મિષે મોકલ્યા. જેથી ભગવંતના નિર્વાણજન્ય વિરહને સહી શકે અને રનેહની સાંકળ તૂટે.

આ તરફ ભગવંતે એકધારી સોળ પ્રહર દેશના આપી અને નિર્વાણ પામ્યા. શ્રી ગૌતમસ્વામી દેવશર્માને પ્રતિજોધી પાછા વળતા હતા, ત્યાં માર્ગમાં ઉઠાસ મુખવાળા દેવો અને મનુષ્યો પાસેથી તેઓ પ્રભુજીના નિર્વાણના સમાચાર જાણી જાણે માથે વજ્ર પડ્યું હોય તેમ જોનાકળા ને વિમૂઢ થઈ ગયા. ક્ષણ વાર તો જાણે ચેતના જ આવી ગઈ. પરિસ્થિતિને બદલી શકાય એવું હતું જ નહીં ને તેઓ મહાશોકમાં ડૂબી ગયા. બાળકની જેમ હિબટાં ખાતાં તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે ‘અહો દયાના સમુદ્ર ભગવંતે આ શું કર્યું’. જીવન પથંત હું પડછાયાની જેમ સાથે રહ્યો ને અંતસમયે મને છોટો મોકલ્યો ? મને અહીં મૂકી તમે આલ્યા ગયા ? હું સાથે આવત તો આપને કદ ન આપત ને મોક્ષમાં કાંઈ સંકડાશ ન થાત. મને નહોતો લઈ જવો તો દૂર પણ નહોતો કરવો. હું કાંઈ આપને પકડીને મુક્તિએ ન જવા દેત ? આ કરુણાના સિંધુ ! સકલ ગુણ બંધાર ! આ ત્રિજીવન દિવાદર ! હવે હું કેને પૂછીશ ? ને મને ગૌતમ-ગૌતમ કહી કોણ જોલાવશે ને કોણ ઉત્તર આપશે ?’ અને તેઓ મહાવીર ! કરતાં રહી પડ્યા. તેમનું ગળું સૂકાવા લાગ્યું ને વીર વીરનું રટણ કરતાં હિબટાં ભરવા લાગ્યા ને હવટે વી.....વી નો ઉચ્ચાર કરતાં તેઓ ખીજખુદ્ધિના ધણી અને દ્રાદ-ગાંધીના ધારક હોઈ એક જ શબ્દથી સર્વ શાસ્ત્ર અને તેના અર્થને ધારણ કરવાની મહાપ્રજ્ઞાવાળા શ્રી ગૌતમસ્વામી માત્ર વી અક્ષરની સાથે જ તેવા ‘વી’ થી વિશિષ્ટ શબ્દો સ્મૃતિ પટ પર આવી ગયા. વીતરાગ, વિજુદ્ધ, વિષય ત્યાગી, વિજ્ઞાનમય, વિકાર-જેતા, વીતદ્રેષી, વિશિષ્ટ-શ્રેષ્ઠ, વિશ્વપતિ, વિગતમોટી ઇત્યાદિ શબ્દોમાં વીતરાગ શબ્દનું ઉચ્ચારથી અવગાહન કરતાં, અર્થ ચિંતવતાં-પોતાની એકાદ્રી અવસ્થા બાવતાં તેમને સર્વેશ્વર મોહનો દુઃખ ચતાં તરત ત્યાં જ દેવજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. આનંદધેલા દેવાએ તરત મુખર્જીમય રચી તેમને બિરાજમાન કર્યા ધર્મદેશના સાંભળી સહુ કૃતાર્થ થયા. શ્રી ગૌતમસ્વામીજી બાર વર્ષ સુધી અનેક બળ્યાત્માઓને પ્રતિજોધ આપી સાદિ-અનંત રિયતિવાળા મોહમુખને પામ્યા. સર્વ સંદેશસ્વી મુક્ત થયા. વિમલ દેવજ્ઞ-જ્ઞાતર્થી ઉત્તમ, ગૌતમસ્વામી નામના જે પ્રથમ ગણધર ભગવંત કે જેઓએ શ્રી મહા-વીર પરમાત્મા પાસેથી આત્માના અસ્તિત્વનો નિશ્ચય કરી જોધ મેળવ્યો, તેમને હું મનોદર સ્તુતિથી સ્તવું છું.

૫૬. ત્રીજું-ચોથું સ્થાનક.

કુંભાર ચક્ર, દંડ અને માટીના પિંડ આદિ કારણોથી જેમ ઘટરૂપકાર્ય (ઘડા) નો કર્તા છે. તેમ આ આત્મા પણ પાંચ પ્રકારના મિથ્યાત્વ, પચ્ચીસ ભેદવાળા કષાયો અવિરતિ, પ્રમાદ અને મન-વચન-કાયાના યોગરૂપ કર્મબંધના હેતુઓદ્વારા શુભ-અશુભ કર્મ કરે છે. આંધે છે, માટે આ જીવ જ કર્મનો કર્તા છે. એવી પ્રતીતિ એ સમ્યક્ત્વનું ત્રીજું સ્થાનક.

અને પોતે કરેલા કર્મોના પરિપાક (ફળ) ને પોતે જ ભોગવવાં પડે છે. કેમકે નહિ આંધેલા કર્મોનો ભોગવટો કદી પણ હોતો નથી. અર્થાત્ જેમ જીવ કર્મનો કર્તા છે, તેમ પોતે જ તેનો ભોક્તા પણ છે એ સમ્યક્ત્વનું ચોથું સ્થાનક.

કર્મવાદ ઉપર અગ્નિભૂતિનો પ્રબંધ

મગધદેશના ગુપ્તર ગામના વિખ્યાત શ્રી ઇંદ્રભૂતિ ગૌતમના નાનાભાઈ અગ્નિભૂતિ પણ વિચક્ષણ બુદ્ધિ, ગાઢ પરાક્રમી અને ચઉદ વિદ્યાના પારગામી હતા. તેઓ પણ સોમલલકૃના મહાયજ્ઞમાં પોતાના પાંચસો શિષ્યો સાથે આવ્યા હતા.

યજ્ઞની વેદીપર તેઓ ક્રિયા કરાવતા હતા. ને ચારે તરફ વેદની ઋચાઓ મધુ-રસ્વરે બોલાતી અને આહૂતિ અપાતી હતી. ત્યાં તેણે સાંભળ્યું કે ‘તેમના મોટાભાઈ ઇંદ્રભૂતિ, કોઈ મહાવીર નામના સર્વજ્ઞપાસે વાદ-વિવાદમાં હારી ગયા ને તેમના દીક્ષિત શિષ્ય થઈ ત્યાં જ રહી ગયા છે. આ સાંભળી કદી નહીં અનુલવેલો આંચકો ને અચંભો તેમને થયો. ત્રણે લોકના પંડિતો ભેગા થઈને પણ જેને ન જીતી શકે એવા મારા અજેય ભાઈને કોઈ ઇંદ્રજલિકે કપટ કરીને છેતર્યા લાગે છે. સંસારના ગુરુજેવા ગૌતમને તેણે ભરમાવી નાખ્યા. પણ કશો વાંધો નહીં. હું ભાઈ જેટલો ભોળો નથી. એ ગૌતમ સર્વજ્ઞ છતાં ભોળા છે. પણ એ વાદીને મારી શક્તિનો પરિચય નથી. તેણે હુંકારી ગુફામાં સૂનેલા સિંહને જગાડ્યો છે. ભાઈ! તું મુઝાઈશ નહીં. હું આ આવ્યો એ વાદીનો પરાજય કરી તને પાછો લાવું છું.’ એ નવા પંડિત, એમ મારા ભાઈને તું લઈ જઈ શકશે એમ ?’ અને હુંકારની ગર્જના કરી અગ્નિભૂતિ ઉઠ્યા ને સાથે તેમના પાંચસો શિષ્યો પણ ઉભા થઈ ગયા.

અભિમાનથી અગ્નિભૂતિની છાતી ફૂલી ગઈ હતી ને ગાત્રોમાં લોહી ખળભળતું હતું. અદ્ભુત છટાથી તેઓ જતા ને તેમને પાંચસો શિષ્યો જયજયકાર પૂર્વક અનુસરતા હતા. થોડી જ વારમાં સહુ સમવસરણનાં ભવ્યદ્વાર આગળ આવી ઉભા. સર્વજ્ઞશ્રી મહાવીરદેવે તેમને ઇંદ્રભૂતિની જેમ નામ-ગોત્રના સંબોધન પૂર્વક બોલાવ્યા. દિવ્ય ને મધુરી વાણી. ધર્મનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ જાણે સિંહાસન ઉપર બિરાજ્યું છે. અગ્નિભૂતિએ વિચાર્યું ‘આમણે કોઈ પાસેથી મરી જાણ મેળવી મને બોલાવ્યો. વાણી ને

દર્શન બધું અદ્ભુત. લાઈ આમાં જ લોળવાઈ ગયો. પણ હું નહિ લોળવાઉં, જે સર્વજ્ઞ હોય તો મારા મનની વાતનો સંશય કહી બતાવે. ત્યાં તો અંતર્યામી લગવાને દહ્યું છે અગ્નિભૂતિ ગૌતમ ! તને કર્મના વિષયમાં શંકા છે. જે ઉચિત નથી. તે શંકા પુરુષ એવેદં સર્વે...ઈત્યાદિ વેદપદોથી ઉદ્ભવી છે. એનો અર્થ તું આમ કરે છે. પુરુષ એટલે આત્મા, એટલે માત્ર આત્મા જ છે, પણ કર્મોદિ નથી. આ બધું પ્રત્યક્ષ દેખાતું ચેતન અચેતન-સ્વરૂપ વિશ્વ, જે વર્તમાનમાં વિદ્યમાન છે અને ભવિષ્યમાં થનાર છે તે, જે મુક્તિ અને સંસારનો જે સ્વામી છે તે, જે આધારથી વૃદ્ધિ પામે છે, જે મનુષ્ય પણ આદિ ચર (ચાલે છે તે) અને મેરુપર્વત આદિ અચર છે તે, જે દુર છે અને જે પાસે છે તે બધું પુરુષ એટલે આત્મા જ છે. આ સચેતન-અચેતનની અંદર તેમજ બહાર માત્ર આત્મા છે ને તે સિવાય કશું જ નથી.

આવી રીતે છે અગ્નિભૂતિ ! તું આત્માની સિદ્ધિ અને કર્મનો અભાવ સિદ્ધ કરે છે. જે યોગ્ય નથી. કારણ કે વેદ મંત્રોના મર્મને તારે જાણવો જોઈએ. વેદમંત્ર ત્રણ પ્રકારે હોય છે. કેટલાંક વિધિવાદ, કેટલાંક અનુવાદ પ્રતિપાદક હોય છે. ‘સ્વર્ગકામીએ અગ્નિહોત્ર (યજ્ઞ) કરવો.’ આ વિધિ વાક્ય છે. અર્થવાદના સ્તુતિઅર્થક અને નિંદા-અર્થક એમ બે પ્રકારના વાક્યો હોય છે. તેમાં ‘પુરુષ એવેદં’ આદિ વાક્ય આત્માની સ્તુતિવાળા છે. તેમજ હિસાદિ કાર્યો દુર્ગતિના કારણ હોઈ તે ન કરવા પ્રતિપાદન કરતાં વાક્યો નિંદાર્થક કહેવાય. એટલે જે વાક્યોથી તું કર્મનો અભાવ સિદ્ધ કરે છે, તે પદો આત્માની સ્તુતિ માટેના છે. તેથી આત્માનો ગુણાનુવાદ બતાવ્યો પણ કર્મનો અભાવ જણાવ્યો નથી. તથા દ્વાદશમાસાઃ સંવત્સરો, અગ્નિઃ ઉષ્ણઃ; હિમસ્ય ભેપજં એટલે બાર મહિનાનું વર્ષ. અગ્નિ ઉષ્ણ અને હિમનું ઔપધ છે. ઇત્યાદિ વાક્યો અનુવાદાર્થક છે. પુરુષ એવેદં આદિ વાક્યોથી આત્મા-પરમાત્માની સ્તુતિ કરી છે. જેમ કોઈ પોતાના ઉપકારી માટે કહે કે ‘મારે તો જે છે તે આ છે.’ આથી કાંઈ બીજાના અસ્તિત્વનો નિષેધ થતો નથી, તેમ અહીં કર્મનો પણ નિષેધ થતો નથી. કદાચ કોઈને એમ લાગે કે ‘આમાં પદો લખવાની શી આવશ્યકતા હતી ? તો જાણવું જોઈએ કે, અર્દેશવાદના સિદ્ધાંતથી માણસના બલિ-કુળ આદિ મદ-અભિમાનને નાથવા એમ જણાવ્યું છે. એટલે કે ત્યાં જુઓ ત્યાં આત્મા જ છે. માટે અભિમાન ન કર. (આત્મા કેવી કેવી રીતેનાં ઉત્પન્ન થાય છે તે આંખે દેખાય છે)

હો અગ્નિભૂતિ ! જગતના સર્વ પ્રાણી આત્મદ્રવ્યથી સરખા જ છે. છતાં તેઓમાં કોઈ દેવ, મનુષ્ય, નિર્મલ્ય કે નારી, રાજા અને રંધપણે જીવે છે. આ પ્રત્યક્ષ જણવી વિચિત્રતા સહેતુક છે તેનું કારણ કર્મ જ છે. જો તેમ ન હોય તો સદુમાં સમાન વિચિત્રતા કે અભાવ દેખાય. પણ તેમ નથી. કારણ વિના કાર્ય સંભવિત નથી. આત્માના ઇષ્ટ-અનિષ્ટ મુખ-દુઃખનું કારણ કર્મ જ છે. અન્ય દેવતાની અધિક્ષા ન હોય તો નિત્ય કાર્ય કે અકરણ હોય નિત્ય અભાવ કે અભાવ હોય. કર્મ જ વિચિત્ર.

વ્રતાનો હેતુ છે. પૌરાણિકો પણ કહે છે કે ‘પૂર્વે કરેલાં કર્મોનું’ ફળ નિધાનની જેમ આવીને ઉભુ રહે છે. અને તેને પ્રતિપાદન કરનારી મતિ જાણે હાથમાં દીવો લઈ આવી હોય તેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે. અર્થાત્ જેમ કર્મ ચલાવે તેમ જીવ ચાલવા લાગે છે. આ કર્મને જ લોકોએ ભિન્ન ભિન્ન સંજ્ઞા આપતાં કર્મ, દૈવ, અદૈવ, ભાગ્ય આદિ નામ આપેલા છે, કહ્યું છે કે,

યત્ તત્ પુરાકૃતં કર્મ ન સ્મરંતીહ માનવાઃ ।

તદિદં પાંડવશ્રેષ્ઠ ! દૈવમિત્યભિધીયતે ॥

અર્થાત્:-હે યુધિષ્ઠિર ! પૂર્વે પોતેજ કરેલાં જે તે (શુભાશુભ) કર્મને માણસો ભૂલી જાય છે. (તે ફળતાં) તેને જ લોકો દૈવ-ભાગ્ય કહે છે.

બળી હે અગ્નિભૂતિ ! તારે સમજવું જોઈએ કે તે કર્મો રૂપી છે. તે અરૂપી હોય તો જેમ આકાશ આત્માના સુખ-દુઃખનું કારણ નથી તેમ તે પણ ન હોઈ શકે. આ કર્મોનો આત્મા સાથે અનાદિનો સંબંધ છે. જો તેમ ન હોય તો સિદ્ધાત્માઓને પણ કર્મબંધ થાય, પણ તેમ થતું નથી. બીજાં કુરુચાચે અનાદિ કર્મ-જીવ સંપ્રલિષ્ટ છે. એવો વિચાર આવે કે જીવ અને કર્મનો જો અનાદિ સંબંધ છે તો કર્મથી જીવનો છુટકારો-કર્મનો સર્વથા અભાવ કેવી રીતે શક્ય હોઈ શકે ? તેનું સમાધાન એ છે કે, ખાણમાં રહેલા સોનાનો માટી સાથેનો અનાદિ સંબંધ છે, છતાં તથા પ્રકારનો (અગ્નિ આદિ) સામગ્રીનો યોગ થતાં મેલ-માટી બળી જતાં સોનું શુદ્ધ થાય છે અને પાછું પૂર્વની સ્થિતિ પામતું નથી. તેમ તપ-ધ્યાનાદિથી કર્મનો નાશ થાય છે અને આત્મા નિર્મળ બને છે. પછી પૂર્વની સ્થિતિ પામતો નથી.

હે આયુષ્મન્ ! જો તું કર્મ જ નથી એમ કહીશ તો ધર્મ, અધર્મ, દાન, શિયલ, વ્રત, નિયમ બધું કરવું કરાવવું વ્યર્થ થશે. માટે કર્મની વાસ્તવિકતાને ઝાળખ.

કોઈ એમ પણ કહેશે કે ‘આ વિશ્વ તેમજ તેમાં રહેલાં પદાર્થોનો કર્તા એક માત્ર સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર છે, તો પછી વાંઝણીને પુત્ર થવાની આશા-લીલા જેવી અદૃશ્ય રહેલાં કર્મની કલ્પના શા માટે ? તેનો ઉત્તર અંથકાર આપે છે કે ‘આ વિશ્વ આદિના કર્તા તરીકે જેને તમે માનો છો તે ઈશ્વર રૂપી છે કે અરૂપી ? જો રૂપી હોય તો ઘટ-પટ આદિના બનાવનારની જેમ તે દેખાવો જોઈએ, અને કહો કે તે અરૂપી છે, તો અરૂપીને હાથ-પગ પ્રમુખ શરીર જ ન હોય તો તે સૃષ્ટિની રચના કરી શકે નહીં. અર્થાત્ ઈશ્વરનું સર્જન દુઃખી, રોગી, વ્યભિચારી, વ્યસની હિંસક કે ચોર આદિ ન જ હોય. માટે નહીં વાત છે કે કર્મનો કર્તા અને લોકતા આ જીવ જ છે. અનંત તીર્થંકરોને પૂછાયું છે કે જીવ પોતે કરેલા, પરના કરેલાં કે એ બંનેએ કરેલાં દુઃખો ભોગવે છે ? ઉત્તર મળ્યો છે કે પોતાનાં કરેલાં દુઃખ (કર્મ) જીવ ભોગવે છે, પણ પરકૃત કે ઉભય-કૃત ભોગવતો નથી.

ઓ અગ્નિભૂતિ ! આઠ પ્રકારનાં કર્મો છે. ને હું પ્રત્યક્ષ તેને જોઉં છું. પ્રત્યક્ષજ્ઞાનથી કોઈ પણ સૂક્ષ્મ કર્મોને જોઈ-જાણી શકે છે. વેદમાં પણ લખ્યું છે કે પુણ્યકાર્યથી પુણ્ય અને પાપ દારોથી પાપ બંધાય છે, ઇત્યાદિ. માટે બધાં જ પ્રમાણોથી કર્મનું હોવું સિદ્ધ થાય છે. પ્રજ્ઞાવાન પુરૂષે તો માનવું જ જોઈએ.’

ઈત્યાદિ પ્રભુજીનાં વચનો સાંભળી અગ્નિભૂતિની ઈર્ષ્યાની આગ ઠરી ગઈ. અહંનો પર્વત ઓગળી ગયો, તે વિચારવા લાગ્યા ‘મારા અહોભાગ્ય છે કે સાક્ષાત્ જગદ્ગી-શના મને દર્શન થયા. અજ્ઞાનના અંધારા દુર કરનારા સૂર્યસમાન, અનંતગુણના સાગર સુરાસુરમનુષ્ય અને તેમના રાજાઓને પણ પૂજવા યોગ્ય, એવા મહાજ્ઞાની ગુરુમહારાજ આજે મળ્યા. જુઓને ઈંદ્રભૂતિ ગૌતમ કેટલા બધા પ્રમુદિત, અને ઉદલાસમય જણાય છે. તેમણે ભોળવાઈને નહીં પણ સાચાગુરુના યોગે તેઓ દીક્ષિત થયા છે. મારે પણ થામાટે વિલંબ કરવો જોઈએ.’ એમ વિચારી અગ્નિભૂતિએ પણ પોતાના પાંચસો શિષ્યો સહિત પ્રભુ પાસે દીક્ષા સ્વીકારી. તેમણે છેંતાત્રીશમે વર્ષે દીક્ષા લઈ-દશ વર્ષ છત્રસ્થપણે વિચરી કેવળજ્ઞાન મેળવ્યું. સોળવર્ષે ઠેવળી પર્યાયે રહી મોક્ષ પામ્યા. (અહીં કર્મવાદના સંદર્ભમાં ઘણી યુક્તિઓ છે, તે સવિસ્તર શ્રી જિનભદ્રગણિજ્ઞમાત્રમણકૃત મહાભાષ્યની જૃહટ્ટીકાથી જાણવી)

શ્રી જિનેશ્વરદેવના દલ્યાણકારી વાક્યથી કર્મસંબંધી સંશયનો નાશ થવાથી બીજા ગણધરશ્રી અગ્નિભૂતિ સંયમ પામ્યા અને ત્રસાદિક છવોને માટે દયામય જિના-ગમની પ્રરૂપણા કરી અંતે મુક્તિ પામ્યા.

પૃ. પાંચમું-છઠ્ઠું સ્થાનક.

કર્મબંધના કારણેના અજ્ઞાવથી, ઘાતીકર્મના કાયથી, છવ કેવળજ્ઞાન પામે છે અને (આડે) સમસ્ત કર્મોના કાયથી મુક્તિ મેળવે છે. ત્રણે લોકના સુરેન્દ્ર, અમુરેન્દ્ર અને અકવર્તી નરેન્દ્રોનાં સવળાં મુખો, મોક્ષના મુખની આગળ અનંતમે ભાગે પણ નથી વિદ્યમાન સર્વભાવોને જાણનારા સર્વજ્ઞ-સર્વદર્શી તીર્થંકર ભગવંતોએ મોક્ષને અક્ષ-પદ લખ્યું છે, તે અનંત મુખથી પરિપૂર્ણ મે, આવી મુક્તિની પ્રતીતિ તે સમ્યક્ત્વનું પાંચમું સ્થાનક અને તે મુક્તિના ઉપાય-મોક્ષપ્રાપ્તિના અનન્ય સાધન જ્ઞાનીઓએ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર બતાવ્યાં છે. બધા જ વગર ચાલશે પણ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર વિના નિમજ્જન નથી. નેતામી જ મુક્તિ સમ્યક છે એવી ચક્ષુ તે સમ્યક્ત્વનું છઠ્ઠું સ્થાનક છે. અમરદેવશ્રી રતનની પાણી જેવા આ છઠ્ઠે સ્થાનકોની સદા ચિત્રવતા કરવી.

મોક્ષોપાયપર પ્રભાસગણધરનું ચરિત્ર
રાજગૃહી નગરીમાં બળ નામનો દિગ્ પોતાની અતિભદ્રા નામની પત્ની સાથે
વસતો હતો. તેમને પ્રભાસ નામનો પુત્ર હતો, તે કુશાચ્છુદિ અને પ્રખળ પ્રજ્ઞાવાળો
હોઈ નાની વયમાં જ વ્યાકરણ, ન્યાય, કાવ્ય, કોષ અલંકાર, વેદ, સાંખ્ય, મિમાંસા,
અક્ષપાદ, યોગાચાર આદિ દર્શનકારોના શાસ્ત્રનો તલસ્પર્શી જ્ઞાતા થયો. જ્ઞાનનો અને
એટલો અલંકાર હતો કે આખા સંસારના માણસોને તે મૂર્ખ માનતો.

ચંપાપુરીના ઉદ્યાનમાં સોમલ નામના શ્રીમંત પ્રાહ્મણે યજ્ઞ કરાવ્યો ત્યારે તેણે
જેમ ઇન્દ્રભૂતિ આદિને આમંત્ર્ય હતા તેમ આ પ્રભાસ પંડિતને પણ ઠાઠમાઠથી
તેડાવ્યા હતા. ત્યાંના ઉદ્યાનમાં શ્રી મહાવીરસ્વામીની પધરામણી થતાં, તેમની જ્ઞાન-
ગરિમા અને યથાર્થતા જાણી અભિમાન મૂકી ઇન્દ્રભૂતિ આદિ દશ પંડિતો તેમના શિષ્ય
થઈ ગયા, આ જાણી પંડિત પ્રભાસે વિચાર્યું ‘નક્કી મહાવીરના રૂપે અમારો ઉદ્ધાર
કરવા સાક્ષાત્ પરમેશ્વર પોતાનું ધામ મૂકી અહીં આવ્યા છે. અન્યથા આવી શક્તિ
ખીજની હોઈ શકે નહીં. મારે હું ત્યાં જઈ તેમના દર્શન કરું. તેમનું સૌખ્ય, દેહ-
કાંતિ, બોલવાની રીત, વિક્રતા, ચતુરાઈ આદિ જોવા જાણવા મળશે. મારે બંને પ્રકારે
ત્યાં જવું જ જોઈએ. એક તો મારી જ્ઞાતિના મોટા મોટા પંડિતો ત્યાં ગયા છે ત્યાં
મારે જવું જ જોઈએ અને ખીજું કદાચ ઘુણાક્ષર (લાકડા કોરતો કીડો) અણજાણપણે
જેમ કોઈ અક્ષર કોરે તે) ન્યાયે કોઈ યુક્તિમાં હું ક્ષાવી જાઉં તો મારો જયજયકાર
થઈ જાય.

જે કે હું કોઈપણ પંડિતો કરતા વધારે જ જાણુ છું, પણ મહાવીરને જીતી શકું
તો મારા માન-મોહનો પાર જ ન રહે. મારે મારે જવું જ જોઈએ.’ એમ વિચારી
તે પ્રભુજીની પાસે આવ્યો. તેને પ્રભુજીએ કહ્યું ‘હે આયુષ્માન પ્રભાસ! તું ભલે
આવ્યો. તને તો મોક્ષનો સંદેહ છે, એક વેદવાક્યથી તને સંશય ઉપજ્યો છે. એ
પદ ‘જરામય’ વા એતત્સર્વ, યદગ્નિહોત્ર, એટલે-જીવનપર્યંત અગ્નિહોત્ર કરવો. એમ
ખતાં વે છે. તથા ‘સૈષ ગુહા દુરવગાહા’ તે ગુહામાં દુઃખે પ્રવેશ કરી શકાય અને દ્રે
પ્રહ્મણી પરમપરં ચ તત્ર પરં સત્યજ્ઞાનં, અનંતરં પ્રહ્મતિ, એ પ્રકારે પ્રહ્મ છે. પહેલું
સત્યજ્ઞાન અને ખીજું અનંતર પ્રહ્મ. (પ્રહ્મ એટલે મોક્ષ)

આ પદોનો તું આમ અર્થ કરે છે. ‘જીવનપર્યંત અગ્નિહોત્ર કરવાના વિધાનથી
જાણાય છે કે મોક્ષસાધન કરવાની કોઈ ક્રિયા જ નથી, કેમકે અગ્નિહોત્રનું ક્ષણ સ્વર્ગ
છે. જીવનપર્યંત અગ્નિહોત્રનો અર્થ એ છે કે મોક્ષસાધનાના કાળનો અભાવ ! જે
સાધન અને સમયનો નિર્દેશ નથી તો મોક્ષ પણ નહીં જ હોય. વળી મોક્ષનું અસ્તિત્વ
જાણવાનાર વેદવાક્યો તેં જાણ્યાં, સૈષ ગુહા... તેં આ મોક્ષરૂપી ગુહા સંસારરસિક-
લોકોને મારે દુઃખે પ્રવેશી શકાય તેવી છે.’ આનાથી તેં જાણ્યું કે મોક્ષ જાણાય છે.
પર-અપર પ્રહ્મથી પણ મોક્ષની સ્થિતિ જાણી એટલું તું પડ્યો સંદેહમાં. એક પદથી

મોક્ષનો અભાવ ને બીજીથી ઉપસ્થિતિ ? તું નિષ્કૃય ન કરી શક્યો ને લાંબા સમયથી સંદેહનો ભાર વહે છે. પરંતુ' હે પ્રભાસ ! તેનો ખરો અર્થ હું કહું છું, તે સાંભળ;

યાવજીવ સુધી અગ્નિહોત્ર કરવાની વાતમાં 'વા' શબ્દ છે. એટલે કે અથવા પ્રમાદી ધર્મ નિષ્ક્રિય ન બનવું પણ છેવટે પુણ્યબંધ કરાવનાર અગ્નિહોત્ર તો અવશ્ય કર્યો. અથવા તો મોક્ષની સાધના ન કરી શકનાર, સ્વર્ગની ઇચ્છાવાળા માટેનું આ વિધાન છે. તેથી કાંઈ મોક્ષ કે તેના સાધનનો નિષેધ થતો નથી. વળી તું એમ પણ માને છે કે દીપકની જેમ જીવનો પણ નાશ થાય. બૌદ્ધમતની માન્યતા છે કે, દીપક જૂઝાઈને કાંઈ પૃથ્વીમાં ઘુસી જતો નથી, આકાશમાં ઉડી જતો નથી, દિશા કે વિદિશામાં દોડી જતો નથી પણ તેવના ક્ષયથી માત્ર શાંત થાય છે. તેવી જ રીતે જીવ પણ ત્યારે નિર્વૃત્તિ પામે છે ત્યારે આકાશ-પાતાળ કે દિશા-વિદિશામાં જતો નથી પણ સંસાર સંબંધી દ્રવેશના ક્ષયથી કેવળ શાંતિને પામે છે. આવું તારું માનવું પણ ખોટું છે. કારણ કે જીવની મુક્તિ છે. જીવનો નાશ થતો નથી. બૌદ્ધોનું માનવું છે કે મોક્ષ એટલે અભાવ, અર્થાત્ જીવનો જ નાશ. તેથી તેઓ શૂન્યવાદી કહેવાય છે. ખરેખર તો જીવ મુક્ત ધર્મ સ્વરૂપમય થાય છે અને શાશ્વતપણે રહે છે. જેમના અભ્યંતર શત્રુગણ નાશ પામ્યા છે એવા આત્માઓ મુક્તિ પામીને બધી પીડા અને દુઃખથી રહિત ધર્મ દેવગણના-કેવળદર્શનયુક્ત અનંત આનંદમાં લીન થાય છે.

દીપકની જેમ આત્મા નાશ પામે છે, એવી તારી શંકા અસત્ય છે. દીવો નવા નવા પરિણામે પરિણમે છે. તે જૂઝાય તેથી તેનો નાશ નહીં પણ પરિણામાંતર થાય છે. જેમ દુધનું દહીં થતાં દુધ કાંઈ નષ્ટ થતું નથી, તેનું પરિણામાંતર થઈ જાય છે. તેમ દીવો નષ્ટ થયો નથી પણ કારણવિશેષે તેનો ઉગ્રોત અંધકારમાં લગી ગયો છે. ઘડો ફૂટી જવાથી તે કકડા કે હીકરાં કે તેનાં ભુકારૂં પરિણામ પામે તેથી કાંઈ તેનો સર્વંથા નાશ ન કહેવાય. કદાચ કોઈને એમ લાગે કે, જે સર્વંથા નાશ ન પામે તો દીવો દેખાય કેમ નહીં ?' તો સમજવું જોઈએ કે દીવો જૂઝાઈ જતાં તે અંધકારના પુદ્ગલરૂપે પરિણમે છે. તેથી તે પૂર્વરૂપે દેખાતો નથી. જેમ આકાશમાં રંગીન વાદળો દેખાતા હોય પણ કારણવિશેષને પામી તે વિખરાઈ જાય ને સફેદ રંગના દેખાવા લાગે, કે સૂકમ પરિણામાંતર થઈ જાય તેથી તે પહેલાં જેવાં દેખાતાં નથી, તેમ અહીં ઘડો કે ત્રિશૂલ ફૂટવા કે જુઝાયા પછી સૂકમ-સૂક્મતર, પરિણામાંતર થઈ જાય છે, તેથી દેખાતાં નથી.

પરંતુ તેથી કાંઈ વાદળાની જેમ સર્વંથા નાશ પામતા નથી. કારણ કે પુદ્ગલોનો પરિણામ વિચિત્ર હોય છે. જેમ સોનાનું પાતળામાં પાતળું અને ઝીણામાં ઝીણું (વરખનું) રણ આંખે જોઈ શકાય છે પણ સોનાનો રસ રાખ-માટીમાં લગી જાય કે તેની જરમ કરવામાં આવે તો તે સોનારૂપે તરત દેખાય નહીં. પણ તે જરમ સોના કરતા વધારે સારું દેખાય ખરી ? અને પ્રયોગ વિશેષે પાકું સોનું પણ બની ગઈ છે. તેથી મોટું નાશ પામવું સહ્યાય નહીં. આમ પુદ્ગલની વિચિત્રતા અનેક રીતે જોઈ

શકાય છે. દીવાના પુદ્ગલો તેજોમય હોઈ પહેલા દષ્ટિથી ગ્રહણ કરાતા હતા. તે દીવો ઓલાયા પછી અધકારરૂપે થઈ નાક આદિથી ગ્રાહ્ય થાય છે. રૂપાંતરને પામેલો દીવો ઓલાવાયેલો કહેવાય તેમ જીવ પણ કર્મરહિત થઈ સંપૂર્ણ સ્વરૂપલાભને પામે છે; અવ્યાખ્યાધરૂપ પરિણામાંતરને પામ્યો તે નિર્વાણ કે મુક્તિને પામ્યો કહેવાય, પણ નાશ પામ્યા કહેવાય નહીં.

ઓ પ્રભાસ ! તને એમ પણ લાગે છે કે સિદ્ધના જીવોને શબ્દ, રસ, ગંધાદિ વિષયોનો ઉપભોગ નથી, ઇન્દ્રિયો કે શરીર નથી, તો તેમને સુખ શાનું ? ક્યાંથી ? ઇન્દ્રિય-શરીરાદિ વિના ઉપલબ્ધ થઈ શકે કેવી રીતે ? પણ તારે જાણવું જોઈએ કે-ફલેશનું કારણ જ ઇન્દ્રિયો અને શરીર છે. જ્યાં ઇન્દ્રિયોથી સુખ મેળવવાની વાત છે ત્યાં કદી પણ તૃપ્તિ નથી જ. સિદ્ધજીવો તો અવેદી, અનિન્દ્રિય, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, શબ્દથી સર્વથા રહિત છે. તેથી તેઓ અનિર્વચનીય સુખના ધણી છે. મુક્તજીવોને બધાયથી ઉત્કૃષ્ટ, સ્વાભાવિક=અકૃત્રિમ, અખાદિત, નિરુપમ, શાશ્વત સુખ છે, (વાદીની પ્રતિજ્ઞા) તેમને અનંતજ્ઞાન છે, તથા તેઓ જન્મ, જરા, મરણ, વ્યાધિ, આધિ, ઉપાધિ, રતિ, અરતિ, હર્ષ, દ્વેષ, સંજ્ઞમ, ચિંતા, શોક, લય, ગદ્ગદાદિ આદિ સમસ્ત પીડાનાં કારણોથી રહિત છે માટે (ઇતિ હેતુ) શાસ્ત્રમાં બતાવ્યાં છે તેવા નિરાગી, નિષ્કલંકી, સંતોષી-કોઈ જૈનમુનિની જેમ. (ઇતિ દૃષ્ટાંત) આ સંસારનાં કોઈપણ પુણ્યમાળ, અંદનાદિ મહેકતા પદાર્થોના વિલેપન, સુસ્વાદુ ઉત્તમભોજન, અતિમધુરમુગંધી પેયનું પાન, અતિસૌન્દર્યવાન કામચતુરનંદયુવતિઓના હાવ, લાવ, વિજ્રમ, વિલાસ, કટાક્ષાદિની સુલભતા અને તેમની સાથે યથેચ્છ રમણ, તથા ઇન્દ્ર, ચંદ્ર, નાગેન્દ્ર, ચંકવતીના વિપુલભોગ અને રાજ્ય આદિથી મળતાં સુખ કે જે પુણ્યોદયને આધીન છે, તે સદા-કાળ નહીં ટકતા હોવાને કારણે-પરિણામે દુરંત હોવાથી વસ્તુતઃ દુઃખરૂપ જ છે.

કારણ કે તે શુભકર્મોદયથી મળેલ હોવાથી, શરીરની બજવાળ કે રોગીને મળેલ લાવતાં કુપથ્યની જેમ થોડો સમય કિંચિત્ સુખાભાસ કરાવી ઘણા દુઃખો દેનાર હોવાથી તે સુખ નહીં પણ દુઃખરૂપ જ છે. માટે વસ્તુસ્થિતિનાં જાણકાર વિરાગવાન કહે છે કે કામાવેશથી સીત્કારશબ્દ કરતી નારીને સર્વાંગે આલિંગન કરતો. ભૂત-પ્રેતના વળગાડથી બહાવરા બનેલા નાગા પુરુષની જેમ જ રમણ કરે છે તેને શું સુખ મળે છે ? માત્ર મોહાધીન હોવાથી દુઃખને સુખ માને છે.

બધી ઇચ્છાઓને પૂર્ણકરનાર લક્ષ્મીને ભોગવી તેથી શું ? સગા સંબંધી, શાતિ-ગોત્રીઓને પોતાના ધનથી ઘણા સંતોષ્યા તેથી શું ? શત્રુઓના માથા ઉપર પગ દીધો તો તેથી શું ? અને દીર્ઘકાળ સુધી સ્વસ્થતાભર્યું લાંબુ આયુષ્ય ભોગવ્યું તેથી શું ? અર્થાત્ પરિણામે આ બધું નિષ્ફળ અને વિનાશવાન છે.

આ પ્રમાણે સાધન (જ્ઞાન-પુણ્ય) સાધ્ય (ધર્મ-સંવરરૂપ) કોઈપણ બની શક્યું નહીં, તો સંપનામાં મળેલા રાજ્ય જેવું કે ઇન્દ્રભળના રંગીન કૌતૂક જેવું આ

સંસાર પ્રપંચ-વૈભવ બધું પરમાર્થ શૂન્ય (નિષ્પ્રયોજન) ગયું. માટે હો સુજો ! જો તમારામાં ચેતના-પ્રજ્ઞા હોય તો અત્યંત નિર્વૃત્તિને કરનાર, સમસ્ત બાધાઓથી રહિત એવા એકમાત્ર મોક્ષની અભિલાષા રાખો. જે મિષ્ટાન્ન ખાતાં મૃત્યુ નિપજે તે મિષ્ટાન્ન નટી પણ વિષ જ દહેવાય, તેમ જે સુખનું પરિણામ દુઃખ હોય તે સુખ દુઃખ જ દહેવાય. મહાભાષ્યમા કહ્યું છે કે; માત્ર દુઃખના પ્રતિકાર સ્વરૂપ હોવાને લીધે વિષયો દુઃખરૂપ છે. કોઠ, અંતર્ગળ આદિ વ્યાધિઓ કાઢાં, કટુ આદિ ઔષધો, શસ્ત્રચિકિત્સા છેદન, ડામ આદિ ચિકિત્સાથી મટે છે, અર્થાત્ દુઃખના પ્રતિકારમાં દુઃખરૂપ જ ચિકિત્સા હોય છે પણ મન ઇન્દ્રિયને આનંદ દેનાર હોતું નથી.

તેવી જ રીતે વિષયસુખ પણ માત્ર તરસ, ભૂખ, ઈચ્છા વિલાસ-વાસના આદિ દુઃખના પ્રતિકાર રૂપે જ છે. તેથી એ ચોક્કસ ચોક્કસ દુઃખ છે છતાં લોકમાં તે સુખના નામે ઓળખાય છે. પરંતુ આવો ઉપચાર પારમાર્થિક સુખ સિવાય કયાંય ઘટિત થઈ શકતો નથી. જેમ કોઈ માણસનું નામ સિંહ હોય અને તેને સિંહના નામથી બોલાવાય, લોકરૂઢીથી તે બહુવામાં આવે પણ તેથી કાંઈ આ સિંહનો ભય લાગતો નથી, કેમકે તે નામનો જ સિંહ છે. તેમજ કોઈ રાજેશ્વર કે ઇન્દ્ર, ચંદ્ર નામ ધરાવતો હોય પણ વાસ્તવમાં જેમ તેની પાસે સત્તા, શક્તિ કે સંપત્તિ હોતાં નથી તેમ આ દહેવાતાં સુખમાં ખરેખર સુખ જેવું કાંઈ હોતું નથી. લોકોએ તેનું નામ સુખ પાડ્યું છે, સુખ શબ્દથી તે ઓળખવામાં આવે છે. પારમાર્થિક, વાસ્તવિક સુખ તો એકમાત્ર મુક્તિમાં છે. તે સુખને કોઈ ઉપમા આપી શકાય તેમ નથી. તે સુખનો પ્રતિકાર ન કરી શકાય તેવું સત્ય છે.

હો પ્રભાસ ! વેદમાં પણ સંસાર અને મોક્ષનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે બતાવવામાં આવ્યું છે. 'ન હ વૈ, સશરીરસ્ય પ્રિયાપ્રિયયોરપહતિરસ્તિ, અશરીરં વા વસંતં પ્રિયાપ્રિયે ન સ્પૃશ્યત ઇતિ' એટલે કે સશરીર (શરીરવાળા) આત્માને પ્રિયાપ્રિય સુખ-દુઃખનો વિનાશ નથી. અને અર્થાત્ શરીરધારી જીવ સુખ-દુઃખાદિ પામે છે. અને શરીરરહિત (મુક્ત) આત્માને પ્રિયાપ્રિય સ્પર્શ કરતા નથી. માટે આ આત્માએ મોક્ષ મેળવવા યત્ન કરવો લેઈએ. જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્ર સિવાય અન્ય કોઈ પણ ઉપાયે મોક્ષ મેળવી શકાય તેમ નથી.

સમ્મતનાજનન-મંપુત્રો મોકુલસાહનોવાઓ ।

તા રૂઢ ગુણો જતા સમન્તિઓ ન નાયતત્તાર્ણ ॥

અર્થ:- સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન અને ચારિત્રથી પરિપૂર્ણ જ મોક્ષસાધનનો ઉપાય છે. મહાપ્રજ્ઞ પ્રાપ્ત કરીને યત્નપૂર્વક યથાશક્તિએ તત્ત્વજ્ઞાન જીવે-પ્રભુદ આત્માએ આજ્ઞા આદિ મેળવવા હવેમ કરવો લેઈએ.

ઈત્યાદિ મોક્ષની વાસ્તવિક આપ્તવા બચવાનના શ્રીમુખે સાંસની પ્રસન્ન થયેલા પ્રભાસના સંશય નાશ પામ્યા. તેણે પોતાના વલ્લભ ગિરિઓ સાથે પ્રભુ પાસે દીક્ષા

અંગીકાર કરી. તેમણે સોળવર્ષની વયે દીક્ષા લીધી, વીસવર્ષની વયે તેઓ કેવળી થયા. સોળ વર્ષ સુધી કેવળી અવસ્થાએ વિચરી ઘણો ઉપકાર કર્યો અને જે સુખ મેળવવા ઉદ્ધમ કર્યો હતો તે મોક્ષસુખને પામ્યા.

પ્રભુ મહાવીરદેવના નવ ગણધરો પ્રભુજીની ઉપસ્થિતિમાં જ નિર્વાણ પામ્યા અને ઇંદ્રભૂતિ ગૌતમસ્વામી તથા સુધર્માસ્વામી રાજગૃહીમાં પ્રભુજીના નિર્વાણ પછી મુક્તિ પામ્યા. બધા જ ગણધર મહારાજાઓ બધી જ લખિંધથી સંપન્ન હતા, વજ્રઋષભનારાય સંઘયણ, સમચતુરક્ષ સંસ્થાનવાળા હતા, તેઓ પાદપોષગમ અનશન કરી મોક્ષે પધાર્યા હતા. સોળ વર્ષની ઉગતી વયમાં જ ચારિત્ર ગ્રહણ કરી, પ્રભુજીથી પણ પહેલા નિર્વાણ પામનારા મુનિશ્રેષ્ઠશ્રી પ્રભાસગણધર અમારા મહાન્ અભ્યુદય અને નિઃશ્રેયઃ માટે થાઓ.

(સમકિતના સડસઠ લેદ સંપૂર્ણ)

૫૮. સમ્યક્ત્વના અન્ય પ્રકારો

આત્માને તત્ત્વની શ્રદ્ધારૂપ તત્ત્વરુચિ થવાથી એક પ્રકારે (તત્ત્વરુચિ) સમકિત કહેવાય. નિશ્ચય તેમજ વ્યવહારના લેદે બે પ્રકારનું કહેવાય છે. અહીં સમ્યક્ત્વના સડસઠ લેદમાંથી એકસઠનો વ્યવહાર સમકિતમાં સમાવેશ થાય છે અને છેલ્લા છ નિશ્ચય સમકિતવાળાને હોય છે.

આદાવૌપશમિકં ચ, સાસ્વાદનમથાપરમ્ ।

ક્ષાયોપશમિકં વૈદ્યં, ક્ષાયિકં ચેતિ પञ્ચધા ॥

પહેલું ઔપશમિક, બીજું સાસ્વાદન, ત્રીજું ક્ષાયોપશમિક, ચોથું વૈદ્ય અને પાંચમું ક્ષાયિક. એમ સમકિત પાંચ પ્રકારે પણ સમજાવવામાં આવ્યું છે.

પહેલું ઉપશમ સમકિત-અનાદિકાળથી ચારે ગતિમાં રજાતો આત્મા નિખિક રાગદ્વેષના પરિણામવાળી ગ્રંથીને ભેદી કર્મના દળીયાના ત્રણ પુંજ કરે છે. અંતર્મુહૂર્ત સુધી થયેલા કર્મના ઉપશમથી જે ગુણ પ્રગટે તે ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ કહેવાય તેમજ ઉપશમશ્રેણિ પર આરૂઢ થયેલા ઉપશાંતમોહીને મોહના ઉપશમનથી ઉત્પન્ન થયેલું પણ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ કહેવાય. આ બંને સમ્યક્ત્વનો કાળ અંતર્મુહૂર્ત જેટલો છે.

બીજું સાસ્વાદન સમ્યક્ત્વ=ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી ઉદયમાં આવેલા અનંતાનુબંધી કષાયના પ્રાણરૂપે સમ્યક્ત્વનું વમન થતાં જે લેશમાત્ર ઉપશમનો આસ્વાદ રહે છે તે સાસ્વાદન નામનું બીજું સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે. આ ઉપશમ સમ્ય-

દ્રવ્યથી પડતાં હવને હોય છે, તેની સ્થિતિ જઘન્યથી એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટથી છ આવલિશની હોય છે.

ત્રીજું ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ=મિથ્યાત્વ મોહનીયકર્મના ક્ષય અને ઉપશમથી જે શુણ્ણ પ્રગટે તેને ક્ષાયોપશમિક નામક ત્રીજું સમક્રિત કહેવાય છે.

ચોથું વેદક સમ્યક્ત્વ=ક્ષપકશ્રેણિએ આરૂઢ થયેલા, હવને અનંતાનુબંધી કષાયના ક્ષય થયે, મિથ્યાત્વ મોહનીય અને મિશ્રમોહનીયનો પૂર્ણ ક્ષય થયે, સમ્યક્ત્વ મોહનીયના અંતિમ અંશને ભોગવતી વળતે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની સન્નુબદ્ધશામાં આ વેદક સમ્યક્ત્વ હોય છે.

પાંચમું ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ=સમ્યક્ત્વમોહની, મિશ્રમોહની અને મિથ્યાત્વમોહની અને અનંતાનુબંધી ચારે કષાય એમ આ સાતે પ્રકૃતિનો આત્યંતિક ક્ષય થયે ક્ષાયિક સમક્રિતની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શુણ્ણની અપેક્ષાએ સમ્યક્ત્વ ત્રણ પ્રકારે પણ છે, જે કે સમ્યક્ત્વના સડસઠ ભેદ છે. છતાં શુણ્ણથી રોચક, હીપક અને કારક એવા ત્રણ પ્રકાર પણ થાય છે. હેતુ-ઉદાસરણ આદિના બોધ વિના પણ સિદ્ધાંતમાં જણાવેલા તત્ત્વપર અલિરુચિ થવી તે રોચક સમ્યક્ત્વ કહેવાય, અર્થાત્ સિદ્ધાંતમાં જણાવેલ સૂક્ષ્મ વિચારોને-ઝીણવટભરી વાતોને સમજી શકતો ન હોય અથવા સ્વયંથી યત-પ્રત્યાખ્યાન, ક્રિયાકાંડ આદિ ન બની શકતાં હોય, છતાં 'શ્રી તીર્થંકર ભગવંતોએ ફરમાવેલું તત્ત્વ સાચું જ હોય' એવી આસ્થા તે પર રુચિ હોવી તે રોચક સમ્યક્ત્વ કહેવાય. તે ઉપર શ્રી કૃષ્ણ મહારાજનું દર્શાંત.

કૃષ્ણ મહારાજનું દર્શાંત

દારિકાનગરીમાં શ્રી નેમિનાથ પ્રભુ વપોઝતુ બેસતા પૂર્વે સમવસયો, વંદને આવેલા કૃષ્ણમહારાજને ભગવંતને પૂછ્યું 'પ્રભો! વર્ષાકાળમાં ચાર માસ સાધુ મહારાજને વિદાર ન કરતાં, શા માટે સ્થિરવાસ કરે છે? પ્રભુએ કહ્યું 'રાજ, થોમાસામાં ઘણાં જ હવોની ઉત્પત્તિ થાય છે. ગમનાગમનથી તે હવોનો નાશ થવાથી ઘોર વિરાધના થાય છે. તેથી બચવા માટે સાધુ મહારાજે એક સ્થાનમાં વસવાડપ આતુમાંસમાં સ્થિરતા કરે છે. હવયતના (જયજ્ઞા), તો ધર્મની માતા છે.' ઇત્યાદિ મર્મ ભાષી શ્રી કૃષ્ણ મહારાજને એવો નિયમ કયો કે 'મારે વર્ષાકાળના ચાર માસ રાજસભામાં જવું નથી, મારા જવાથી જ અનેક રાજ, સામંત આદિ દૂર દૂરથી આવે જાય, અને તે નિમિત્તથી અનેક હવોની વિરાધના થાય તથા જિનમંદિર આદિ ધર્મદાયક અર્થે જવા સિવાય મહેલમાંથી પણ બહાર નિકળવું નથી.'

પરિણામે વર્ષાકાળમાં શ્રી કૃષ્ણ મહારાજને મળવા-નમનાદિ કરવા આવનારા સાવ જાંઘ મર્મ બધા. શ્રી કૃષ્ણને ધર્મદાયકમાં પણ અપૂર્વ ઝાંતિ મળવા લાગી. દારિકામાં એક વીરા નામનો સાગથી રહેતો. તેણે એવો નિયમ કરેલો કે કૃષ્ણ મહારાજના દર્શન કરીને જ ખાતું. શ્રી કૃષ્ણના દર્શન વિના તે જૂએ રહેવા લાગ્યો. એ-ચાર દિવસે

દિવસે તેને ખખર પડી કે મહારાજ ચાર માસ દર્શન નથી દેવાના ? તે ઘણો મુંઝાયો. પણ કશો માર્ગ ન મળતાં તેણે અન્ન છોડી દીધું. નખ-વાળ આદિ ઉતરાવવા બંધ કર્યા ને રાજદરબારના દરવાજે કંકુ-દુર્વાદિથી પૂજનાં છાંટણા કરી સંતોષ માનવા લાગ્યો. ચાતુર્માસ પૂર્ણ થયે કૃષ્ણહારાજ મોટા દમામ-આડંબર સાથે રાજસભામાં પધાર્યો, વીરો શાળવી તો પગે લાગતા પગમાં ચોંટી જ પડ્યો. વાળ-દાઢી નખ લૂધી ગયેલાં ને શરીર સાવ દુબળું થઈ ગયેલું. શ્રીકૃષ્ણ પણ તેને ઝોળખી ન શક્યા કારણે બધી બીના જણાવી ત્યારે કૃષ્ણ વાસુદેવ સાથે આખી સભા મહા અચરજ પામી. શ્રીકૃષ્ણે આજ્ઞા આપી કે ‘આ વીરાને હું જ્યાં હોઉં ત્યાં આવવા દેવો-રોકવો નહી. પછી શ્રીકૃષ્ણ શ્રી નેમિનાથ પરમાત્માને વાંદવા ગયા પ્રભુજીએ દીક્ષાનું માહાત્મ્ય સમજાવ્યું. તેના અચિત્ત્ય લાભો વર્ણવ્યા. એ સાંભળી શ્રીકૃષ્ણને દીક્ષા પ્રત્યે મહાન અનુરાગ અને અભિરુચિ ઉત્પન્ન થયા. દીક્ષાના મનોરથ અને પુરુષાર્થ પણ કર્યા પરંતુ દીક્ષા લઈ શક્યા નહી. પ્રભુને પોતાની લાવના જણાવતાં કૃષ્ણે કહ્યું ‘લગવન્ ! દીક્ષા વિના તો કદીય નિસ્તાર થવાનો નથી. તે દિશામાં હું પ્રયત્ન છતાં ફાળ્યો નથી. મારી એવી લાવના છે કે જે કોઈ મહાનુભાવ દીક્ષા લે તેમનો દીક્ષામહોત્સવ હું કરીશ.’ આવો નિયમ લઈ તેઓ મહેલમાં પાછા ફર્યા.

તેઓ ધર્મપ્રત્યે અનન્ય રુચિ અને અનુરાગ ધરાવતા હતા, દીક્ષિત આત્માઓનાં ગુણાનુવાદ તો કરતા રહેતા. તેમની વિવાહ યોગ્ય પુત્રીઓને તેઓ નક્કર વાસ્તવિકતા સમજાવતા ને કહેતા ‘દિકરીઓ ! મહારાણી થવું છે કે દાસી ?’ રાજકન્યા ઉત્તર આપતી ‘પિતાજી, અમારે રાણી થવું છે. આપ જેવા સમર્થની પુત્રીઓ દાસી શાને થાય ?’ શ્રીકૃષ્ણ કહેતા, જો એમજ હોય તો તમે લગવાન શ્રી નેમિનાથજી પાસે જાવ અને દીક્ષા લ્યો. ત્યાં સાચું સ્વાતંત્ર્ય છે, સ્વાધીન જીવન છે ને દાસવૃત્તિનો પૂર્ણતયા અભાવ છે. પરલોકમાં પણ પરાધીનતાની બેડી પહેરવાનો વખત નહી આવે. અન્યથા ઘર-પરિવાર જ નહી સંસાર આળાની ગુલામીમાં તમે જકડાઈ જશો.’ આ સાંભળી રાજકન્યાઓએ પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી. આમ ઘણી કન્યાઓને શ્રી કૃષ્ણ મહારાજએ લાવ ઉત્પન્ન કરાવી પ્રભુ પાસે મોકલી. ને ત્યાં બોધ પામી તેમણે દીક્ષા લઈ સ્વશ્રેય સાધ્યું. એમ કરતાં એક રાણીએ પોતાની કન્યાને સમજાવ્યું કે તારા પિતા પૂછે તો તું દાસી થવાનું કહેજે, તેથી તું સુખી થઈશ ને સંસારના મોંઘા પદાર્થો સહેલાઈથી ભોગવીશ. શ્રીકૃષ્ણે પૂછતાં જ કન્યાએ કહ્યું ‘મારે તો દાસી થવું છે.’ આ સાંભળતાં જ કૃષ્ણ સાશ્વર્ય વિચારવા લાગ્યા, મારી દિકરી મારા જ મોઢે સંસારમાં પડવાની વાત કરે છે ? આ એકનો વાદ બીજી લે, ને આમ ને આમ કેટલી દાસીઓ મારે ત્યાં ઉત્પન્ન થાય !! આ પ્રપંચ તેમને અવશ્ય ભવકૂપમાં પાડશે.’ એમ વિચારી બીજી કન્યાઓને પણ હિતશિક્ષા મળે તે ઉદ્દેશથી તેમણે મનોમન નિર્ણય લઈ દિકરીને વિદાય આપી.

એકવાર વીરો શાળવીને કૃષ્ણે પૂછ્યું ‘વીરો ! તે તારા જીવનમાં કોઈ પરાક્રમ

કહું હોય તો જણાવ.' વીરાએ કહ્યું 'સ્વામી ! બહુ મોટા પરાક્રમ કે અદ્ભુત કાર્ય મેં કર્યો નથી. છતાં જે થોડા ઘણાં છે તે કહું છું.'

એકવાર હું જંગલ (દિશાએ) ગયો હતો. ત્યાં એક ખોરના ઝાડ પર ભંચે બેઠેલા લાલ હોઢવાળા કાકીડાને એક જ ઢેફાંથી એવો માર્યો કે તે ધરતી પર આવી પડ્યા. એવું મારું નિશાન છે ! વળી એકવાર વરસાદના દિવસોમાં ગાડાના (માર્ગ) ચીકામાં પાણી વહેતું હતું તે મેં મારો પગ આડો મૂકી અટકાવી દીધું. અને પગ ઉપાડતા જ વહેતી નહીના પ્રવાહની જેમ તેને વહાવ્યું હતું. અને નાથ ! એકવાર તો બહુ મજાની વાત થઈ. વાત એમ બની કે અમે રહ્યા શાળવી, વસુને વણુવા-રંગવામાં લોટની કાંજીની જરૂર રહે, તે એક મોટા લોટામાં ભરી હતી. કાંજી અંદરના ભાગમાં થોડી થોડી ચોંટેલી હોઈ અગણિત માખીઓ તેમાં ભરાવા ને બહુબહુવા લાગી. લોટાના મોઢા ઉપર બંને હથેળી મૂકી મેં બધીને બંધ કરી દીધી હતી. શું શું બરવ થયો હતો એનો ? આવી અદ્ભુત બીના મારા જીવનમાં બનેલી છે.' વીરાની આ વાત સાંભળી હસતાં હસતાં શ્રીકૃષ્ણ ઉભા થયા. પાછળ વીરો પણ ચાલ્યો, બંને રાજસભામાં આવ્યા. મંત્રી, મહામંત્રી અને રાજપુરુષોથી સભા ભરેલી હતી. તેમની સમક્ષ શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા, આ વીરો મહા પરાક્રમી છે, તેથી તેનું ઉચ્ચકુળ પણ પ્રગટ થાય છે.' એમ કહી કૃષ્ણ મહારાજાએ તેના ત્રણ પરાક્રમે અતિશયોક્તિના ત્રણ શ્લોક દ્વારા આમ વર્ણિત કર્યો.

येन रक्तस्कटो नागो, निवसन् वदरीवने ।

पातितः क्षितिगन्धेन, क्षत्रियः सैप वै महान् ॥१॥

येन चक्रकृता मंगला, वहन्ती कलुषोदकम् ।

धारिता वामपादेन, क्षत्रियः सैप वै महान् ॥२॥

येन घोषवती सेना, वसन्ती कलशीपुरे ।

धारिता वामदस्तं, क्षत्रियः सैप वै महान् ॥३॥

ભાવાર્થ : બોરડીના વનના વાસી લાલ મોઢાવાળા સર્પને આ વીરાએ બૂમિશઅથી લોચેજો કરેલો તેથી આ મહાન્ ક્ષત્રિય છે. એકવાર એણે ચક્રથી નિપજેલી ગંદા-પાણીવાળી ગંગાના પ્રવાહને માત્ર ડાબા પગથી રોકી દીધો હતો. તથા કલશીપુર નગરમાં વસતી મહાકલત્રેય દેવતી સેનાને એક હાથથી અવરોધી હતી-અટકાવી હતી. માટે આ જીવિવાન્ મહાક્ષત્રિય છે. આ વીરો યોગ્ય અને પાત્ર લાગવાથી રાજકન્યા કેતુ-મંદરીનો વિવાદ આને નિશ્ચિત કરવામાં આવે છે, એમ કહી કૃષ્ણ મહારાજાએ પુત્રીને એમ થાય એ ઉદેશથી વીરા આમ પચ્છાવી દીધી. વીરો તો રાજકુવરીને પરણી અરુણ અરુણ થઈ ગયો. રાજકુમારીની આજ્ઞા માથે ઉપાડે ને સેવકની જેમ તે જો કહે તે કહે. કુવરીના હમામનો ને વીરાની માદરીનો જલ્દે ખાર નહી.

એકવાર શ્રીકૃષ્ણ મહારાજે વીરાને પૂછ્યું ‘વીરા ! કેતુમંજરી તારી આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે છે ને ! ઘર સાચવવામાં ને કામકાજમાં ખરાખર લક્ષ આપે છે ને ?’ તેણે ઉત્તર આપતા કહ્યું ‘મહારાજ ! મારી ગરીબની વળી આજ્ઞા કેવી, આજ્ઞા તો એ મહારાણીની મારે ઉપાડવી પડે છે. એ કહે છે હું મહારાણી છું. અને એને કામ કરવાનું હોય ? કામ તો એની આજ્ઞા પ્રમાણે અમારા કુટુંબીઓ અને હું કરીએ છીએ.’ આ સાંભળી બુકુટી ચઢાવી કૃષ્ણ બોલ્યા ‘મૂખ, તારું તે કાંઈ જીવન છે, દાસોતું ? એ તારી પત્ની છે ને તને પરણી છે. છતાં તું મારી દિકરી સમજી તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે છે. તારી આજ્ઞા પ્રમાણે એને ચાલવાનું હોય કે તેની ઇચ્છા પ્રમાણે તારે વર્તવાનું હોય ? આમ કરીશ તો તારા હાથમાંથી ઘર ને ઘરવાળી બંને જશે !’

આ સાંભળી વીરો ઘરે આવી કેતુમંજરીને પ્રભુત્વ બતાવવા અને આજ્ઞા આપવા લાગ્યો. પેલીએ ન ગણકારતા તેણે આંખો ફાડી કહ્યું ‘કેમ સંભળાય છે કે નહી ? ઉઠ ઉભી થા, ફૂંવે જઈ તાજું પાણી ભરી લાવ અને ઉની ઉની રસોઈ તૈયાર કરી જમાડ.’ કેતુમંજરી તો આલી બની પૂછવા લાગી, તમને આ ઓચિંતુ થઈ શું ગયું ? તમે હજી સુધી કેવા સારા હતા ? વીરાએ કહ્યું ‘નવા નવ દિવસ સમજી ? અમે કાંઈ કહેતા નહોતા પણ તારે સમજવું જોઈતું હતું કે તું અમારું ઘર ચલાવવા આવી છે, રાજ કરવા નહી. ચાલ ઉભી થા, પહેલાં આ ઓરડાં વાળી નાંખ, કેટલો કચરો પડ્યો છે ?’ ઘણીની હાકલ સાંભળી ને તેણે નિષ્ફાત્મક નિર્ધારવાળું વર્તન જોઈ તેણે અતિ-નમ્રતા પૂર્વક કહ્યું ‘તમારી વાત સાચી છે, પણ આ કામ મેં કદી કર્યું નથી. તે મને શી રીતે આવડે ? આ તો હું નહીં કરી શકું ?’ સાંભળી ખીજાયેલા વીરાએ ‘એમ, તું હવે મારી સામે બોલવા લાગી ? તું મને ઉત્તર આપતા લજવાતી નથી.’ આવું કદી નહીં સાંભળેલું હોઈ તે બોલી ‘જરા સમજીને બોલો, આ સાડું નથી લાગતું’ ત્યાં તો વીરાનો પિત્તા ગયો અને તેણે કેતુમંજરી પર હાથ ઉપાડ્યા. આ જોઈને હેમતાઈ ગયેલી રાજકુંવરી મા પાસે દોડી આવી અને રોતાં રોતાં આપવીતી કહી સંભળાવી.

માતાએ શ્રીકૃષ્ણ પાસે જવા કહ્યું. તેણે ત્યાં જઈ કહ્યું ‘આવા સમયે પિતાના સંતાન કેટલાં દુઃખી છે એ કોઈ જાણતું નથી ?’ શ્રીકૃષ્ણ મહારાજાએ કહ્યું ‘દાસ-દાસીના લલાટે દુઃખ લખાયું હોય છે. તે તારી ઇચ્છાથી દાસત્વ સ્વીકાર્યું છે. તારી બહેનો કેવું મહારાણીપણાનું સુખ ભોગવે છે ? એ તારે જોવું હોય તો તારી નજરે જોઈ શકે છે.’ અકળાઈ ગયેલી કુંવરી બોલી ‘તમે જે કહેશો તે કરીશ પણ પેલા મૂખાધિરાજના ઘરે નહીં જઈ’ શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું ‘તો પ્રભુની દેશના સાંભળ અને સંસારની વાસ્તવિકતા સમજ, ચારિત્ર મેળવવાના મનોરથ અને પ્રયત્ન કર. ચારિત્ર મળશે તો જ મહારાણીપણાનું સુખ મળશે. બાકી શુભામો માટે આખો સંસાર છે.’ આખરે તે બોધ પામી અને શ્રીકૃષ્ણે તેને મોટા સમારોહપૂર્વક દીક્ષા અપાવી. આમ તેમણે

ખીન પછુ અનેકોને દીક્ષા અપાવી ઘણાઓને વ્રત-નિયમ, પરચક્રખાણુ આદિ કરાવી કલ્યાણમાર્ગે વાળ્યા. પણ પોતે તો અપ્રત્યાખ્યાની કષાયના ઉદયે કાંઈપણ વ્રત-નિયમ કરી શકતા નહી. આમ ને આમ મોંઘા જીવનના અમૂલ્ય દિવસો વીત્યે જતા હતા.

એકવાર દયાના સિંધુ શ્રી નેમિનાથ ભગવંત ગિરનાર ગિરિરાજ પર સમવસર્યા. બહોળા પરિવાર ને વિપુલ ઋદ્ધિ સાથે શ્રીકૃષ્ણ તેમને વંદન કરવા આવ્યા ઘણી જ ઈંદ્રિય, ભાવના અને ઉત્કંઠાપૂર્વક તેમણે અહાર હજાર મુનિરાજોને દ્વાદશાવર્ત વંદન કરવા માંડ્યું. સાથે અનેક રાજાઓ પણ વંદન કરવા લાગ્યા; વંદન કરતાં રાજાઓ ધાકતા ગયા તેમ ભેસતા ગયા પણ વીરા શાળવીએ શ્રીકૃષ્ણ મહારાજની સાથે ઠેઠ સુધી સર્વ મુનિરાજોને વંદન કર્યું. શ્રીકૃષ્ણનું વંદન ભાવથી ઓતપ્રોત હતું, ત્યારે વીરા શાળવીનું ભાવશૂન્ય કેવળ દ્રવ્ય વંદન હતું. વંદનના પરિશ્રમથી શ્રીકૃષ્ણના શરીરે પરસેવો ઘર્ષ ગયો અને ગાત્રો દુઃખવા લાગ્યા. ભગવંત પાસે આવીને તેમણે પૂછ્યું 'ભગવંત! મેં ત્રણસો ને સાર્ધઠ સંગ્રામ કર્યો. તેમાં ઘણાં શસ્ત્રાઓ ચલાવ્યાં-ઝીલ્યાં અને ઘણાં ઘા ખાધા, કિંતુ એ યુદ્ધો કરતા પણ આજ મુનિરાજોને વંદન કરતા વધારે ધાક લાગ્યો છે.' ભગવાને કહ્યું 'મહારાજ, તમને આજ અચિંત્ય લાભ થયો છે. એક તો સાત પ્રકૃતિના ક્ષયે ક્ષાયિક સમકિતની પ્રાપ્તિ થઈ છે. તથા આવતી ચોવીશીમાં તમે બારમા અમમ નામક તીર્થંકર ધવાના છો (તે ગોત્ર બાંધ્યું) વળી સાતમી નરકને યોગ્ય આયુષ્ય-કર્મને ત્રીજી નરકને યોગ્ય કર્યું.'

આ સાંભળી હર્ષ-વિષાદની લાગણી અનુભવતા શ્રીકૃષ્ણે પ્રભુજીને કહ્યું 'દયાળુ! જો એમજ હોય તો શેષ ત્રણ નરકના નાશ માટે ફરી સર્વને વંદના કરું. પ્રભુએ કહ્યું 'કૃષ્ણ! ખડેલા તમે આશા વિના વંદન કરેશું તેનું મહાક્ષણ મળ્યું. હવે વંદનના બદલામાં કાંઈક મેળવવાની આશાએ થતું વંદન એ ફળ આપે તેમ છે જ નહી. સંસારમાં જે ઉત્તમ પદ અને અનુત્તર પુણ્ય છે તે તો તમે મેળવ્યું છે. હવે વધારે શું જોઈએ? બાકી નરક તો પૂર્વે વાસુદેવ ધવાનું નિયાણું બાંધ્યું ત્યારથી નક્કી થયેલી જ છે. કેમકે અર્ધચક્રી-વાસુદેવ મરીને નિશ્ચયે નરકે જ જાય. ત્રીજીથી ઓછી નરક તો તેમને હોય જ નહી. માટે ખેદ છોડી નિયત સ્થિતિનો સ્વીકાર તથા આત્મસાધન કરતું મંથરકર છે.' આ સાંભળી કૃષ્ણ મહારાજ પ્રભુજીને વંદન કરી, પ્રભુના વચનોને ગાથાં માનતા સ્વસ્થાને આવ્યા.

અહીં કોઈને શંકા થાય કે ત્રીજી નરકનું ઉદ્દૃષ્ટ આયુષ્ય સાત સાગરોપમ પ્રમાણ છે. તથા ત્રી નેમિનાથ પ્રભુથી આવતી ચોવીશીના બારમા તીર્થંકર સુધીનું અંતર અવતારીક સાગરોપમનું છે. એ એક જ ભવમાં તો પૂરું થઈ ન શકે. તેના ઉત્તરમાં કોઈકાદે જણાવે છે કે 'શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજી શ્રી નેમિનાથ ચરિત્રમાં શ્રીકૃષ્ણના પાંચ જન્મ જણાવેલા છે. તેમી પાંચ જન્મ સંબંધે છે, તત્ત્વ તો કેવળી ભગવંત જાણે. વાસુદેવવિદી મંથમાં કહ્યું છે કે શ્રીકૃષ્ણ ત્રીજી નરકમાંથી નિઃકર્તીને ગરબદોષના ગતદારપુર નામના

નગરમાં મંડલીક રાજ થશે. તે લવમાં દીક્ષા લઈ તીર્થંકર નામક્રમ ઉપાર્જન કરી વૈમાનિકદેવ થશે. ત્યાંથી ખારમા અમમ નામના તીર્થંકર તરીકે ચ્યવશે અને તીર્થ પ્રવર્તાવશે.

આ રીતે શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ શુદ્ધ શ્રદ્ધા ગુણથી તીર્થંકરની લક્ષ્મી અને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરશે.

આ રોચક સમ્યક્ત્વથી શ્રેણિક મહારાજ આદિ તીર્થંકરપદ પામ્યા, એ જગ-પ્રસિદ્ધ વાત છે.

આ પૃથ્વી ઉપર દેવો અને મનુષ્યો જેમના ગુણનું વર્ણન કરે છે તે શ્રીકૃષ્ણ શ્રી જિનશાસન પર ત્રિકરણ શુદ્ધ લક્ષિતવાળા થયા.

૫૯. કારક સમ્યક્ત્વ.

જેમ સિદ્ધાંત (આગમ)ના શ્રવણથી તેમાં કહ્યા પ્રમાણે તપોનુષ્ઠાન કરવાનું હોય છે તેવી જ રીતે ગુરુ મહારાજના વચન પ્રમાણે તપોનુષ્ઠાન, વ્રતાચરણાદિ સર્વ ક્રિયાઓ કરવી. કારક સમક્રિતથી ગુરુવચનમાં અનુરાગ અને શ્રદ્ધા પ્રબળ થાય છે. તે ઉપર કાકજંઘ અને કોકાશની કથા આ પ્રમાણે છે.

કાકજંઘ અને કોકાશની કથા

કોકાણનો લીલોછમ પ્રદેશ, તેમાં સોપારક નામનું સોહામણું નગર, ત્યાંના રાજા વિક્રમધન. ત્યાં સોમિલ નામનો કળાવાન સુતાર હતો. તે રાજમાન્ય અને સર્વ સુતાર કારીગરનો આગેવાન હતો. તેને દેવિલ નામનો પુત્ર હતો, તેટલી જ વયનો તેની દાસીનો કોકાશ નામનો પુત્ર હતો, જે બ્રાહ્મણથી ઉત્પન્ન થયેલો. પોતાના પુત્ર દેવિલને સુધારની કળા સોમિલ શિખડાવવા ઘણું પ્રયત્ન કરતો, પણ દેવિલ મંદ હોઈ તે શીખી શક્યો નહીં. કહ્યું છે કે પિતાથી તાડિત પુત્ર, ગુરુથી શિક્ષા પામેલો શિષ્ય અને હથોડીથી ટીપાયેલું સુવર્ણ આ ત્રણ વસ્તુ સંસારમાં શોભા પામે છે ને માન્ય થાય છે. માટે સોમિલે ઘણું પ્રકારે પુત્રને કળાનો જાણ કરવા પ્રયત્ન કર્યો પણ તે સફળ ન થયો. કોકાશ દાસીપુત્ર હતો, છતાં ઘણો વિચક્ષણ હતો. તેને કોઈ શિખવનાર નહોતું, તેની કોઈને ખેવના પણ નહોતી, તે સાવ ઉપેક્ષિત હતો, છતાં દેવિલને જે કાંઈ પણ શિખવવામાં આવતું તે કોકાશ લક્ષ્ય રાખી શિખી લેતો ને તન્મય થઈ કળાના મર્મને પણ પકડી લેતો. આમ થવાથી થોડા જ સમયમાં તે દેવિલ કરતા પણ અધિક ચતુર અને કળામર્મજ્ઞ થઈ ગયો. દેવિલ કાંઈ શીખી શક્યો નહીં. સોમિલના મૃત્યુ પછી તેની જગ્યા કોકાશને આપવામાં આવી, કારણ કે તે માટે તે યોગ્ય પુરવાર થયો. રાજમાં તે સોમિલ કરતાં પણ વધારે માન પામ્યો.

કોકાશ દાસીપુત્ર હતો છતાં ગૃહસ્થામી જેવી સાદાંણી લોગવવા લાગ્યો, અને

દેવિલ ઘરનો સ્વામી છતાં દાસીપુત્ર જેવી દશામાં તે આવી પડ્યો. અહો, પૂર્વના શુભાશુભ કર્મની કેવી વિચિત્રતા છે !

દેકાશમાં એવી વિલક્ષણ બુદ્ધિપ્રતિભા હતી કે તે તરત જ વસ્તુના મર્મને પકડી લેતો. એકવાર કોઈ આચાર્ય મહારાજનો ધર્મોપદેશ સાંભળી તે ધર્મ પામ્યો. નવતત્ત્વ આદિ મૌલિક પદાર્થોના મર્મનો જાણ થયો અને સારી રીતે ધર્મના આચરણમાં સાવધાન થયો.

એ અરસામાં માળવાના મહારાજ વીરધવળ ઉજ્જવળ શ્રીર્તિ પામ્યા હતા. તેમની પાસે ચાર નરરત્નો હતા. તેમાં પહેલો રસોઈઓ હતો. તેમાં કોઈ એવી અદ્ભુત કળા હતી કે ખાનારની ઇચ્છા પ્રમાણેની જ, તેના વિના પૂછે જ સરસ રસવતી બનાવી શકતો અને જમ્યા પછી ફરી જ્યારે જમવાની ઇચ્છા થાય, ઘડી કે પ્રહર પછી યાવત આઠ-પંદર દિવસે કે છ-બાર મહિને પછી જ્યારે ઇચ્છા થાય ત્યારે જ ભૂખ લાગે ! તેથી લોકો તેને દેવી સહાય છે એમ માનતા. તેથી તે નરરત્ન કહેવાતો. બીજો હતો શય્યાપાલક. તેનામાં એવી ખૂબી હતી કે તેની પાથરેલી શય્યામાં સૂનારને તરત ઉંઘ આવે અને તેને જ્યારે જાગવું હોય ત્યારે આપમેળે જાગી શકે ! તેથી તે બીજો નરરત્ન કહેવાતો. ત્રીજો નરરત્ન હતો અંગમદંક. તે પાથેરથી લઈ પાંચશેર તેલ તે ચોળતાં ચોળતાં અંગમાં શમાવી દે. મદન કરાવનારને એવું સુખ થાય કે તેનું વર્ણન તે પણ ન કરી શકે. ખૂબીની વાત એ હતી કે શરીરમાં શમાવેલું તેલ એ પોતાના કૌશલથી પાછું ઠાલી આપતો. તેથી તે નરરત્ન ગણાતો. ચોથો હતો બાંડારી, તેનામાં એવી ખૂબી હતી કે બાંડાર કે ખજાનામાં તેણે મૂકેલી વસ્તુ તેના સિવાય બીજાના હાથમાં આવે જ નહીં. કોઈ તેને જોઈ શકે નહીં, અગ્નિ-પાણી કે ચોર આદિનો ઉપદ્રવ અડપલાં કરી શકે નહીં. તેથી તે પણ નરરત્ન ગણાતો. આ ચારે નરરત્નોની સહાયથી વીરધવળ રાજા પોતાની ઇચ્છા સુજળ કાર્ય કરી શકતો અને શાંતિથી રહેતો. રાજાની તેમજ તેના ચારે રત્નોની બધે ઘણી જ પ્રસિદ્ધિ થઈ ચુકી હતી. ઘણાં વર્ષોના દામ્પત્ય છતાં રાજાને સંતાન હતું નહીં, દેવતાક વખતથી તેમને દીકાના અભિલાષ હતા, છેવટે તેમણે નક્કી કર્યું કે કોઈ સગા-સગાંધીનો યોગ્ય પાત્ર પુત્ર મળે તો તેને રાજ્ય બનાવી દીકા લઈ લેવી.

એવામાં પાટલીપુત્રના રાજા જિતશત્રુએ વીરધવળના ચારે નરરત્નોને મેળવવા ઉજ્જવિની ઉપર ચલાઈ કરીને નગરને ચારે તરફથી ઘેરી લીધું. એમાં અકસ્માત્ વીરધવળ રાજાને શૂન્યો રોગ ઉપડ્યો ને તેઓ ચારિત્રની અભિલાષામાં જ મૃત્યુ પામ્યા. દેવતાક રોગે મૃત્યુના નાટકના વિચિત્રવાદ જેવાં મોય છે. શૂદ્ર, વિપ્રમણ્ડ, સર્પદંશ, વિઘ્નિયા, (કેલેરા) પાણીમાં ડૂબવું, રાત્રનો મર્મમાં ઘા, અગ્નિથી મર્મમાં દાગવાથી તથા સંત્રમ, વેર આપવા આદિથી સુદૂત માત્રમાં હવ એ શરીર ઠોડી બીજામાં પ્રવેશ કરે છે. રાજાના મૃત્યુની નિરાશ થયેલા મંત્રીઓ અવસર નહીં જિતશત્રુને સારણે ગયા.

માલવા પર જિતશત્રુનું સ્વામિત્વ સ્થપાયું. નવા રાજાએ માલવાના ચારે નરરત્નોને બોલાવ્યા અને પરીક્ષા કરી પોતાને ત્યાં માનપૂર્વક રાખ્યા. પોતે સાંભળેલ પ્રશંસા કરતાં પણ તેઓ વધુ ચતુર હતા તે જાણી રાજા ઘણો પ્રસન્ન થયો.

એકવાર અંગમદ્દક મદ્દન (માલીશ) કરી રાજાની જાંઘ (સાથળ) માંથી તેલ પાછું કાઢતો હતો ત્યારે થોડું (પાંચ કર્ષ) તેલ બાકી રહેવા દર્ધ રાજાએ નગરના અંગમદ્દકોને એ તેલ કાઢવા અને કાઢી આપે તો મોટું ઇનામ આપવા જણાવ્યું. ઘણા મદ્દકોએ આવી ઘણી તરકીબો અજમાવી પણ એકે ટીપું કાઢી ન શક્યા. આમાં આખો દિવસ ચાલ્યો ગયો ને રાત્રે રાજા પોઢી ગયા. બીજે દિવસે શેરીમાં તેલ ઉતારનાર નરરત્ન મદ્દકને કહેવાથી તેણે તેલ પાછું કાઢવાના પ્રયત્ન કર્યા પણ બીજે દિવસે તો તેય કાઢી શકે તેમ નહોતું. તેથી રાજાના પગમાં તે તેલ રમી જામી ગયેલું હોય તેનો સાથળ શ્યામ થઈ ગયો. કાગડાના જેવી જંઘા થઈ જવાને કારણે જિતશત્રુનું નામ લોકોએ ‘કાકજંઘ’ રાખ્યું. કારણ કે ગમે તેટલા સારા નામને, નિમિત્ત પામી લોકો બદલી નાખી સારું કે અજાબામણું ઉપનામ આપે છે. જેમ માસતુસ, ફરગડૂક, સાવધાચાર્ય, રાવણ, દુર્યોધન આદિ નામો વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ થયા.

એકવાર કૅંકણ દેશમાં નિર્ધનનો નાશ અને ધનવાનને નિર્ધન કરનાર મહા-દુષ્કાળ પડ્યો. રાજા પણ રાંક જેવા થઈ ગયા. ક્યારે પણ નહીં દેખાતા દુઃખો દુષ્કાળમાં જોવા મળે છે. ક્ષુધાથી પીડિત થયેલા લોકો દુષ્કાળમાં માન મૂકી દે છે. ગૌરવ છોડી દીનતા ધારે છે. લજ્જા મર્યાદા મૂકી નિર્દય થઈ જાય છે. નીચતાના ચોક્કસ દર્શન થવા લાગે છે. પત્ની, બંધુ, પુત્ર અને પુત્રીની દાક્ષિણ્યતા છોડી તેમને સાથ તો નથી આપતા પણ તેમનું ચે અહિત કરવા તૈયાર થાય છે. ક્ષુધાથી પીડિત માણસ બીજા પણ કયા નિંદિત કાર્યો નથી કરતો ?

આવા ઘોર દુષ્કાળમાં ચિંતિત થયેલ કોકાશ, કુટુંબનો નિર્વાહ ન કરી શકવાને કારણે કૅંકણથી માળવા તરફ ચાલ્યો. કારણ કે દેવિલ મંદબુદ્ધિ હોઈ આખા કુટુંબનો ભાર કોકાશ ઉપર હતો અને કૅંકણમાં જીવિકાનું સાધન નહોતું. તે ઉજ્જયિની આવી તો ગયો પણ રાજાને મળી શક્યો નહીં. કેમકે તે સાવ નિર્ધન હતો અને ત્યાં કોઈ સહાયક નહોતું.

અંતે તેણે લોકડાના પારેવા બનાવી એવી કળ તેમાં ગોઠવી કે ધારી જગ્યાએ જઈ-દાણા ચણી પાછા આવી શકે. પછી તેણે મૂકેલા તે પારેવા સાચા પારેવાની જેમ રાજાના અન્નકોઠારમાં જઈ દાણા ચણી પાછા આવતા. તેમાંથી અનાજ કાઢી તે પરિવારનો નિર્વાહ કરતો. એકવાર શંકા પડવાથી રાજપુરુષો જાણી ગયા કે-બનાવટી કબૂતરો રોજ એક જ દિશામાંથી આવે છે અને દાણા ચણી એ જ દિશામાં એક સરખી ગતિ કરી ચાલ્યા જાય છે. વિસ્મય પામેલા તે દિશામાં પારેવાની પાછળ પડ્યા અને કોકા-

ગાના ઘરમાં પ્રવેશતા જોઈ લીધા. આખરે કોકાશને પકડી રાજની સામે ઉપસ્થિત કરવામાં આવ્યો. રાજાએ પૂછવાથી તેણે સાચેસાચી બીના જણાવી દીધી. નીતિકારાએ પણ જણાવ્યું છે કે ‘મિત્રો સાથે સાચું જ બોલવું. શ્રી સાથે પ્રિય અને શત્રુ સાથે બોટું અને મીઠું બોલવું’ જોઈએ પણ પોતાના સ્વામી પાસે સદા સત્ય અને અનુકૂળ વચન બોલવું જોઈએ.

તેણે કહ્યું રાજા, મારું મોટું કુટુંબ છે ને અમે આવું દુઃખ તો કદી દીડું નથી. પેટ ભરવાનો કોઈ જ રસ્તો હતો નહીં તેથી આવું કૃત્ય કર્યું. હું ઘણો શર્મિષ્ઠો છું. આ સાંભળી રાજા શાંત થયો. તેની કળા પર મુગ્ધ થઈ બોલ્યો, ‘કોકાશ, તું બીજું શું જાણે છે?’ તેણે કહ્યું સુધાની સઘળી કળા અને શ્રેષ્ઠ કૌશલ્ય હું જાણું છું. હું ગરુડ-મયૂર આદિ એવા પક્ષી બનાવી જાણું છું કે તેના ઉપર એટલી માણસ ઇન્દ્રિયપૂર્વક આકાશમાં ગમનાગમન કરી શકે અને ત્યાં ધારે ત્યાં તે પક્ષીને ધરતી ઉપર ઉતારી શકે.’

આ સાંભળી કૌતૂહલપ્રિય રાજાએ કહ્યું ‘જો એમ છે તો તું એક સુંદર ગરુડ બનાવી આપ. જેના ઉપર સવાર થઈ હું પૃથ્વીની લીલા ને વિચિત્રતા જોઉં. જૂમંડલની શોભા નિહાળું.’

રાજાસાથી કોકાશે કળવાળું જોતાં જ ગમી જાય તેવું સુંદર ગરુડ બનાવ્યું. નેને જોતાં જ રાજા રાજી રાજી થઈ ગયો અને સપરિવાર કોકાશને માટે ખાનપાન આદિનો પ્રબંધ કરાવી દીધો. તેથી તેનું આજીવન કુટુંબ આનંદમાં આવી ગયું. કહ્યું છે કે ‘લવણ જેવો કોઈ રસ નથી, વિજ્ઞાન (કળા) સમાન કોઈ બાંધવ નથી, ધર્મ જેવો કોઈ નિધિ નથી અને કોઈ જેવો કોઈ વેરી નથી.’ અર્થાત્ આવું કૌશલ્ય હોતું તો કોકાશે પરદેશમાં પણ સ્થાન-માન મેળવી લીધું.

એકવાર કાકજીય રાજા વિપ્લવ-લક્ષ્મીની જેમ રાણીને લઈ કોકાશ સાથે ગરુડ પર ચડી આકાશમાર્ગે ધરણીની શોભા જોવા આવ્યો. ઘણા દેશ-પ્રદેશ અને નગર ઓળંગીને નર્મદા કાંઠાની રમણીય નગરી ઉપર આવ્યો. ત્યાં ઉંચા જિનમંદિરના શિખરો જોઈ તેણે કોકાશને પૂછ્યું ‘આ નગર કયું નશે?’

સુરમહારાજના સુખેથી સાંભળેલા વર્ણનના આધારે કહ્યું ‘આ બરુચ બંદર પોતું જોઈએ.’ અહીં પૂર્વે શ્રી મુનિમુવત બગવંત પ્રતિષ્ઠાનપુત્રી સાઈક શેઠજીને વિદાર કરી એકજ રાતમાં પધાર્યા હતા અને તેમના પૂર્વસવતા મિત્ર ઘેડાને પ્રતિ-જોષ આપી ધર્મ પમાડ્યો હતો. અવસરપૂર્વક મૃત્યુ પામી ને ઘોડો ક્રીડમાં દેવ-દેવતામાં સામાનિક દેવ થયો.

તેણે અવધિવાનથી પોતાની આખી પરિસ્થિતિ જાણી, બહુન આવી, પ્રજાના હમરહરમમાં સ્વામીના પણ સુખવાન માયા અને સદાને પોતાની વાત જણાવી. તેથી

ત્યાં અશ્વાવબોધતીર્થનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. પરમાત્માના લબ્ધ જિનાલયમાં (બોધ પામેલા) ઘોડાની આકૃતિ પ્રભુ સન્મુખ ઉભી રાખવામાં આવી. આ દેખાય છે તે જ અશ્વાવબોધ તીર્થ. આમ ઘણા દેશ નગરાદિ રાજ્યોએ જોયા. એકવાર તેઓ લંકા ગયા. રાજાના પૂછવાથી કોકાશે કહ્યું આ લંકા નામની મહાનગરી છે. મેં ગુરુમહારાજને પાસે સાંભળ્યું હતું કે આ લંકામાં રાવણ નામનો બળવાન વિદ્યાધર રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેની ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ અને સમૃદ્ધિ માટે લોકોમાં એમ કહેવાય છે કે તેણે શયન કરવાના પ્રલંગના પાંચે નવ ગ્રહોને બાંધ્યા હતા. ચમરાજને હાથે-પગે બાંધી પાતાળમાં પહોંચાડ્યો હતો તેના ઘર-આંગણોનો કાળો-કચરો વાયુદેવ પોતે કાઢતા હતા. મેઘરાજ તેના ઘરે પાણી ભરતા ને વાટિકાઓને સીંચતા હતા. સાતે શક્તિઓ (માતૃકાઓ) તેની આરતી ઉતારતી. શેષનાગ તેના માથા પર પોતાના મણિમય કુણ્ડલી છત્ર ધરતો હતો. સરસ્વતી વીણા વગાડતી, રંભા તિલોત્તમા નાટક કરતી. તુંબરુ નામના ગંધર્વ દેવ ગાયન ગાતા, નારદ તેમના હૃત્પદ કાર્ય કરતા, સૂર્ય રસોઈઓ થઈ રસોઈ પકવતો, ચંદ્ર અમૃતવર્ષા કરતો, મંગળ ગાયલેસ દોહી દેતો, શણગાર વખતે રાવણની સામે બુધ અરીસો લઈ ઉભો રહેતો, ગુરુ પ્રહરી થઈ ઘડી-બે ઘડી કે પ્રહરના ઘંટ વગાડતો. શુક્ર મંત્રીપણું કરતો, શનિ અંગરક્ષક બની તેની પાછળ પાછળ ફર્યા કરતો. અઘ્યાસી હબ્બર ઋષિયો તેની પરબ સાચવતા હતા.

વિષ્ણુ પોતે મશાલચીની જેમ સળગતી મશાલ લઈ રાત-રાતભર ઉભા રહેતા હતા. બ્રહ્મા તેના પુરોહિત હતા. આમ સંસારમાં ન કલ્પી શકાય તેવો વૈભવ-સુખ સાહ્યબી ભોગવતો હતો. છતાં તેણે પરસ્ત્રીનું અપહરણ કરી પોતાનો સર્વનાશ નોતર્યો. એ રાવણ અહીંનો રાજા હતો. ગુરુ મહારાજે મને કહેલું કે તે સદા એક અહ્ભુત નવરત્નવાળો હાર ગળામાં પહેરતો. તે નવે રત્નમાં તેના મુખનું પ્રતિબિંબ પડતું ને રાવણની શોભા સહુ જોઈ રહેતા. તેથી તેનું નામ દશમુખ કે દશકંધર પણ પડેલું.

ઈત્યાદિ વાતો કરતાં તેઓ પાછા ફર્યા. કાકજંઘ રાજાને આ બધું સાંભળી આશ્ચર્ય થયું. એકવાર તેઓ પશ્ચિમ દિશા તરફ ગયા. ત્યાં જિનમંદિરોથી મંડિત થયેલા શ્રી શત્રુંજય અને ગિરનાર ગિરિરાજે જોઈ રાજા આશ્ચર્ય પામ્યો. તેને કોકાશે તેનો આખો ઇતિહાસ સમજાવ્યો અને તેના મહિમાના ગુણ ગાયા. તેવી જ રીતે ઉત્તરમાં જતાં અષ્ટાપદ-કૈલાસ તીર્થોએ આવ્યા. ત્યાંના ઇતિહાસનું વર્ણન, ઇતિહાસ અને મહિમા પણ કોકાશે સમજાવ્યો. તેમજ કેટલાંક શાશ્વતા-અશાશ્વતા તીર્થો અને કલ્યાણક ભૂમિઓ રાજાને બતાવી. આ બધું જોઈ-જાણી રાજા ઘણો પ્રસન્ન થયો. એક વાર કોકાશ રાજાને લઈ હસ્તિનાપુર આવ્યો. રાજાના કહેવાથી ત્યાંનો ઇતિહાસ રજુ કરતાં તેણે કહ્યું ‘રાજા! મહારાજા સનત્કુમાર તથા શ્રી શાંતિનાથ સ્વામી, શ્રી કુંથુનાથ સ્વામી અને શ્રી અરનાથસ્વામી ચારે ચક્રવર્તીઓ, પાંચ પાંડવો આદિ અહીં થયા છે તથા શ્રી ઋષભદેવસ્વામીનું વરસીતપત્રું પારણું પણ શ્રેયાંસકુમારના હાથે અહીં થયું

છે. શ્રી શાંતિનાથ સ્વામી આદિ ત્રણે તીર્થંકરોના મોક્ષ સિવાયના ચારે કલ્યાણકે-
પણ અહીં જ થયા છે. વિષ્ણુકુમાર મુનિએ લાખ યોજન ઉત્તરવૈકિય શરીર અહીં
ખનાવ્યું હતું. તેમજ કાર્તિક શેઠે એક હજાર શેઠીયા ને શેઠ પુત્રો સાથે અહીં જ
દીક્ષા લીધી હતી. આમ આ પાવન ભૂમિ ખરેખર શુભ સ્થળ ખનવાના સૌભાગ્યને
પામેલી છે. આવી રીતે જૈન તીર્થોના સદા દર્શન અને તેના માહાત્મ્યશ્રવણથી
કોકાશે કાકજંઘને જિનધર્મ પર ભક્તિ અને રુચિવાળો ખનાવ્યો. ધર્મ પર શ્રદ્ધા
થતાં કોકાશ રાજાને ગુરુમહારાજના દર્શને લઈ આવ્યો. તે વખતે આ પ્રમાણે દેશના
આલતી હતી.

ત્રણે લોકમાં ધર્મ સિવાય આપણી જેવના કરનાર કોઈ નથી, ધર્મહીન જીવન
એ મૃત્યુની વાટ જોવા ખરાખર છે. ધર્મના આજે આપણને જે સંયોગો મળ્યા છે એ
આપણા મહાભાગ્યની વાત છે. પરંતુ એ મેળવીને જોઈ નાખવું એ તો પરાકાષ્ઠાએ
પહોંચેલી હતભાગિતા છે. વિરતિ વિના ધર્મનો સંભવ નથી. વ્રતથી વિરતિની આદ-
રણ થાય છે. સમ્યક્ત્વયુક્ત પાંચ આણુવ્રત અને ત્રણ ગુણુવ્રત અને ચાર શિક્ષાવ્રત
એમ ખાર પ્રકારે શ્રાવકના વ્રતો અનંત ઉપકારી તીર્થંકર પરમાત્માઓએ કરમાવ્યાં
છે. અકાળે વર્ષેલા મેઘની જેમ ખીજાં ધર્મોની સફળતામાં સંદેહ રહ્યો છે, ત્યારે
પુષ્કરાવર્તમેઘની જેમ શ્રી જિનધર્મ તો અવશ્ય ફળ આપનાર છે. આમાં સંશયને
સ્થાન નથી.

ઈત્યાદિ ધર્મદેશના સાંભળી ભાવ ઉલ્લસિત થતાં કાકજંઘ રાજાએ ત્યાં જ
સમ્યક્ત્વમૂલક ખાર વ્રત સ્વીકાર્યા. તેમાં દિશા વિરમણ વ્રતમાં તેણે પ્રતિ દિવસ એક
દિશામાં સો યોજનથી દૂર ન જવાનો નિયમ કર્યો. ઘેર આવી સાવધાનીપૂર્વક રાજા
ધર્મશયના કરવા લાગ્યો.

એકવાર તે પોતાની યશોદેવી નામની પટ્ટરાણી સાથે લાકડાના ગરુડ પર જોઠો,
કોકાશ આલકની જગ્યાએ જોઠો. આ રાજાની વિજયા નામની ખીછ રાણીએ સપત્ની-
ગ્રોહની ક્રીડાને લીધે ગરુડમાં લાગેલી પાછા કરવાની કળ કાઢી લીધી ને તેની જગ્યાએ
તેવી જ દેખાતી ખીછ કળ ત્યાં ગોઠવી લીધી. આની કોઈને જાણ થઈ નહીં. કહ્યું છે કે-

‘ઉન્મત્ત પ્રેમના આવેશથી સ્ત્રીઓ જે કાંઈ આરંભે છે, તેમાં પ્રભા પણ વિવન
નાખી ચક્રતા નથી.’

ગોત્રી જ વારમાં ગરુડ ઉડ્યું ને વાદળામાં ઉડવા લાગ્યું. કેટલીક પરખીત્રું ઉડા-
વન થયા પછી રાજાએ કોકાશને પૂછ્યું ‘આપણે કેટલેક દૂર આવ્યા ?’ તેણે કહ્યું
‘અમલમ ખસો યોજન છેડે આવી ગયા.’ સાંભળતાં જ સખેદ રાજાએ કહ્યું ‘અરે
જલ્દી ગરુડને વાળી લે. આ તે’ શું કહ્યું ? સો યોજનથી વધુ દૂર ન જવાનો નિયમ
કે ને ? હવે વિરતિ ન કર ને જલ્દીથી પાછું વાળ. અજાણતા અતિશયર અને જાણીને
પાંડેલા મનસ્વીમાં તે! અજાણતા દોષ લાગે. અજાણે લાગેલા દોષની શુદ્ધિ પ્રતિક્રમણ-

દિથી થાય પણ જાણપણે થયેલ વ્રતભંગની મોટી આલોચણા આવે, અરેરે, કૌતુકપ્રિય મને ધિક્કાર છે, મને મારું આત્મહિત પણ વિસરાઈ ગયું ?

આમ રાજા પોતાના પ્રમાદને નિંદી રહ્યો ને લાગેલો દોષ તેને ડંખવા લાગ્યો. ગરુડને પાછા ફેરવવા કોકાશે કળ પર હાથ મૂક્યો ત્યાં તેણે કળ બદલાઈ ગઈ જાણી ને ચિત્કાર કરી ઉઠ્યો ‘ ઘોખો, દગો. ’ મહારાજ આ કળ કોઈએ બદલાવી બનાવટી મૂકી દીધી છે. હવે આ ગરુડ પાછો વળે તેમ નથી. આમને આમ આગળ વધી આકાશમાં મોટું વર્તુળ લે-તો કદાચ વળી શકે. ’

એમ કહી કોકાશ ચિંતાતુર થઈ ગયો. રાજાએ કહ્યું ‘ ના આગળ તો નથી જવું. આ પાછું નથી વળતું તો નીચે તો ઉતરી શકશે ને ? શિશ્રતાથી નીચે ઉતાર. ’ કોકાશે જોઈને કહ્યું ‘ મહારાજ, નીચે તો ઉતરી શકાશે પણ આ આપણા શત્રુ કનક-પ્રભની રાજધાની છે. આપણા માટે અહીં ઉતરવું અનર્થકારી થશે. ’ રાજાએ કહ્યું ‘ શત્રુ આત્માનું કશું બગાડી શકે તેમ નથી, પણ વ્રતખંડનથી આત્માની અપાર હાનિ થાય છે, હવે જાણી જોઈને વ્રતખંડ ન કરી શકાય. અજાણપણે થયેલ અતિચાર કાચા ઘડાની જેમ વ્રતને સાંધી શકે પણ જાણીને કરેલ ભંગરૂપ અનાચાર ફૂટેલા પાકા ઘડાની જેમ ન સાંધી શકાય. માટે જે થશે તે જોવાશે. તું તારે અહીં જ ગરુડને ઉતાર. ’ પ્રતિજ્ઞાનો સાથે રાજા એક ડગલું પણ આગળ વધવા તૈયાર ન થયો. કહ્યું છે કે ‘ સામાન્ય જનોની પ્રતિજ્ઞા સંયોગ પામી પાણી, ધૂળ કે પૃથ્વી પર ખેંચેલી લીટી સમાન સાળીત થાય છે (અર્થાત્ વિપરીત સંયોગમાં તરત તૂટી જાય છે) પણ સત્ત્વશાલી મહાનુભાવોની પ્રતિજ્ઞા ગમે તેવા વિષમ સંજોગોમાં પથ્થરની સમાન અખંડ સિદ્ધ થાય છે. ’

કોકાશે ગરુડને નીચે ઉતારવાનો પ્રયત્ન કર્યો ને તેની પાંખો ખીડાતાં ગરુડ ધરતી તરફ પટકાયું. પણ લાગ્યજોગે તે એક તળાવમાં પડતાં કોઈને વાગ્યું નહીં ને તેઓ તરીને કાંઠે આવ્યા. કોકાશે કહ્યું ‘ મહારાજ, આ કંચનપુર છે. અહીં શત્રુથી સાવધાન રહેવાનું છે. ભૂલેચૂકે પણ તમારું નામ જણાઈ ન જાય તેવી સાવચેતી રાખવાની છે. પછી એક ઠેકાણે રાજા-રાણીને જેસાડી તે નગરમાં નવી કળ બનાવી લાવવા ગયો. એક ચતુર ગણાતાં સુથારને ત્યાં જઈ તેણે કળ બનાવવા માટેના સાધન માગ્યા. તે વખતે એ સુથાર રથનું એક ચક્ર બનાવતાં કંટાળી ગયો.

ઘણાં પ્રયત્ને પણ જોઈતું થતું નહોતું તેથી તે પડતું મૂકી ઘરે ઓળર લેવા ગયો. નવરા પડેલા કોકાશે તે ચક્ર બનાવવા માંડ્યું અને પેલો સુથાર આવતાં તો તેણે તૈયાર કરી લીધું. સુથારે ઘેરથી લાવેલાં ઓળર કોકાશને આપ્યા પણ પોતાથી બંધબેસતું ન થતું ચક્ર ઘડાઈને એવું થઈ ગયેલું જોયું જે કોકાશ સિવાય કોઈથી બને જ નહીં. સુથારને શંકા પડી. કોકાશને કળ બનાવવામાં પાડ્યો ને તેણે રાજા પાસે બપોર મોકલ્યાની કે મારે ત્યાં કોકાશ આવ્યો છે. તરત મારે ઘોડે રાજપુરુષો

આવ્યા ને કોટાશને પકડી સલામાં લઈ આવ્યા. રાજાએ તેને ઘણું પૂછ્યું પણ તેણે સાચી વાત કહી નહી. 'કાકજી' કયાં છે? એમ દમ-દાટી ને દબાણપૂર્વક પૂછ્યું પણ કોટાશે કંઈ કહ્યું નહી. શંકાથી રાજાએ રાજપુરુષોને તપાસ માટે મોકલ્યા ને કાકજી મળી આવતાં તેમને કાષ્ઠપીંજરમાં બંદી કર્યા.

આ કલિગદેશના રાજા કનકપ્રભને કાકજી પર એટલો દ્વેષ અને તિરસ્કાર હતો. તેણે ઘણી વિડંબણા કરી અને ખાવા માટે અવનો કણ આપવાનો નિષેધ કર્યો. આવો સમય રાજા પણ જૂએ દિવસો વિતાવવા લાગ્યો. ત્યાં કોઈ રાજપુરુષને દયા આવવાથી વાયસપીંડ (કાગડાને અપાતાં બળી)ના બહાને પાંજરામાં ખાવાનું નાખવા લાગ્યો. રાજા તે વીણીને ખાઈ લઈ નિર્બોધ કરવા લાગ્યો. કહી નહી સાંભળેલું-નહી બાળેલું અસહ્ય દુઃખ અચાનક આવી પડ્યું છતાં રાજા ધૈર્યપૂર્વક સહન કરવા અને પોતાના દુષ્કર્મની નિંદા કરવા લાગ્યો. તે પોતાના આત્માને અનુશાસિત કરતાં કહેતો : 'આ સંસારમાં કોણ સદા સુખી રહ્યો છે? કોને લક્ષ્મી અને પ્રેમ સ્થિર રહ્યા છે? મૃત્યુએ કોને પકડ્યો નથી? અને વિષયમાં કોણ આસક્ત થયું નથી?'

રાજા કનકપ્રભે કોટાશના વધનો નિર્ણય કર્યો. તે જાણી અગ્રણીઓએ રાજાએ નિવેદન કર્યું કે 'મહારાજ! આ તો આપે ખીલી માટે મહેલ તોડી પાડવા જેવું કરવા માંડ્યું છે. ઉત્તમ પુરુષો તો શુણનો પક્ષ કરે છે, પણ તેમાં પોતાનું કે પારકું એવો ભેદ જોતાં નથી.'

'કળાવાન રૂપ હોય કે પર, તે બધાંને માટે બહુમાનને યોગ્ય છે. મહાદેવે (શંકર) વાત વિશેષે વિચાર કરી અંદર કળાવાન હોવાને કારણે તેને પોતાના મસ્તકે રાખી મહાનતા આપી.'

નગરના આગેવાનોની વિનંતિનો તેમજ કોટાશની અદ્ભુત કળાનો વિચાર કરી રાજાએ કોટાશને કહ્યું કે 'હે કલાકુશલ! તને મૃત્યુથી બચાવું છું, પણ મારી આજ્ઞા પ્રમાણે તારે ગરૂડ જેવું ઉડતું કમળ કરી આપવાનું. તે લક્ષ્મીના કમળાકાર વિમાન જેવું જોઈએ. તેની સો પાંખડીઓમાં મારા સો રાજકુમારને બેસવાની સગવડવાનું. વચ્ચે કલ્પિતની જગ્યાએ મારા યોગ્ય સ્થાન કરવું, તેની આરે તરફ રાજના મંત્રી આદિ દોરેલોને બેસવાની જગ્યા બતાવવી અને ધાર્યો પ્રમાણે ગમનાગમન કરી સમાય તેવું કમળ કર.' જીવવાની આશાથી સચેત થયેલા કોટાશે વિચારીને કહ્યું 'આપની જે પણ શંકા આજ્ઞા હશે, તેનું પાલન કરવામાં આવશે.' અને તેણે કાષ્ઠ-તોડું આદિ મંગાવી કામ શરૂ કર્યું. અવસર મળતાં કોટાશે કાકજી પાસે જઈ કહ્યું, 'આપ જમાવ ચિંતા કર્યો નહી. યોગ સમયમાં બધું જાવરિયત થઈ જશે. તમે તમારે પર્મસ્થાનમાં વત્સર રહો પરમાત્માનું ધ્યાન કરો.'

કોઈ ન જાણે એ ગતે તેણે કાકજીપતા પુરને સમાચાર મોકલ્યા કે તમે સેના લઈને નજીક આવો એટલે મને ખબર આપજો. આ તરફ દેવસવન જેવું કમળ

તૈયાર થઈ ગયું. રાજા આદિ જોઈ જોઈને મલકાઈ રહ્યા. તે એટલું મજબુત હતું કે ઘણું લઈને મારતાં પણ ન ટૂટે. એવામાં એને સંકેત મળ્યો કે સેના આવી ગઈ છે એટલે તેણે શુભ શુકન સુહૃત જોવરાવી રાજાને સપરિવાર તે કમળમાં બેસાડ્યા. આખી પ્રજા આ કૌતૂહલે જોવા લેગી થઈ હતી. ત્યાં કોકાશ કમળમાંથી બહાર આવ્યો ને એવી કળ (ચાવી) લગાડી કે આંખના પલકારામાં કમળની પાંખડીઓ ખીડાઈ ગઈ. સુંદર ખીલેલું કમળ બંધ થઈ જેલ બની ગયું.

અંદર પૂરાયેલા લોકોએ ધમપછાડા તો ઘણા કર્યાં પણ કાંઈ વળ્યું નહીં. બહાર લેગી થયેલી પ્રજાએ પણ ઘણો ઘોંઘાટ કર્યો. કિંતુ રાજાની મુક્તિનો તે ઉપાય નહોતો. એક ઊંચા એટલા પર ચડીને કોકાશે લોકોને સંબોધન કરતાં કહ્યું ‘ સુર પ્રજાજનો ! એકલા ને શસ્ત્રાદિ વિનાના અમારા રાજા-રાણીને કનકપ્રભ રાજાએ જાનવરની જેમ કાળક્રિંજરમાં નાખ્યા છે. સમરની ભૂમિમાં પકડાયેલા રાજકેદીઓને પણ આવી રીતે ન રખાય. એટલું જ નહીં આ દુષ્ટે તેમને અન્નનો દાણો પણ ખાવા દીધો નહીં અને મને મારી નાખવાનો નિશ્ચય કરેલો. શત્રુતાના પણ નિયમો ને ધારાધારણો હોય છે. રાજાથી હુંટારાની જેમ વર્તી શકાય નહીં. મારા રાજાની જેમ હવે એ પણ કાળક્રિંજરનો ખંદીવાસ અનુભવે એ આવશ્યક છે. ’

કનકપ્રભના માણસો કોકાશને પકડવા પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા ત્યાં કાકજંઘનો પુત્ર સૈન્ય લઈ આવી પહોંચ્યો. કનકપ્રભ રાજાની સેનાનો પરાજય થયો. રાણી સહિત કાકજંઘને પીંજરમાંથી બહાર કાઢ્યા. આ રાજ્ય કાકજંઘે જીત્યું હતું છતાં પોતાની મર્યાદાની ભૂમિની બહાર હોઈ તે સ્વીકાર્યું નહીં. કોકાશ કનકપ્રભને બંધકમળમાં જ રહેવા દઈ સહુ સાથે પ્રયાણ કરી પોતાના નગરમાં આવ્યો. રાજા કાકજંઘ સુખપૂર્વક રાજ કરવા લાગ્યો. તેણે ઝીણવટથી તપાસ કરતાં બહાર પડી ગઈ કે ગરુડની કળ વિજયા રાણીએ બદલી નાખી હતી છતાં તેણે ગંભીરતા રાખી. પોતે કળની વાત જાણે છે એવી શંકા પણ ન ઉપજે તેની તેણે સાવધાની રાખી. કહ્યું છે કે ‘ ધનનો નાશ, મનનો સંતાપ, ઘરનું દુશ્વરિત્વ, છેતરામણ અને અપમાન આટલી વસ્તુ કોઈને કહેવી જોઈએ નહીં. ’ એમ જાણી રાજાએ વિજયારાણીનું અન્નભૂતાં પણ કદી અપમાન કર્યું નહીં.

આ તરફ કનકરથ રાજા ને તેના પરિવારને કમળ ઘરમાંથી છોડાવવા પ્રજા અને ચતુર સુધારોએ ઘણા યત્નો કર્યા પણ કમળ ખુલી શક્યું નહીં. છેવટે કુહાડાથી કમળ તોડી નાખવા માટે પ્રહાર કર્યો પણ તેમ કરવાથી અંદર રહેલા રાજા આદિને અનેક ઉપદ્રવ થવા અને પ્રહાર વાગવા લાગ્યા. કમળની કોર પણ કયાંયથી લાંબી નહીં. લાચાર થયેલા ત્યાંના આગેવાનો ઉજ્જયિની આવી કાકજંઘ અને કોકાશને વિનવણી કરવા લાગ્યા. કોકાશે કહ્યું ‘ તમારો રાજા મારા મહારાજાનો ખંડિયો રાજા થઈ જીવન-પર્યંત ખંડણી ભરે તો તેમને મુક્ત કરું. ’ બધાયે તેમ માન્ય રાખ્યું. મહાબલશાહી

પોતાઓ સાથે કોકાશે ત્યાં આવી સહુને કમળમાંથી બહાર કાઢ્યા. કનકપ્રસાદ રાજાએ સારો આદર-સત્કાર કરી વિદાય કર્યો. કોકાશ કાકજંઘ પાસે સુખે રહેવા ને આરાધના કરવા લાગ્યો.

એકવાર જ્ઞાનીશુરની પધરામણી થતાં રાજા અને કોકાશ વાંદવા ગયા અને પોતાના પૂર્વભવ પૂછ્યા. શુરમહારાજે કહ્યું ‘રાજા ગજપુર નગરમાં પૂર્વે તું રાજા હતો. તારો એક સુધાર શ્રી જિનધર્મની આરાધના કરતો હતો તેના કથનથી તેં કેટલાંક જિનમંદિરો પણ બંધાવ્યાં હતાં. એકવાર એક વિદેશી સુધાર ક્યાંકથી આવી ચડ્યો. તે ઘણો જ ચતુર અને કળામાં કુશળ તેમજ જિનધર્મનો આરાધક હતો. રાજાએ પોતાના સુધારને જણાવ્યું કે ‘આ વિદેશી સુધાર પાસે કેટલુંક કામ કરાવવા જેવું છે, તે કરાવી લઉં.’ ત્યારે તેણે (રાજાના સુધારે) વિદેશી સુધારની કુળ-જાતિ આદિની નીચતા બતાવી નિંદા કરી. કારણ કે પોતાના સરખા કુળ-ગુણ કે કળાવાનને માણસ સહી શકતો નથી. કહ્યું છે કે; કળાવાન, ધનવાન, અભિમાનવાળો, રાજા, તપસ્વી અને દાતા આટલા હોયો પોતાની બરોબરી કરનારને સહી શકતા નથી. અર્થાત્-દેવ-ધર્મીયો કરે છે.

પોતાના સુધારની ચડામણીમાં આવી, કોઈ સામાન્ય વાંકે હે રાજા ! તેં વિદેશી સુધારને છ ઘડી દેહમાં નાખ્યો. પછી વળી અબ્જગતું લાગ્યાથી તેને છોડી મૂક્યો. આ પાપને આલોખ્યા વિના તમે બંને કાળ કરી સૌધર્મકૃત્યમાં દેવ થયા. ત્યાંતું આત્મ પ્રભું કરી આ ભવમાં પણ તમે રાજા અને સુધાર થયા. કોકાશે પૂર્વભવમાં પોતાના જાતિકુળનો ધમંડ કર્યો. આ ભવમાં તે દાસીપુત્ર તરીકે ઉત્પન્ન થયો. ‘રાજા ! છ ઘડી દેહના દુષ્ટમે તને આ ભવે છમાસ દેહમાં રાખ્યો.’ ઇત્યાદિ શુરવચન સાંભળી કર્મનું વૈચિત્ર્ય અને પ્રાણલય વિચારી કાકજંઘ અને કોકાશે દીક્ષા સ્વીકારી, આત્મ-સાધનામાં સાવધાન થયા અને કર્મે કરી તેજ ભવમાં દેવળી થઈ મોક્ષ સિધાવ્યા.

કોકપ્રસિદ્ધ કાકજંઘ રાજા કોકાશની સંગતિ ને બુદ્ધિથી ધર્મ અને તેની દૃઢતા પામ્યા. તેમજ કારક સમઠિતના પ્રતાપે અતીન્દ્રિય જ્ઞાન અને સુખિત પામ્યા.

૧૦. દીપક સમ્યક્ત્વ.

મિથ્યાદિ હવે સ્વલગ્ન આત્મા પાતે ધર્મક્રયા આદિથી બીજાને બોધ આપે, પણ પોતે તાત્કાલિક કરાવી ન શકે (દીવા ભેંકે આંધાર જેવું) તે દીપક સમઠિતની ક્રમે-વાપ. એટલે કે અન્યદિ સાંત બાંગાવાજા પ્રથમ શુભસ્થાનકમાં સ્થિત કોઈ મિથ્યાત્વી પ્રવચના પોતે અવધાન કુલમાં જન્મ પામે ત્યાં કુલાચાર પ્રમાણે દેવ-સુક આદિની સન્મતી આપીને મોક્ષ પામવા, ઈર્ષ્યા, માતૃકર્મ કે અદોષારને વશ પડી હૃદ-હૃદવાદમાં

તણાઈ જિનપ્રતિમા, દહેરાસર, પૌષધશાલાદિ શ્રાવકને ઉચિત સુકૃત કરે. કિંતુ દેવ આદિનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણ્યું-માન્યું ન હોવાને લીધે કે અર્થભેદ નહીં થવાને કારણે તેની સર્વ કરણી શ્રદ્ધા-સદ્ગુણ વિનાની હોઈ તેને વાસ્તવિક લાભ મળતો નથી. આવા સુકૃત્યો અનંતીવાર અનેક આત્માઓએ કર્યા હોય છે, પણ તેનો લાભ તે મેળવી શક્યો નથી. દર્શન રત્નાકર ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે ‘પ્રાપ્તે આ આત્માએ અનંત પ્રતિ-માઓ અને જિનાલયો કરાવ્યાં પણ તે બધું અસમજસવૃત્તિએ-મિથ્યાદૃષ્ટિએ કરેલું હોઈ તેનાથી શુદ્ધ સમ્યક્ત્વનો લેશ પણ પ્રાપ્ત થયો નહીં.

તેમજ અનાદિ અનંત ભાંગે પ્રથમ ગુણઠાણે વર્તતા અલબ્ધના જીવને અનેકવાર ગુરુ આદિ સામગ્રીનો યોગ થવા છતાં ક્યારેય-કોઈપણ ભવમાં સાસ્વાદન સ્વભાવ (ખીન્નું ગુણઠાણ) ની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. અલબ્ધકુલકમાં જણાવ્યું છે કે :—

અવસરે સુપાત્રદાન દેવું, સુવિશુદ્ધ બોધિલાલ (સમકિત) ની પ્રાપ્તિ થવી. પ્રાંતે સમાધિપૂર્વકનું મૃત્યુ થવું, ઈન્દ્રપણું, ચક્રવર્તિપણું, અનુત્તરવાસી દેવપણું, લોકાંતિક, ત્રેસઠશલાકા પુરુષ, નવનારદપણું, ત્રાયસ્વિંશત દેવતત્ત્વ, શ્રુતકેવલીપણું, કેવલીપણું, કેવલીના હાથે દીક્ષા તથા શાસન આધિષ્ઠાયક યક્ષ-યક્ષિણીપણું આટલા વાના અલબ્ધના જીવો પામી શકતા નથી.

સંગમય કાલસુરી, કવિલા અંગાર પાલયા દો વિ ।

નોજીવ-ગુટ્ઠમાહિલ ઉદાયિનિવમારઓ અમન્વા ॥ ૧ ॥

સંગમદેવ (શ્રી મહાવીર પ્રભુને ઘેર ઉપસર્ગ કરનાર) કાલસૌકરિક કસાઈ, કપિલા દાસી, અંગારમદઈક આચાર્ય, ખંને પાલક (પાંચસો મુનિઓને પીલનાર તથા કૃષ્ણપુત્ર) નો જીવમતનો સ્થાપક ગોષ્ઠામાહિલ તથા ઉદાયી રાજાનો મારક વિનયરત્ન આ ચોવીસીમાં આટલા જીવો અલબ્ધ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા.

શ્રુતસામાયિક, સમ્યક્ત્વ સામાયિક, દેશવિરતિ સામાયિક તથા સર્વવિરતિ સામાયિક એમ ચાર પ્રકારના સામાયિકમાંથી અલબ્ધના જીવને માત્ર શ્રુતસામાયિકની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.

લબ્ધમિથ્યાત્વી અને અલબ્ધ જીવ આ ખંને જણા ધર્મકથા આદિ દ્વારા અથવા ઉચ્ચ કોટિની સંયમ ક્રિયાના દેખાવથી, સમિતિ ગુપ્તિના બાહ્ય હોળથી અનેક જીવોને પ્રતિબોધે છે, અને શાસનને અનેક પ્રકારે દીપાવે છે, એટલે કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરવાથી તેમને દીપક સમકિતવાળા કહેવામાં આવે છે.

દીપક સમકિત ઉપર અંગારમદઈક આચાર્યનું કથાનક.

શ્રી વિજયસેનસૂરીશ્વરજી પોતાના શિષ્યો સાથે વિચરતા ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત નગરે પધાર્યા હતા. રાતના તેમના એક શિષ્યને સ્વપ્નું આવ્યું કે ‘પાંચસો હાથીઓની

વન્થે (અવેસર) એક ટુકડર ચાલ્યો આવે છે. તે મુનિરાજે પ્રાતઃકાળે સ્વપ્નની વાત સુરુમહારાજને કહી બતાવી. આ સાંભળી ઉંડું ચિંતન કરી આચાર્ય મહારાજે કહ્યું વત્સ ! આજે કોઈ પાંચસો સાધુઓના પરિવારવાળા આચાર્ય આવવા ભેધએ જે પોતે અભવ્ય હશે !’ અને ખરે જ, થોડી વારમાં એક પાંચસો શિષ્યોના સ્વામી રુદ્ર નામના આચાર્ય શિષ્યો સાથે પધાર્યા. વિજયસેનસૂરિજીના સાધુઓએ આવેલા સાધુઓની ધાળી સેવા કરી ને પ્રમોદમાં દિવસ પૂરો થઈ ગયો.

બીજા દિવસે વિજયસેન આચાર્ય પોતાના શિષ્યોને રુદ્રાચાર્યની અભવ્યતા પ્રત્યક્ષ દેખાડવા યુક્તિ બતલાવી કે ‘માત્રા બ્રૂમિમાં કોલસાની ઝીણી કણીઓ અંધારું થતાં પાયરી દેજો.’ શિષ્યોએ તેમ કયું. રાત્રે લઘુનીતિ-માત્રુ પરકવવા જતા-આવતાં રુદ્રાચાર્યના શિષ્યોના પગતળે ચંપાવા લાગ્યા. તેનો ચમચમ અવાજ સાંભળી (અંધારામાં કાંઈ ન દેખાતાં) ચમટ્યા કે ‘અવશ્ય પગતળે મકોડા મરી ગયા. અરે મોટી વિશયના થઈ. આ પાપ કેટલું ઘોર થઈ ગયું. સાવધાની છતાં આ શું થઈ ગયું.’ ઈત્યાદિ બોલતા વારંવાર પશ્ચાત્તાપ કરતા ને આત્માને નિંદતા હતા. પાપનું પ્રતિ-ક્રમણ કરતા. પ્રહર રાત્રિ વ્યતીત થયે રુદ્રાચાર્ય લઘુનીતિ કરવા ઉઠ્યા. પગના તળીયાથી ચંપાતા કોલસાનો અવાજ સાંભળી મોજથી બોલ્યા ‘આ અરિહંત વીરના છવડા કેવો અવાજ કરે છે ? અત્યારે વળી શા માટે ફરવા નિકળ્યા છે.’

એમ બોલતાં નિઃશંકપણે કોલસાની કણીને મકોડા સમણ ખુંદી રહ્યા. વિજય-સેનસૂરિજી મહારાજ અને તેમના શિષ્યોએ આ બધું સગા કાને સાંભળ્યું. કેટલાકે આંખે ભેંસું પણ ખરું. સહુને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે રુદ્રાચાર્ય અભવ્ય જ છે. તેમના શિષ્યોને અવસર પામી વિજયસેનસૂરિજીએ શિખામણ આપી કે તમારે રુદ્રાચાર્યની સેવા કરવી ભેધએ નહીં. અન્વેષણ અને પર્યાલોચન કરતાં રુદ્રાચાર્યના શિષ્યોને પણ નિઃસંદેહ સમજાઈ ગયું કે આપણા નાયક આચાર્ય સફળ નથી. તેમની સેવા કરવી પણ યોગ્ય નથી. કયું છે કે :—

મયો દ્યો મર્ગ. કુગુરુ દિનિ ઝળંતાઈ મર્ગાઈ ।

તો વં નળગદિયં મા કુગુરુ-સેવણા મદા ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—સખં તો એક વાર મારી શકશે, પણ કુગુરુ તો અનંત મરણો આપશે. માટે તે જાત્રો ! સખં પકડવો સારો પણ કુગુરુની સેવા સારી નહીં.

તેવી જ રીતે મંથનિએ કંચમ સહિત માતા-પિતા કે શુરુ આદિને વંદન કરવા ન ભેળવે. નેમજ અસંખ્ય ગેડ, રાજ કે દેવતાની સેવા ન કરવી ભેધએ.

જાણતરી આચાર્ય (આચાર્યજીવ સૂરિ) આચાર્યજીવતાનું નિવારણ ન કરનાર આચાર્ય તેમજ દેખાઈની પ્રત્યક્ષ કરનાર આચાર્ય, આ બન્ને પરમાત્મા જિનેન્દ્રદેવતા માર્ગના નાયક હતા છે.

માત્ર બાહ્યાચાર આચરનારા સાધુઓ માટે શ્રી અનુયોગદ્વારસૂત્રમાં લખ્યું છે કે:

જેઓ શ્રમણ ગુણથી રહિત સાધુઓ છે. પોતે ગીતાર્થ થવાની ઇચ્છા રાખે છે છતાં દયા રહિત છે, ઘોડાની જેમ ચપળ ને ઉદાસ છે, મદમત્ત હાથીની જેમ નિરંકુશ છે, શરીરને મઠારવા સાચવવાવાળા સુખશીલીયા છે, ઉજ્જવળ સાફ કપડાં પહેરે છે, શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞાથી નિરપેક્ષ થઈ સ્વચ્છંદ વિચરે-વર્તે છે. ખંને સમય આવશ્યકાદિ કરે છે તે લોકોત્તર દ્રવ્ય આવશ્યક કહેવાય છે. તેમજ પત્રવણાસૂત્રની વૃત્તિમાં કહ્યું છે કે :—

પરમાર્થસંસ્તવ તથા સુદૃષ્ટિ પરમાર્થની સેવના, તેમજ વ્યાપન્નદર્શન અને મિથ્યાદર્શનનું વર્જન આ ચાર સમ્યક્ત્વની સદ્વહ્નિ કહેવાય છે.

સમજી લેવું જોઈએ કે મિથ્યાત્વની સેવા-સંસર્ગથી આત્માના ગુણની હાનિ થાય છે. તે માટે કહ્યું છે કે :—

જેઓ તપ સંયમથી હીન છે, નિયમ વગરના છે અને બ્રહ્મચર્યથી રહિત છે તે અવિરત જીવો પથ્થર જેવા છે. પોતે ડૂબે અને આશ્રિતને ડૂબાડે.

આવશ્યક નિયુક્તિની ખૃદ્ધ વૃત્તિમાં આ સંદર્ભમાં ઘણું જ ઉપયોગી કથન છે. ત્યાં ઘણું જ અગત્યનું આ પ્રમાણે દષ્ટાંત આપવામાં આવેલ છે.

કોઈક આચાર્યના સમુદાયમાં એક સાધુ આંતરિક રીતે મુનિગુણથી રહિત હતો, પણ બાહ્ય રીતે આડંબરવાળો દંભી હતો. તે દરરોજ ગોચરી પ્રમુખની આલોચના વખતે ગજગજો થઈ (લોકોને દેખાડવા) વારંવાર પોતાના આત્માની નિંદા કરે. હે જીવ ! અનાદિકાળથી આજસુધી ઘણું ખાધું છતાં તું ધરાતો કેમ નથી ઇત્યાદિ ક્રિયાદિ કરતાં ધીરે ધીરે સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર કરે ને તેમાં પોતાની તન્મયતા જણાવે પણ વસ્તુતઃ તેનું ચિત્ત તેમાં રહેતું જ નહોતું. તેની આ કપટ ક્રિયાના પ્રભાવમાં આવેલા ઘણા સાધુ મહારાજો અને શ્રાવકો તેના ઘણા ગુણ ગાય અને તેને બહુમાન આપે. એવામાં કેટલાક મુનિરાજો સાથે એક વૈરાગ્યવાન સમ્યક્જ્ઞાનાદિ મહાગુણવાન અને ચતુર મુનિ ત્યાં આવ્યા. તેમણે આ ઢોંગી સાધુના પ્રપંચ ઓળખી કાઢ્યા. ભોળા સાધુ-શ્રાવકોને વસ્તુ સ્થિતિ સમજવી ઢોંગ પ્રમાણિત કરી આપ્યો. અને સાવચેતીની સમજણ આપતાં કહ્યું. જુઓ ! સમૃદ્ધશાલી શ્રીમંતે હીરા, માણેક મણિ આદિથી ભરેલું ઘર તર્પણ કર્યું. (પુણ્યાર્થે બાળી નાંખ્યું) તેથી લોકો તેની ઘણી પ્રશંસા કરવા લાગ્યા કે આ શેઠ કેવા નિર્લોભી છે ? અવેરાતથી ઘર બાળી નાંખ્યું. પણ ક્ષણવારમાં પવનનું આપહું લાગતાં અગ્નિની જ્વાળાએ બાળુના ઘર પણ પકડમાં લીધા ને જોતજોતામાં આખું ગામ બળીને રાખ થઈ ગયું. ખીજયેલા રાજાએ શેઠને પકડી દેશપાર કાઢી મૂક્યો.

વળી બીજીવાર કોઈ બીજા શેઠને ચશોવાદના અભરખા જગ્યા ને તેણે પણ અવેરાત ભરેલા ઘરને ફૂંકવાની તૈયારી કરી. રાજાને બખર પડતાં જ તેનું વારણ કરી

નગરનો પર આવી પડતી આપત્તિનું નિવારણ કર્યું. તેવી જ રીતે હું પણ તમને ચેતવું છું કે 'આ દેખાવ કરતા સાધુની ખોટી પ્રશંસા કરવાનું છોડી દો. કારણ કે આ ખીચારો પોતાની પ્રશંસા થાય તે માટે જ આ બધો અભિનય કરે છે.' આ સાંભળ્યા પછી થોડી ચોટસાઈ કરતા તેમને આગંતુક મુનિની વાત સાચી લાગી અને તેમની શિખામણ તેઓએ શિરોમાન્ય કરી.

વિજયસેનસૂરિજીએ પણ રુદ્રાચાર્યના શિષ્યોને કહ્યું કે હે મહાતુલાવો ! અમે તમારા આચાર્યની યોગ્યતા જોઈ લીધી છે. તેઓ અતિ દૂર અને જીવદયાથી સાવ નિરપેક્ષ હોઈ એમ લાગે છે કે તેઓ અલબ્ધ હશે. તેઓના સંસર્ગમાં તમારા ચારિત્રને માટે સદા જોખમ રહેલું છે.' ઇત્યાદિ સાંભળી તે પાંચસો શિષ્યો આચાર્યની ચર્ચાનું પર્યાવલોકન કરવાથી પરિસ્થિતિ પામી ગયા. તત્કાળ તેમનો સાથ છોડી ઉત્તમ પ્રકારે સંયમ આરાધી દેવલોક પામ્યા. ત્યાંનું આયુષ્ય પૂરું થયે દ્વીતીપ રાજાને ત્યાં એ પાંચસોએ પાંચસો પુત્ર તરીકે ઉપન્યા. ક્રમે કરી યુવાવસ્થા પામ્યા.

ગજપુર નરેશે પોતાની યૌવનવતી પુત્રીનો સ્વયંવર મંડપ માંડ્યો હતો. અનેક રાજા અને રાજપુત્રોને આમંત્રણ આપતાં દ્વીતીપ રાજાનાં પાંચસો કુમારોને પણ આમંત્રણ હતા. તેઓ સ્વયંવરમંડપમાં બેઠા હતા ત્યારે (અંગારમહંક-રુદ્રાચાર્યનો જીવ પણ બલોમાં બમ્મી ઉંટ બન્યો હતો તે) ઉંટ પર ઘણો બધો ભાર ભરીને ડોઈ વરેમાર્ગે તેમની પાસેથી નિકળ્યો. ભાર ઘણો હોઈ ઉંટ ઉતાવળે ચાલી શકતો નહોતો તેથી તેનો માલીક તેને જોરથી આજુક દટકારતો હતો અને ઉંટ બરાડા પાડતો હતો. તેની દયા દયનીય હતી. આ જોઈ પાંચસો રાજકુમારને દયા આવી 'તેઓ બોલી હયા 'અરે આ ખીચારાએ પૂર્વજવમાં શા દુષ્ટમ કર્યો' હશે કે આ ભવમાં આવો દુઃખીવારો, અનાથ, અશરણ થઈ માર ને માળો ખાય છે, શક્તિ ઉપરાંત ભાર વંદારે છે. સિદ્ધાંતમાં કહ્યું છે કે 'તિર્થંચનુ' આયુષ્ય-મૃદુ દૃઢ્યવાળો (અંતર કપટી) શક્તા આચરવાવાળો અને શત્રુવાળો જીવ બાંધે છે. આણે એવું તો શું કર્યું' હશે ? એમ વિચારતાં સ્વયંવર મંડપમાં પાંચસો રાજકુમારોને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થઈ આવ્યું. આ ઉંદને પૂર્વજવનો ઉપદ્રવી માની તે વરેમાર્ગને માં માગ્યા ટામ આપી તેની પાસેથી મોઝાવ્યો. બલનાટકના આ દયને પ્રત્યક્ષ નિહાવી પેરાગ્ય પામેલા પાંચસો કુમારો રૂલા મથા ને ત્યાંથી ચીંધા સુરુભવારાજ પાસે આવી ચારિત્ર લીધું. ત્રિશરણશુક્યે સંયમ પાળતા મહેલે કેવળી થયા અને મુક્તિ પામ્યા.

અંગારમહંક આચાર્ય જાત દેખાવ ને ટોચ રાખતો હતો. તેના પાંચસો શિષ્યોએ મોક્ષ મેળવ્યો પણ તે જીવસાગમાં રખડતો રહ્યો. માટે દ્વીપક સમ્યક્ત્વ પરને લાભ આપે પણ પિતાને તેનો કયોજ મતનો નથી. માટે મતિવાળા જીવોએ દ્વીપક સમ-વિનિર્મિત ત્યાગ કરી મુક્ત થતા પામ્યો જોઈએ.

૬૧. સમ્યક્ત્વની વાસ્તવિકતા

આત્મપ્રદેશ સાથે ઓતપ્રોત થઇને રહેલા મિથ્યાત્વ મોહનીયના પુદ્ગલોનો ક્ષય (અત્યંતાભાવ) થવાથી આત્માના સર્વ પ્રદેશો જે સ્વચ્છતા ને સ્વસ્થતા પામે છે, તે જ વસ્તુતઃ સમ્યક્ત્વ છે.

અહીં મિથ્યાત્વ મોહનીયના પુદ્ગલો કહ્યા ત્યાં ઉપલક્ષણથી અનંતાનુબંધી કષાયના પુદ્ગલો જાણવા, તે કષાયના ક્ષય કે ક્ષયોપશમથી જે ગુણ પ્રગટે-એટલે કે આત્મપ્રદેશમાં જે સ્વચ્છતારૂપ શ્રદ્ધાત્મક (સદ્બુદ્ધિ સ્વરૂપ) ગુણ પ્રગટે વસ્તુતઃ તે જ સમ્યક્ત્વ છે. જેમ મેલું કપડું ધોવાતાં-તેનો મેલ જતાં તેમાં ઉજ્જવળતા પ્રગટે છે તેમ આત્મપ્રદેશમાં શ્રદ્ધાનરૂપ ગુણ પ્રગટ્યો તે જ વસ્તુતાએ સમ્યક્ત્વ છે.

જીવ પોતે જ મિથ્યાત્વના દલિકોનાં ત્રણ પુંજ કરે છે. શુદ્ધ, અર્ધશુદ્ધ અને અશુદ્ધ. જેમ કોદરા (ધાન્ય વિશેષ) છોતરાં-છીલકા સાથે હોય તેને ખાંડવા-છડવાથી છીલકા વગરનું થાય તે પ્રથમ હગલી (પુંજ) તેમ મિથ્યાત્વનો શુદ્ધ થયેલો પ્રથમ પુંજ, કોદ્રવાને ખાંડી નાખ્યા છતાં કેટલાક છોડા રહી જાય તેમ મિથ્યાત્વનો બીજો અર્ધશુદ્ધ પુંજ અને જે કોદ્રવાના છોડા જેમના તેમ રહ્યા હોય નિકળ્યા ન હોય તેના જેવો મિથ્યાત્વનો ત્રીજો અશુદ્ધ પુંજ, એમ ત્રણ પુંજ જાણવા. તે માટે કહ્યું છે કે;

દંસણમોહં તિવિહં, સમ્મં મીસં તહેવ મિચ્છતં ।

સુદ્ધં અદ્ધવિસુદ્ધં અવિસુદ્ધં તં હવઙ્ગમસો ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—દર્શનમોહનીય ત્રણ પ્રકારે છે, સમ્યક્ત્વ મોહનીય, મિશ્ર મોહનીય તથા મિથ્યાત્વ મોહનીય. તેમાં પ્રથમ શુદ્ધ, બીજું અર્ધશુદ્ધ અને ત્રીજું અશુદ્ધ એમ અનુક્રમે ત્રણ પુંજ કહેવાય છે. અહીં શંકા થાય કે મિથ્યાત્વના પુદ્ગલોના જ ત્રણ પુંજો થતા હોય તો તે પુદ્ગલોમાં સાધકપણું અને બાધકપણું બંને કેમ સંભવે? એક જ વસ્તુ બે પ્રકારના ગુણોમાં પ્રવૃત્ત કેવી રીતે થાય? તથા તે પુદ્ગલો જ ભિન્ન હોય તો સંભવે પણ પુદ્ગલોમાંથી છોડા જવાથી સમક્રિત મોહનીયની શુદ્ધિ થઈ તો પછી તેમાં છોડાપણું કેમ સંભવે? એટલે કે છોડા ગયા પછી મેલાપણું કયાં રહ્યું કે જેથી તે મિથ્યાત્વના પુદ્ગલ કહેવાય?'

તેનો ઉત્તર આપતા ગ્રંથકાર કહે છે કે 'ચોઠાણીયા મહારસના સ્થાને રહેલા મિથ્યાત્વના પુદ્ગલો મિથ્યાત્વરૂપ બાધકપણાને તથા વિભાવપણાને પ્રાપ્ત કરી શકે છે કોદ્રવના છીલકાના ત્યાગ સમાન તે પુદ્ગલોમાંથી ચોઠાણીયા મહારસના અભાવથી અનિવૃત્તિકરણદ્વારા એકઠાણીયો રસ કર્યો. તેથી યથાર્થ વસ્તુપરિણામનો વ્યાધાત ન કરે એવું સમ્યક્ત્વ મોહનીય ગણાય છે. કારણ કે આમાં કાંઈક શંકાદિ ઉત્પન્ન થતું હોય છે તેથી સમ્યક્ત્વ મોહનીય કહેવાયું. સમક્રિત મોહનીયના સર્વથા ક્ષયથી ક્ષાયિક

સમ્યક્ત્વ ધાય છે. તેમાં શંકાદિનો સર્વથા અભાવ જ હોય છે. માટે પુદ્ગલો તો એક જ છે પણ તેના પ્રકાર ત્રણ ધર્મ જાય છે.

જીવને જાણ વગર ચાલશે પણ સમજણ-જ્ઞાન વિના નહીં ચાલે. મોટા જાજના અને સેના જે કામ નથી કરી શકતા તે માત્ર સમજણ કરી શકે છે. સાચી સમજણ સાચા જ્ઞાનથી આવે અને સાચું જ્ઞાન સમ્યક્ત્વથી, સમ્યક્ત્વહીન જ્ઞાન તે અજ્ઞાન છે. કહ્યું છે કે :—

સદાચિન્તનંધર્માદિયં, એકેકં વસ્તુ વર્તતે ।

તત્તથ્યં મન્યતે સર્વં શ્રદ્ધાવાન્ જ્ઞાનચક્ષુષા ॥ ૧ ॥

પ્રત્યેક વસ્તુ-પદાર્થ સત્-અસત્ આદિ અનંત ધર્માત્મક હોય છે. તે જાણ-ચક્ષુથી જોતો શ્રદ્ધાવાન તથ્યભૂત માને છે.

एकान्तैव भाषन्ते, वस्तुधर्मान्यथा तथा ।

तस्मादज्ञानता ज्ञेया, मिथ्यात्विनो निसर्गजा ॥ ૨ ॥

વસ્તુના ધર્મને જેમ તેમ (અનેક યુક્તિ) કરીને પણ મિથ્યાત્વિઓ એકાંતથી જ કથન કરે છે, માટે તેમનામાં સ્વાભાવિક રીતે જ અજ્ઞાનતા પડેલી છે.

પ્રત્યેક વસ્તુઓ સત્-અસત્ નિત્ય-અનિત્ય આદિ અનંત ધર્મથી યુક્ત છે. જેમ ઘટ (પટો) રૂપ વસ્તુ રક્તાવાદિ (લાલરંગાદિ) સ્વશુભે સત્ છે તો એજ બીજા ઘટ-પટ આદિ પરશુભથી અસત્ છે. આદિ શબ્દથી અહીં પુદ્ગલોની સાથે જે (અભિવ્રતવ) એકત્વપણું છે તે વ્યવહારથી જ ગણાય છે અને નિશ્ચયથી સકલધર્માવન્નિષ્ઠ છે-યુક્ત છે. જેમ કાપડ, લાકડું, ગાડું, સોનું આદિ અનેક ધર્મયુક્ત છે. કેમકે ઘડો નંદવાઈ જતા તે હીકરા આદિ બીજા ધર્મને પામ્યો. જો એમ ન હોય તો ઘડો ખંડિત થતાં તે જ ઘડો અવસ્તુપણે શૂન્યપણે થઈ જતો, પણ તેમ થયું નહીં. જેમકે જીવ જન્મ્યો છે તે પણ ગાય, હાથી, ઘોડા, સ્ત્રી, પુરુષ આદિ ધાય છે તે વ્યવહારથી. જો નિશ્ચયથી વિચારીએ તો પૂર્વોક્ત વ્યવહારથી નિરાળો અભેદ-અભેદ પ્રમુખ અનંત યુક્તિઓ છે. આમ સમક્ષિતધારીનું જ્ઞાન વિશિષ્ટ હોય છે તેથી તે સર્વ વસ્તુને અને-કાંતવ્રતિથી સર્વાંગપણે લક્ષી-સમજી શકે છે અને સમક્ષિત રહિત સમજી શકતો નથી તે અજ્ઞાની કહેવાય છે. મહાભાષ્યમાં કહ્યું છે કે :—

मदमदविमेनजाओ, भक्तेऊ जदद्विओवलंभाओ ।

नागकलाभावाओ. मिच्छदिद्विम्भ अघाणं ॥ ૧ ॥

અર્થાત્ :—મિથ્યાનીતું જ્ઞાન સત્-અસત્ આદિ વિશેષ ધર્મયુક્ત વસ્તુના પરિ-માણથી રહિત હોય છે. જપતા સંનુશૂત બંધના કારણે યમાસ્થિત લક્ષી ગણતો નથી. સ્વેચ્છાવારી-વર્મે હોયે જ્ઞાનનું રૂપ (વિરતિ) પણ તે મેળવી શકતો નથી. એટલે

મિત્ર્યાદિષ્ટિનું જ્ઞાન તે વસ્તુતઃ અજ્ઞાન છે. સમ્યક્ત્વશાલીમાં જ બુદ્ધિના આઠ ગુણ હોય છે તે જણાવે છે.

શુશ્રૂષા એટલે સાંભળવાની ઈચ્છા, તેના વિના શ્રવણાદિ ગુણની પ્રાપ્તિ ન થઈ શકે. બીજા ગુણ ‘શ્રવણ એટલે શાસ્ત્રો સાંભળવાં, શ્રવણથી ઘણાંમોટા લાભ થાય છે. ઘોડશકમાં લખ્યું છે કે:—

ધારામ્ભસ્ત્યાગતો યદ્વન્મધુરોદકયોગતઃ ।

વીજં પ્રારોહમાદત્તે, તદ્વત્તત્ત્વશ્રુતેર્નરઃ ॥૧॥

અર્થ:—ખારા પાણીના ત્યાગથી અને મીઠા પાણીના યોગથી જેમ બીજ અંકુરિત થાય છે, તેમ તત્ત્વના શ્રવણથી મનુષ્ય બોધિબીજના અંકુરને પામે છે.

ધારામ્ભસ્તુલ્ય ઇહ ચ, ભવયોગોઽસ્થિલો મતઃ ।

મધુરોદકયોગેન, સમા તત્ત્વશ્રુતિઃ સ્મૃતા ॥૨॥

અહીં ખારા પાણી જેવો સમગ્ર ભવયોગ અને મધુરજળ તુલ્ય તત્ત્વજ્ઞાનશ્રવણ સમજવું જોઈએ.

ત્રીજા ગુણ ગ્રહણ કરવું, એટલે સાંભળેલું ગ્રહણ કરવું, ચોથા ગુણ ધારણ કરવું એટલે ગ્રહણ કરેલું યાદ રાખવું. પાંચમો ગુણ ઉહા, એટલે તેના વિષયમાં સામાન્ય રીતે વિચાર કરવો. છઠ્ઠો ગુણ અપોહ એટલે તેના સંદર્ભમાં અન્વય-વ્યતિ-રેકાદિથી વિશિષ્ટ રીતે વિચાર કરવો. સાતમો ગુણ અર્થવિજ્ઞાન અર્થાત્ ઉહા અપોહના યોગથી મોહ, સંદેહ, વિપર્યાસ, (વિમતિ) આદિના નાશ થવા રૂપ જે જ્ઞાન થાય, તે અને આઠમો ગુણ તત્ત્વજ્ઞાન એટલે ‘આ આમ જ છે’ એવું નિશ્ચિત જ્ઞાન. આ બુદ્ધિના આઠ ગુણ છે. આઠે ગુણથી યુક્ત સમક્રિતી હોય છે. કેમકે સમ્યક્ત્વથી સર્વ પદાર્થના પરમાર્થનું પર્યાલોચન થઈ શકે છે. આ બાબત પર સુબુદ્ધિ મંત્રીનું ઉદાહરણ છે:—

સુબુદ્ધિ મંત્રીની કથા.

ચંપાનગરીના મહારાજા જિતશત્રુને સુબુદ્ધિ નામનો મંત્રી હતો. તે અહંદ્ધ ધર્મોપાસક (જૈન) હતો. એકવાર રાજાએ મન અને ઇન્દ્રિયોને ગમે તેવા પડરસ સ્વાદિષ્ટ ભોજન કરાવ્યા અને અનેક મંત્રી સામંત સુભટાદિ સાથે જમવા બેઠા. સ્વાદનો રસિયો રાજા જમતો જાય ને રસોઈના વખાણ કરતો જાય.

‘અહો આ કેવું સરસ છે? સ્વાદિષ્ટ છે? આની તો કેવી મજાની સોડમ છે? આનો દેખાવ પણ કેવો મનગમતો છે? ઇત્યાદિ રાજા વખાણ કરે ને સાથે જમવા બેઠેલા ચાળા કરે ને રાજાની હા માં હા કર્યા કરે. બધા ટાપસી પૂરે પણ સુબુદ્ધિ મંત્રી શાંત અને સ્વસ્થ ચિત્તે જમ્યા કરે. બોલે કે આલે? એ જોઈ રાજાએ તેને

પૂછ્યું ‘ કેમ બોલ્યા નહીં ? ભોજન કેવું મળતું થયું છે નહીં ? વધારે શું ભાવ્યું ? ’ મંત્રીએ કહ્યું ‘ રાજા, સારી-નરસી રસોઈના ચક્રમાં હું પડતો નથી. વસ્તુનો મને વિસ્મય પણ નથી. કારણ કે પુદ્ગલનો સ્વભાવ જ એવો છે કે ઘડીકમાં સુગંધી તો ઘડીકમાં દુર્ગંધી, સરસમાંથી નિરસ ને નિરસમાંથી સરસ થતાં પણ વાર નહીં. માટે સારી કે નરસી રસોઈ માટે મારે શું કહેવું ? ’ મંત્રીની વાત રાજાને ગળે ઉતરી નહીં. મંત્રીએ અવસરે બોધ આપવાનો વિચાર કર્યો.

એકવાર રાજા પરિવાર સહિત ઉદ્યાનમાં જતો હતો. મંત્રી સાથે હતા. ગામ બહાર જતાં એક જંગી નાળું આવ્યું. બંને તે સડી રહ્યાં હતાં. દુર્ગંધનો તો પાર નહોતો. રાજાએ નાક આડું કપડું મૂકી ઘોડો દોડાવ્યો. આગળ જઈ તેણે નાળાના પાણીની મોટું બગાડી વાત કરી. શબ્દે શબ્દે ઘૂણા અને અણુગમો. મંત્રીને પૂછ્યું ‘ કેવું ગંડું પાણી ? ’ મંત્રીએ કહ્યું ‘ વ્યર્થ વાત છે. ગંદામાંથી સાફ ને સારામાંથી ગંડુ. એ તો ચાલ્યા જ દરે છે. ’ રાજા ન માન્યા. ચતુર મંત્રી સમજી ગયો કે રાજા આ વાત માનતો નથી. નાળાના પાણીમાં ગંદકી ઘણી હતી. દુર્ગંધ પણ ભારે. મંત્રીએ નોકર પાસે તે નાળામાંથી પાણી મંગાવ્યું. ચાલણી જેવા તળીયાની કોઠીમાં તળીયે સ્વચ્છ રેતી. એના ઉપર ઝીણી કાંકરી, તે ઉપર મોટી કાંકરી તે પર કાંકરા એમ કોઠી ભરી તેમાં પાણી રેડી કોઠીના નીચે સ્વચ્છ ગણણાવાળું વાસણ મૂકી દીધું. ધીરે ધીરે પાણી સ્વચ્છ (ક્લિયર) થઈ તે વાસણમાં આવ્યું. તેમાં કતકફળનું ચૂર્ણ નાખી પાણું તડકામાં મૂક્યું.

આમ ઘણા ઘડામાં ગળી ગળીને બન્યું તો પાણી કાચ જેવું સ્વચ્છ ને દુર્ગંધ રહિત થઈ ગયું. મંત્રીએ તે પાણીને સુવાસિત કરતાં તે પાણી બીજાં પીવાના પાણી કરતાં વધુ સ્વાદુ, શીતલ, સુગંધી અને સ્વચ્છ બની ગયું. મંત્રીએ ઘરે રાજાને નિમંત્રી સારા ભોજન જમાવી પોતાના ઘડાનું શીતલ પાણી પાચું. ઉના જમણ પર ઠંડું પાણી રાજાને મળું ભાવ્યું ને સારી રીતે પીધું.

પાણીથી રાજા થયેલા રાજાએ કહ્યું ‘ ભણ મંત્રી ! પાણી તો બસ તમે જ સાફ પીવો છો. આટું પાણી અમે તો કદી પીધું નથી. આ કયા દુવાનું પાણી છે ? ’ મંત્રીએ કહ્યું મહારાજ ! આ તો બધા પુદ્ગલના પરિણામ છે. આપને આ પાણીનો દુર્ગંધ બંધાયો જ હોય તો પહેલા આ દાસને અભય વચન આપો. ’ વિસ્મય પામેલા રાજાએ અભય આપતાં કહ્યું ‘ તમારું પાણી રાજકુટુંબ પી જશે ને તમે તરસથી પરમ પામ પડોન્ની બન્યો એમ લાગે છે ? ’

મંત્રીએ થયેલા મંત્રીએ કહ્યું ‘ મહારાજ મારી કુચ્છતાની દામા આટું છું. આ પાણી પેલી બાઈ.....જેણે નાળાનું છે મહારાજ. આ સાંભળી રાજાનું મોટું તો જમણું પણ વિવાદ ન થયો. મંત્રીએ રાજાની સમજા એ જગપ્રયોગ કરી બતાવ્યો. નિરિમત થયેલા રાજાએ પૂછ્યું ‘ તમારે આ બધું કરવાનું કાંઈ પ્રયોજન ? ’ ‘ છ

મહારાજ, પ્રયોજન તો ખસ એટલું જ કે આ પુદ્ગલ-પદાર્થોમાં સારા-નકારા જેવું કંઈ નથી. સારી વસ્તુ ખરાબ ને ખરાબ વસ્તુ સારી થઈ શકે છે, થતી જ હોય છે. એ આપને ખરાબર સમજાઈ જાય, દાસના પ્રયત્નનું એ જ પ્રયોજન છે. રાજાએ કહ્યું ભાઈ! વાત તમારી સાવ સાચી છે. પણ તમે જાણી ક્યાંથી? મંત્રીએ કહ્યું ‘શ્રી જિનાગમના શ્રવણ અને તેની સદ્ગુણથી આ પુદ્ગલના પરિણામનો ઓધ થાય છે. આ પુદ્ગલોની અચિંત્ય શક્તિની સમજણ આવે છે. અનેક પરિણામ પામવા પુદ્ગલનો સ્વભાવ છે. કિંતુ તે સ્વભાવ તિરોભાવથી વર્તતો હોઈ જ્ઞાની જ્ઞાનથી જાણે છે. છદ્મસ્થ જીવો જ્ઞાનાવરણીય આદિ આવરણના કારણે સારી રીતે નથી જાણી શકતા, પણ તેઓ શાસ્ત્રાધારે જાણે છે ને માને છે. મહારાજ! આ વિશ્વમાં વસ્તુની અપ્રાપ્તિ બે પ્રકારે હોય છે. એક સત્-વસ્તુની અપ્રાપ્તિ અને બીજી અસત્-અવિદ્યમાન વસ્તુની અપ્રાપ્તિ. આમાં સસલાનું શૂંગ, આકાશનું કૂલ, આદિ અસત્ વસ્તુની અપ્રાપ્તિ કહેવાય. કારણ કે જે વસ્તુ સંસારમાં છે જ નહીં તે ક્યાંથી મળવાની?

બીજી સત્-વિદ્યમાન વસ્તુની અપ્રાપ્તિ આઠ પ્રકારે છે. તેમાં અતિદૂર હોવાથી વસ્તુ ન મળે તે પહેલો પ્રકાર, તેનાં પણ દેશ, કાળ અને સ્વભાવે ત્રણ ભેદ છે. જેમ કોઈ માણસ પરગામ ગયો માટે ન દેખાયો. તેથી તેનો અભાવ નથી થતો પણ તે અતિદૂર જવાથી નથી મળતો. એવી રીતે સમુદ્ર સામે કાંઠે રહેલી વસ્તુ આપણે નથી જોઈ શકતાં. તેમ જ કાળથી દૂર હોય તે નથી દેખતા. જેમ આપણા જ પૂર્વજે જે પૂર્વે થઈને ગુજરી ગયા છે, અથવા શ્રી પદ્મનાભાદિ તીર્થંકરો કાળથી દેખાતાં નથી. ને ત્રીજો પ્રકાર સ્વભાવથી દૂરનો છે. હવા, જીવ, અવકાશ, ભૂતપ્રેતાદિ પદાર્થો છે ખરા, પણ તે સ્વભાવથી દૂર હોઈ આંખોથી જણાતા નથી. આ ત્રણે ભેદ પહેલાં વિપ્રકર્ષ (દૂર) નામના પ્રકારવાળા છે.

બીજો પ્રકાર અતિ સામીપ્યવાળી વસ્તુનું ન દેખાવું. જેમ આંખમાં જ આંજેલ મશ કે સુરમાને (જોતી) આંખ પણ જોઈ શકતી નથી. ઇન્દ્રિયના ઘાતથી વસ્તુ ન દેખાય તે ત્રીજો પ્રકાર. જેમ કોઈ આંધળો-ખડેરો માણસ રૂપ-શબ્દ આદિ જોઈ સાંભળી ન શકે. મનની અસાવધાની (ચિત્તવિદ્વેષ) હોવાથી વસ્તુ નથી દેખાતી તે ચોથો પ્રકાર. જેમ કોઈનું ચિત્ત બીજે હોય, ને પાસેથી મોટો હાથી ઘંટા વગાડતો આવ્યો જાય તો પણ તે તેને જોવે નહીં. હાથી તો ત્યાંથી ગયો જ. પણ તેણે જોયો નહીં.

વસ્તુ અતિસૂક્ષ્મ હોવાથી ન દેખાય એ પાંચમો પ્રકાર. જેમ જળી આદિ કે છાપરાના છિદ્રમાં રહેલ ત્રસરેણુ પરમાણુ-ઠંચણુક આદિ નથી દેખાતાં. પણ છે તો ખરા જ. કેઈ જાતના આવરણથી વસ્તુ ન દેખાય એ છટ્ઠો પ્રકાર. જેમ જમીનમાં દટાયેલી, ભીંતમાં ચણાયેલી કે કોઈપણ જાતના પડદા પાછળ રહેલી વસ્તુ દેખાતી નથી, પણ તેના અસ્તિત્વનો નકાર કોણ કરી શકે? તેવી જ રીતે આપણી જ મંદતાને કારણે શાસ્ત્રના સૂક્ષ્મ અર્થ આપણે ન જાણી શકીએ. તથા એક વસ્તુથી પરાભવ પામી બીજી ન દેખાય તે સાતમો પ્રકાર. જેમ સૂર્ય આદિના તેજથી પરાભવ પામી ચંદ્ર, નક્ષત્ર, તારા આદિ આકાશમાં પ્રકટ હોવા છતાં દેખાતા નથી. તેવી જ રીતે અંધકારથી પરાભવ પામેલ ઘટ આદિ પદાર્થો નથી દેખાતા. તથા સમાન વસ્તુમાં જળી જવાને કારણે ન દેખાય તે આઠમો પ્રકાર છે. જેમ તલના ઢગલામાં એક મુઠ્ઠી આપણા તલ નાંખીએ તો તે (અલગ) દેખાતા નથી. મગના ઢગલામાં નાખેલ મુઠ્ઠી મગ પણ આપણા તરીકે દેખાતા નથી, તેથી દાંધ તે તે વસ્તુ નથી એમ કહેવાય નહીં જ. આવી રીતે આઠ પ્રકારે છતી વસ્તુની પણ અપ્રાપ્તિ થાય છે, આમ હવ-પુદ્ગલ આદિમાં અનેક સ્વભાવ-ધર્મ વિદ્યમાન છે. જે તથાપ્રકારે પ્રકટ થઈ શકે છે. કિંતુ એ સર્વ સ્વભાવોની વિપ્રકર્ષાદિ કારણોને લીધે પ્રાપ્તિ થતી નથી. આ રીતે સર્વં જ નિષ્ણુવું જોઈએ.

અહીં દેવાય કોઈને શંકા થાય કે 'ઉપરોક્ત પ્રકારોમાં કોઈ દેવદત્ત નામનો માણસ દેશાંતર જવાથી આપણને દેખાતો નથી છતાં તે જ્યાં છે ત્યાંના માણસોને તો તે પ્રત્યક્ષ જ છે. માટે તેનું હોવું માનવામાં વાંધો નથી, પરંતુ હવાદિકને તો કોઈએ જોયા નથી. તો પછી તેનું અસ્તિત્વ કેવી રીતે માનવું? તેનો ઉત્તર એ છે કે પરમાત્મ ગયેલ દેવદત્ત કેટલાકને પ્રત્યક્ષ છે તેમ આ આત્મા પણ દેવળીને પ્રત્યક્ષ જ છે. તેવી જ રીતે હવાદિક પદાર્થો દેવળી લગવંતને પ્રત્યક્ષ હોઈ આપણે માનવા જ જોઈએ. તથા પરમાણુ આદિ નિરંતર અપ્રત્યક્ષ જ છે. તો પણ તે (પરમાણુ)ના કાર્યથી પરમાણુનું હોવાપણું અનુમાનથી સિદ્ધ છે. તેમ હવાદિક પદાર્થો પણ તેમના કાર્યથી અનુમાનદારા સિદ્ધ છે.

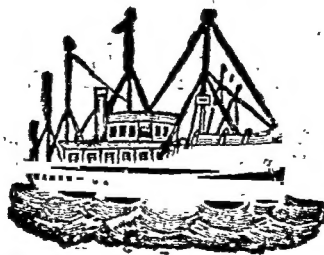
આમ અનેક પ્રકારની સિદ્ધાંતમાં જણાવેલી સુદ્ધિઓ દ્વારા મુખ્યદિ મંત્રીએ રાજને પ્રતિજોષિત કર્યો. પરિણામે રાજ બારવતધારી આવક થયો. આગળ જતા રાજ અને મંત્રી બંનેએ મંત્રમ તક આત્મસાધના કરી કરી બંને મોક્ષ પામ્યા. જે માટે રાજાઓમાં સદુ છે કે—

જિયસત્ પડિબુદ્ધો, સુબુદ્ધિવયણેણ ઉદનાયંમિ ।
તદોવિ સમણસિહા, સિદ્ધા ઇક્કારસંગધરા ॥

પાણીના દૃષ્ટાંતે સુબુદ્ધિ મંત્રીના વચનોથી જિતશત્રુ રાજા પ્રતિબોધ પામ્યા.
આગળ જઈ ખંને શ્રમણસિંહો થયા. અગ્યાર અંગના ધારક થઈ તેઓ મુક્તિને પામ્યા.

આમ આ ઉપદેશપ્રાસાદના પ્રથમ ખંડમાં ધર્મના પાયા સ્વરૂપ અને બુદ્ધિના
નિધાન જેવા સમ્યક્ત્વના અનેક પ્રકારોને દૃષ્ટાંતો સાથે બતાવવામાં આવેલ છે. આ
સમ્યક્ત્વ મોક્ષના સમસ્ત શુભ હેતુમાં મુખ્ય છે. સમ્યક્ત્વ વગરની સમસ્ત કરણી
એકઠા વિનાના મીઠા જેવી બ્યર્થ પ્રાયઃ છે. માટે આ ગ્રંથને વાંચવા-વંચાવવા, ને
સાંભળવાવાળાઓએ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ, તેની નિર્મળતા અને સુદૃઢતા માટે સતત
પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ જેથી સદ્ગુણ, સદાચરણ ને તેનું ફળ શિઘ્ર મળે.

શ્રી વિજયલક્ષ્મીસૂરિ વિરચિત ઉપદેશ-
પ્રાસાદ ગ્રંથમાં સમ્યક્ત્વાધિકાર
પ્રતિપાદન રૂપ—
પ્રથમ ભાગ પરિપૂર્ણ.

વિરાટ પ્રકાશનના અતિ ઉપયોગી પ્રકાશનો

(૧) 'સુદર્શના ચરિત્રમ્'

સરલ-લલિત સંસ્કૃત ભાષામાં સુદર્શના (સમળીવિહાર) નું
પત્રાકાર અતિ ઉપયોગી પ્રકાશન.

કિંમત : રૂ. ત્રણ.

(૨) 'સુદંસણા ચરિત્રં'

શ્રી દેવેન્દ્રસૂરિજી વિરચિત-મૂળ માગધી કાવ્યમય ચરિત્ર
ને ઘણા વખતથી દુઃપ્રાપ્ય હતું.

: પ્રા...પ્તિ....સ્થા....ન :

- (૧) માદુંગા કિંગ્ઝ સર્કલ છવન અબજી જ્ઞાનમંદિર મુંબઈ-૧૯
તથા
(૨) ચંદ્રપ્રભસ્વામી જૈન દહેરાસર પ્રાર્થના સમાજ, મુંબઈ-૪
ઉપરના સરનામેથી ૫૦ સાધુ-સાધ્વીજી મહારાજે તથા જ્ઞાન-
ભંડાર માટે બેટ મેળવવી.

(૩) શ્રી શ્રાદ્ધવિધિ (ગુજરાતી વિવરણ)

જેનેનો ઉપયોગી વિધિ ગ્રંથ. શ્રાવકધર્મનો વૈધાનિક ગ્રંથ.
જે જૈન માત્રના ઘરમાં સોવો જરૂરી છે. ઘણા વખતથી
ઉપલબ્ધ નહોતો. કિંમત : રૂ. ૧૨-૦૦

